

فیوض الحرم

اردو ترجمہ پارہ نمبر ۱

روح البیان

مُصَنَّف

سراج العلماء زبدۃ الفضلاء شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ
حضرت علامہ سید محمد رفیع الدین صاحب

مُتَرَجِم

شیخ التفسیر الحدیث مولانا ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی مدظلہ

ناشر

مکتبہ اویسیہ رضویہ سیرانی روڈ بہاولپور

جلد حقوق سچی مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب	فیوض الرحمن اردو ترجمہ روح البیان پارہ ۱
مصنف	علامہ اسماعیل حق بن عبد اللہ علیہ
مترجم	علامہ ابو الصالح فیض احمد اویسی مدظلہ العالی
مصحح	یحیٰی ہری مشتاق احمد خان لاہور
ناشر	مکتبہ ادیبیہ ضریح سیرانی روڈ بہاولپور
باہتمام	صاحبزادہ عطاء الرسول اویسی

فہرست مضامین پارہ ۱۱

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵	تفسیر عالمانہ (یعتدرون الخ)	۲۲	مضمون
۶	خلاصۃ التفسیر	۲۳	تفسیر عالمانہ (واخرون الخ)
۶	امام زین العابدین کی امام باقرؑ کی نصیحت	۲۵	نفس تین قسم ہیں
۷	مسائل اور روحانی نسخہ	۲۵	منافقین کی چار خصلتیں
۸	حکایت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ	۲۵	حضور علیہ السلام پر نبی دہلی کے شفیق
۸	عرب اور اعراب میں فرق	۲۶	تفسیر عالمانہ (خذ من اموالہم الخ)
۱۰	تفسیر صوفیانہ	۲۶	واقف ستون والوں کا
۱۰	تفسیر عالمانہ (ومن الاعراب الخ)	۲۶	مسائل فقہیہ
۱۲	دیہاتی کی عجیب کہانی	۲۷	دنیا میں سب سے پہلی نماز جنازہ
۱۳	حکایت	۲۸	فصلیت و تجہیز و تکفین کے مسائل
۱۴	بائیں ہاتھ سے کھانے کی ممانعت	۳۱	مریت کی تدفین میں دیر نہ کرنی چاہیے
۱۶	تفسیر عالمانہ (والسابقون الخ)	۳۳	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور صدیق اکبر
۱۸	آغاز اسلام کی داستان	۳۳	نماز جنازہ اور اس کے مسائل
۱۹	تفسیر صوفیانہ (والسابقون الخ)	۳۶	لفظ چل کا نکتہ اور رد و ہابیہ
۱۹	حضور علیہ السلام اور آپ کی اُمت کی فضیلت	۳۷	ایصالِ ثواب کے متعلق اہلسنت کا استدلال
۱۹	حضرت خدیجہؓ اور نماز جمعہ میں سبقت کرنے والے کا قصہ	۳۸	مسائل استقاط اور رد و ہابیہ
۲۰	عالمانہ تفسیر (دعوت حاکمہ)	۳۹	تفسیر عالمانہ و صوفیانہ (المریعلو ان اللہ ھو یقبل التوبہ)
۲۰	تحقیق لفظ حیرنہ	۴۰	تفسیر عالمانہ و صوفیانہ (وقل اعملوا الخ)
۲۱	دینِ علیہ کے بعض اسماء گرامی	۴۲	ایک بندے کو اعمال صالح پر سزا
۲۲	منافقین کے متعلق حضور علیہ السلام کا علم	۴۳	تفسیر عالمانہ (واخرون مرجون الخ)
		۴۴	غیۃ الطالبین غوث اعظم کی نہیں (حاشیہ)

- ۴۵ آیت مذکورہ کا شان نزول
۴۶ حکایت فتح موصل و حضرت فضیل
۴۷ تفسیر عالمائے دوالذین اتخذوا مسجداً
۴۸ مسجد قبا اور مسجد کے فضائل
۴۹ مسجد ضرار کی بنیاد کی اصل وجہ
۵۰ ابو عامر راہب کا تعارف
۵۱ منافقین کی علامت
۵۲ مسجد ضرار کا اندام و ابو عامر کی موت
۵۳ تفسیر عالمائے (لا تقسم فیہ)
۵۴ احتیاج ان تقوم فیہ پر سوال کا جواب
۵۵ فضیلت ساکنین قبا مسجد شریف
۵۶ بدعت سیئہ کی مثال و مسائل استنجا
۵۷ تین ایسے شخص جن کے قریب ملائکہ نہیں جاسکتے
۵۸ ولیفہ خوشحالی
۵۹ بخار (بیماری) بارگاہ رسالت میں
۶۰ بخار کے لئے کا وظیفہ
۶۱ وطن کی یاد
۶۲ حقنہ کے مسائل
۶۳ تفسیر عالمائے (افمن اسس)
۶۴ تحقیق و تفسیر (علی شجاجوت)
۶۵ تفسیر عالمائے (لا یزال یناہم)
۶۶ تفسیر صوفیانہ (افمن اسس)
۶۷ روحانی نسخہ
۶۸ مسئلہ غناقاہ کا
۶۹ نماز باجماعت کی فضیلت اور اس کے مسائل
- ۶۷ ان اللہ اشتدعی (سالم کوٹا) اور اس کا ترجمہ
۶۸ ان اللہ اشتدعی الا کا شان نزول
۶۹ آیہ پر سوالات اور اس کے جوابات
۷۰ آیہ مذکور میں کلمہ از امام جعفر
۷۱ شیطان کا سوال اور رحمن کا جواب
۷۲ اللہ تعالیٰ کے افعال مطلقہ بلا غرض ہیں یا نہ
۷۳ اصمعی نے امام جعفر کے لیے لکھا
۷۴ وعدہ کی تفسیر عالمائے
۷۵ ومن ادنیٰ بعدہ کی تفسیر
۷۶ شہید کے فضائل
۷۷ جہاد کے فضائل
۷۸ ایک شہید کی حکایت
۷۹ تفسیر عالمائے (النائبون)
۸۰ تورہ کی قربیت کے علامات
۸۱ تفسیر العابدون اور امام اعظم کا تقویٰ
۸۲ الحامدون کی تفسیر عالمائے و صوفیانہ
۸۳ روزے کو سیاحت سے تشبیہ کیوں
۸۴ سائحون کی تفسیر صوفیانہ
۸۵ حضرت جابر صحت ایک حدیث کی خاطر دین سے مہر گئے
۸۶ تفسیر عالمائے (الواکعون والساجدون)
۸۷ تفسیر صوفیانہ
۸۸ تفسیر عالمائے (الامرون)
۸۹ بدعت کی تعریف اور رد و ہا پیہ
۹۰ بدعت کی تقسیم اور رد و ہا پیہ
۹۱ مسائل تصوف

۱۰۸	حضرت کعب کی کہانی ان کی اپنی زبانی	۸۷	تفسیر عالمائے صوفیانہ (و الحفظون لحدود اللہ)
۱۱۲	اصحاب ثلاثہ کے جنگ پر نہ جانے کی صوفیانہ تعبیر	۸۸	امام غزالی کی نصائح کا خلاصہ
۱۱۳	تفسیر عالمائے دنیایہ (الذین امنوا اتقوا)	۸۹	خلف بن ایوب کی حکایت
۱۱۵	حکایت رابعہ بصریہ کی	۸۹	تفسیر عالمائے (ماکان للنسبی)
۱۱۶	صادقین کی صوفیانہ تعبیر	۹۰	ابوطالب کی موت کفر پر
۱۱۶	صاحبِ روح البیان کے مرشد کا مکتوب	۹۱	وہابیہ کے اعتراض کا جواب
۱۱۷	شیخ ابن العربی کی تقریر دہلی پر	۹۲	حضور علیہ السلام کی والدہ کو رمہ
۱۱۸	عالمائے تفسیر (ماکان لاهل المدينة)	۹۳	وصاکن استغفار کی تفسیر
۱۱۸	دین کے بعض اسماء گرامی	۹۴	الاؤاد کے معانی اور روایہ
۱۲۱	جماد کے فضائل	۹۵	نبی اکرم نے اپنی والدہ گرامی کو زندہ کیا
۱۲۲	جماد سے غیر حاضر لیکن حاضر اور موجود	۹۶	ایمان عبدالمطلب کے دلائل
۱۲۴	وصاکن المؤمنون ینفروا کافہ کی تفسیر	۹۷	حضور علیہ السلام کو والدہ کی استغفار سے کیوں منع کیا گیا
۱۲۵	طلبائے اسلام کے مسائل	۹۹	اہلِ فقرت اور ان کا امتحان
۱۲۶	حکایات امام اعظم رضی اللہ عنہ	۹۹	شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۲۷	علوم شیعہ کے اقسام	۱۰۰	لہذا تالیف علی النسبی کی تفسیر
۱۲۹	علم منطوق کی تعلیم کی تحقیق	۱۰۰	سوال و جواب کا جواب
۱۳۰	طلبائے اسلام کے فضائل	۱۰۱	نبی علیہ السلام کا صدقہ اور انصار کے فضائل
۱۳۰	اساتذہ کے فضائل	۱۰۲	غزوہ تبوک کی گرمی و سختی کا نمونہ
۱۳۱	شانِ رسالت کا بیان اور حکایات	۱۰۳	اختیار و معجزہ کا بیان
۱۳۲	یایہا الذین امنوا اتقوا اور اردو ترجمہ	۱۰۴	فقہ تائب کی تفسیر صوفیانہ
۱۳۳	قاتلوا الذین کی تفسیر	۱۰۵	تفسیر عالمائے (و علی المثلثة الذین)
۱۳۴	امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت	۱۰۶	تفسیر صوفیانہ
۱۳۵	حکایت سکندر اور حکمتیں	۱۰۷	غزوہ تبوک میں صحابہ کی جان نثاری
۱۳۷	قاعدہ صوفیانہ و تقریر علیہ السلام	۱۰۸	کُن اباذر کی روایت
۱۳۸	واذا ما انزلت کی تفسیر عالمائے	۱۰۸	حضور علیہ السلام کو مافی الغد کا علم

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ
 اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُدْرَأُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 فِيكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِيُغَرِّضُوا عَنْهُمْ
 لَئِنْ هُمْ رَجَعُوا وَمَا بِهِمْ مِنْهُمْ مِنْ جِزَاءٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا
 عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ
 كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ
 دَائِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ
 سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ترجمہ: تمہارے ہاں معذرت کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹو گے۔ انہیں فرمائیں کہ بھانے مت
 بناؤ۔ ہم اگر تمہاری تصدیق نہیں کریں گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبر دے دی ہے اور
 آئندہ بھی اللہ و رسول تمہارا کردار دیکھیں گے۔ پھر تم اس کی طرف لوٹاتے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کو
 جانتا ہے۔ پھر وہ جانتے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب تمہارے ہاں قسم کھاتیں گے جب تم ان کے ہاں لوٹ کر
 جاؤ گے تاکہ تم ان کے درپے نہ ہو، سو تم ان کے درپے نہ ہو۔ بیشک وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے بدلہ لے
 جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے تمہارے ہاں قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ پس اگر تم ان سے
 راضی ہو جاؤ تو یقیناً اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا۔ گنوار لوگ کفر و نفاق میں سخت ترین اور اس لائق ہیں کہ
 بے خبر ہیں ان احکام سے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے اور اللہ علم و حکمت والا ہے اور بعض دیہاتی
 ایسے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اسے تباوان سمجھیں اور وہ تمہارے لیے گردش زمانہ کا انتظار
 کرتے ہیں انہیں پر ہے بری گردش اور اللہ سمیع علیم ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور قیامت

پرایمان رکھتے ہیں اور جو غریح کرتے ہیں اسے اللہ کے قرب اور رسول کی دعا طلبی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں واقعی وہ ان کے لیے قرب کا موجب ہے اللہ جلد تر انہیں رحمت میں داخل فرمائے گا بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

تفسیر عالمانہ یَعْتَذِرُونَ منافقین معذرت کریں گے۔ اَلَيْسَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کیا تم نے اس کا ترجمہ ہی کیا ہے کہ اسے پیارے حبیب کریم اور آپ کے ساتھیوں کو ہے۔

یہ آیت قبل از وقت نازل ہوئی۔ اسی لیے کاشفی نے اس کا ترجمہ ہی کیا ہے کہ اسے پیارے حبیب کریم شان نزول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منافقین معذرت کریں گے۔

اِذَا مَا جَعَلْتُمْ سَبْطًا مِّنْ غُرَّةٍ تَبْكُوا سے واپس مدینہ پہنچو گے۔ اَلَيْسَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ان کے ان سوال : واپس تو مدینہ طیبہ میں پہنچا تھا۔ پھر اس کے بجائے اَلَيْسَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہا گیا؟

جواب : معذرت کا تعلق منافقین سے تھا اس لیے ان کی تفسیر کی گئی۔

جواب : یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض منافقین معذرت پیش کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے ہاں مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے حاضر ہوئے ہوں۔ اس بنا پر اَلَيْسَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہا گیا۔

قُلْ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں فرمائیے۔

سوال : جب منافقین کی معذرت کا بیان تھا تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شامل کیا گیا ہے اور جب منافقین کو جواب دینے کی باری آئی تو صرف حضور علیہ السلام کو کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب : وجہ ظاہر ہے۔

ف : لَا تَعْتَذِرُوا اب معذرت کرو، اس لیے کہ لَنْ تَوُفَّوْا مِنْكُمْ تَعْلَمُونَ کہہ رہے ہیں تمہاری معذرت پر کوئی اعتبار نہیں کیونکہ قَدْ نَبَأْنَا اللّٰهُ مِنْ اٰخْبَارِكُمْ کہہ دے شک اللہ تعالیٰ نے ہیں تمہارے حالات سے پہلے ہی بذریعہ وحی یا خبر فرمایا ہے کہ تم نے اپنے دلوں میں شروفساد کے پروگرام بنائے ہیں۔ فتنوی میں ہے : اے

(۱) اذ منافق عذر در آمد خوب

ز انکہ در لب بود آں نے در قلوب

وہم بکذب چون حسن باشد دل چوں دہان

وَسَيَكُونِی اللّٰهُ اور مقرب اللہ تعالیٰ دیکھے گا عَمَلَكُمْ کہہ تمہارے کام و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے کہ تم کفر و فتناء سے توبہ کرتے ہو یا اس پر ڈٹے رہتے ہو۔

ف : اس میں کفر و نفاق کی توبہ کا مطالبہ کر کے انہیں چند روز مہلت دینے کا وعدہ ہے۔
ثَوْرَةٌ وَنَ پھر ترم قیامت کے میدان میں لوٹاتے جاؤ گے اِلٰی عَلِمَ الْعَلِیْبِ عالم غیب کی طرف۔
ف : اے غیب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بندوں سے غائب ہے۔
وَالشَّهَادَةِ اور شہادت کے عالم کی طرف۔

ف : شہادت سے وہ باتیں مراد ہیں جو بندوں کو معلوم ہیں۔
فَيُنَبِّئُكُمْ پھر تم کو اللہ تعالیٰ بتائے گا جس وقت اُس کے ہاں قیامت میں حاضری دو گے اور اس کے سامنے
کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دو گے بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○ اپنے ان بُرے کردار کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔
ف : خبر دینے سے یہاں جزا و نینا مراد ہے۔

سوال : اس کے بجائے فَيُجْزِيكُمْ کہ دینا تمہارا خبر دینے کی تخصیص کیوں؟
جواب : یہ لوگ دنیا میں اعمال کی حقیقت سے بے خبر تھے اگرچہ اُن کے ترکب ہوئے تھے لیکن اُن کی صورتیں ان سے
ادھل تھیں مگر قیامت میں اُن کی صورتیں اُن کے سامنے منکشف ہو جائیں گی۔ اس لیے انکو سزا دیتے ہوئے
اُن کی صورتیں دکھا کر اُن کی گزشتہ خبروں سے انہیں باخبر کیا جائے گا۔

سَيَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اُن کی معذرتوں کی تاکید کا اظہار ہے کہ وہ اپنی معذرتوں میں قیہیں کھا کر تمہیں
کہیں گے کہ واللہ میں جنگ کی حاضری کی طاقت نہیں تھی۔ ہنذا اگر ہمیں طاقت میسر ہوتی تو ہم جنگ سے غیر حاضر نہ ہوتے۔
اِذَا اِنْقَلَبْتُمْ جب تم جنگ سے لوٹو گے اِلَيْهِمْ اُن کے ہاں۔ اُن سے جہن قیس اور مقتب بن قیس اور ان کے
دوسرے ساتھی (منافقین) مراد ہیں۔ لَتَعْرِضَنَّهُمْ لَمَّا كُنْتُمْ اَنْ تَعْرِضُوْهُمْ یعنی روگردانی کرنا۔ مطلب یہ ہے
کہ وہ عذر کر کے چاہتے ہیں کہ ان سے درگزر کرتے ہوئے ان کو کسی قسم کی ملامت اور تعقیب نہ کرو۔ فَاعْرِضُوْهُمْ اَعْنَيْتُمْ
پس ان سے درگزر کرو۔ لیکن اظہارِ مسرت کے طور نہیں بلکہ بطور اکتساب اور اظہارِ غصہ و رنج کے۔ اِنْتُمْ رَجُسْتُمْ
بیشک وہ منافقین بدبودار شخصے کی طرح ہیں پھر جس طرح بدبودار شخصے سے اکتساب کیا جاتا ہے اسی سے بھی ایسے ہی اس لئے
کہ ان میں روحانی نجاست و غلاظت ہے۔

ف : دنیا میں ہے کہ منافقین نجس ہیں۔ ان کے کردار ایسے گندے ہیں کہ وہ اس ظاہری صفائی سے پاک اور صاف
نہیں ہو سکتے۔

وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس میں علت کا اتمام ہے یعنی اُن سے اکتساب کا اصلی موجب یہی ہے
کہ وہ جہنمی ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح ملامت اور عتاب وغیرہ سے نہیں ہو سکتی جِزَا عَزِیْمًا کَا نُوْا یُکْسِبُوْنَ ○ اُن کے
بُورے اعمال کی جزا ہے جن کا وہ دنیا میں ارتکاب کرتے تھے۔ یَخْلِفُونَ اللہ تعالیٰ کی قیہیں کھاتے ہیں لَکُمْ تَبَارَکُ سَخِ

خلاصۃ التفسیر
 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو روکا ہے کہ منافقین سے انہما پر رضامندی نہ کرو اور نہ ہی ان کے
 تجوئے عذر دے اور جوٹی قسموں کا اعتبار کرو۔ اس میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا
 کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں اس کے لیے مومن کو لائق نہیں کہ وہ اس سے راضی غشی ہو کر گزارے۔ (کذا فی اللشاد)
 حضور و رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں عنودہ بنو کک والیسی پر اعلان فرمایا کہ خبر دار !
 حدیث شریف آج کے بعد منافقین کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور ان سے کلام کرنا بند کرو
 مستلم ! اس سے ثابت ہوا کہ منافقین اور کبریاؤ گناہوں سے بیکار لوگوں سے میل جول نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ
 اپنی غلطیوں نے سچے دل سے توبہ نہ کریں۔

امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی
 امام باقر رضی اللہ عنہ کو نصیحت
 پانچ شخص یہ ہیں :

① فاسق کے ساتھ کسی وقت بھی صحبت و سنگت نہ کرنا اس لیے کہ وہ اپنی عادت بد سے تمہیں ایک لقمہ پرہیز سے گریز نہیں کرے گا۔

حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: آجی افاضتی اتنا لالچی ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا: ایک لقمہ کی قید بھی میں نے لگا ئی ہے وہ اس سے بھی کم خیس ترین چیزوں پر لپکا جاتا ہے اگرچہ وہ اسے حاصل بھی نہ کر سکے۔

۵) خجیل کہ کبھی دوست نہ بنانا اس لیے کہ وہ تمہاری بہت سی ضروریات میں رکاوٹ ڈالے گا۔
 ۶) جھوٹے کی دوستی بھی تمہارے لیے سخت مُفر ثابِت ہوگی اس لیے کہ وہ بمنزلہ سراب کے ہے۔ وہ تمہارے قریبی عزیزوں کو دُور کر دے گا اور دُور کے تعلق داروں کو تمہارے قریب آنے کو دھکے لگائے گا۔
 ۷) احمق سے بھی دُور رہنا اس لیے کہ اس کا تمہارے متعلق ارادہ تو نیک ہوگا اور کوشش کرے گا کہ وہ تمہیں فائدہ

پہنچائے لیکن وہ اتنا شدید ترین نقصان پہنچائے گا کہ جس کا مداوا ناممکن ہوگا۔

ایک عربی منقولہ مشہور ہے،

عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ صَدِيقٍ اَحْمَقٍ۔

جس کا منہ بوم شیخ سعدی قدس سرہ نے یوں ادا فرمایا ہے

اگر خصم جاں تو عاقل بود

بہار دوستداری کہ جاہل بود

فہم جاہل سے یہاں احمق مراد ہے۔

● قاطع رحم، یعنی قریبی رشتہ داروں سے بلاوجہ بگاڑنے والے سے بھی دوستی نہ کرنا اس لیے کہ میرے نزدیک

وہ ملعون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے تین مقامات پر لعنتی کہا ہے۔

مسئلہ: آیات سے ثابت ہوا کہ غلط عذر اور جھوٹی معذرت غیر قابل قبول ہے۔ اگرچہ قبول کر لینا کریم انفسی میں داخل ہے

شعری شریعت میں ہے:۔

عذر احمق بدتر از جرمش بود

عذر نادان زہر ہر دانش بود

مسئلہ: آیات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے عذر کو وزنی بنانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا غنایت مذہب اور سخت

غلط اقدام ہے۔ بلکہ تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ سچی قسم بھی نہ کھانی چاہیے پر حال قسم کھانے سے اجتناب لازم ہے

تاکہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کی تعظیم و تکریم ہو۔

سبق: سانک پر لازم ہے کہ وہ ہر غلط قول سے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔

روحانی نسخہ متقی وہ ہے جو مباح امور سے بچنے کی کوشش کرے اس خطہ سے کہ شاید یہ غیر مباح ہوں۔

مسئلہ: آیات سے یہ بھی واضح ہوا کہ منافقین نجس اور غلیظ ہیں۔ ان کا ہمیر پیدا اور غیر پاکیزہ مٹی سے ہوا۔ اس لیے اس کی تاثیر

سے اعمالِ خیر و اوصافِ ذمیرہ اُن سے سرزد ہوتے ہیں اس وجہ سے انہیں ظاہری بہتم یعنی دوزخ اور معنوی نار لعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے جدا رہنا نصیب ہوا۔

حکایت شیخ شبلی حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے گم شدہ بچے کی وجہ سے رو رہی ہے اور بار بار کہتی ہے ہاتے میرا تختہ جگر حضرت شیخ شبلی قدس سرہ کے اُس رونے والی عورت کے ساتھ اُٹھ آ گئے اور وہ فرماتے تھے ہاتے مجھ سے جدا ہونے والے یارو۔ اس عورت نے شیخ شبلی قدس سرہ سے عرض کی کہ میں بچے کو روتی ہوں اور آپ کس لیے روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک فانی کی جدائی پر روتی ہے جس نے آخر زمانہ **مُحَمَّد** اور میں اس ذات کی جدائی پر روتا ہوں جس کو دائمی بقا ہے۔

س

فرزند و یار چونکہ ہمیشہ عاقبت

اسے دوست دل بند بجز حقیقی لایموت

سبق : عاشق مجبور پر لازم ہے کہ وہ فراق اور جدائی کے درد سے روئے بکر غم شوق اور درد اشتیاق کے اظہار میں بہت بڑی جدوجہد کرے اور امید رکھے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کے دردِ الم کو ختم کر کے اس کی آنکھیں کھلادی کرے گا اور اس سے وہی نوازشات ہوں گی جو وہ اپنے محبوبوں سے فرماتا ہے اور اس کی قسمت جاگ اُٹھے گی کہ جس سے وہ کریم تاجدار الہاد اس سے ناراضگی ختم کر دے گا۔ بقول شخصہ:

کبھی تو میری کھلے گی قسمت کبھی تو میرا سلام ہوگا

الْأَعْرَابُ یہ اعرابی کی جمع ہے جیسے عربی کی عرب اور جو سی کی جو سی اور یہودی کی یہود۔ قاعدہ جمع کے لیے نسبت کی "یا" حذف کی جاتی ہے۔

قائدہ : عرب اور اعراب میں فرق ہے اور عربی کئی قسم ہیں وہ حضرات جو شہروں اور دیہاتوں اور جنگلوں میں بس کر رہیں، وہ عرب کہلاتے ہیں۔ اور جو صرف جنگلوں میں ہی زندگی بسر کریں وہ اعراب کہلاتے ہیں اُن میں عموم و خصوص کی نسبت ہے کہ ہر عرب اعرابی ہے لیکن ہر اعرابی عرب نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب وہ ہیں جو آبادیوں میں رہتے ہیں اور اعراب وہ جو جنگلوں ویرانوں میں گزریں۔ اس طرح سے اُن میں تباین کی نسبت ہے۔ اس معنی پر الاعراب بمعنی دیہاتی ہے اَشْدُّ كُفْرًا اَوْ لَيْفًا کفر و نفاق میں سخت ترین ہیں بہ نسبت آبادی والوں کے اس لیے کہ اعراب وحشیوں کی طرح ہیں کہ جس طرح وحشی کسی کے تابع نہیں ہو سکتے ایسے ہی یہ لوگ کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ گرم اور خشک ہوا ان کے دلوں کو سخت بنا دیتی ہے اور ان پر قساوت قلبی غالب ہو جاتی ہے۔

فت : نفاذ قلبی بکتر اور فراق حق سے بھاگنے کا دُورِ سرانام ہے۔ قاعدہ ہے کہ جو کسی استاد سے کوئی سبق نہ سیکے

اور نہ ہی کتاب اللہ جل جلالہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواظبت سے اور نہ ہی کسی نیک آدمی کی صحبت سے مستغنی ہو سکتا ہے جو ہر وقت اہل علم کی صحبت سے بہرہ ور ہوتا رہتا ہے اور ہر وقت اس کے کانوں میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجتی رہتی ہے۔

حدیث شریف اہل الکفور اہل قبور دیہاتی مردہ ہیں۔

ف : کفور کنفر کی جمع ہے۔ اس سے دیہات مراد ہیں اس لیے کہ دیہات لوگوں کو چھپانے رکھتے ہیں۔ اسی لیے دیہاتیوں کو حدیث شریف میں مردگان سے تشبیہ دی گئی ہے اس لئے کہ دیہاتی حضرات شہروں اور اجتماعات میں حاضری بہت کم دیتے ہیں۔

ف : الفردوس الاعلیٰ میں ہے کہ دیہات سے یہاں وہ بستیاں مراد ہیں جو اہل علم کے اجتماعات اور شہروں کی حاضری دُوری رکھتے ہوں اس لیے کہ ایسے لوگوں پر جہالت چھا جاتی ہے اور وہ بدعات سیئہ کا ارتکاب بہت زیادہ کرتے ہیں اور بدعات کو جلد قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ ثنوی شریف میں فرماتے ہیں :۔

(۱) وہ مردہ مرد را احسن کند

عقل مابے نور و بے رونق کند

(۲) قول پینہر شنو اسے مجتنب

کو عقل آمد وطن در دستا

ف : اگر شہری دیہاتی ماحول کا فرق معلوم کرنا ہو تو پہاڑی اور باغ والے میوہ جات کو دیکھ لیجئے جیسے ان کے مزہ اور ذائقہ میں فرق ہے ایسے ہی ان کی تہذیب و تمدن میں ہے۔

اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہر دیہاتی بیکار اور ہر شہری سمجدار ہوتا ہے بلکہ یہاں جنسیت کے طور پر فرق بتایا گیا ہے

ازالہ توہم ورنہ بہت سے دیہاتی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی پرواز سے بہت سے شہری عاجز رہ جاتے ہیں۔ اور جنسیت کی حیثیت کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ہر دیہاتی کے لیے اشد کفر و نفاق نہیں کہا گیا۔

ف : ہاشمی فرماتے ہیں کہ آیت میں الاعراب سے توہم و ہوا سرد اور عطفان کے علاوہ مدینہ طیبہ کے گرد و نواح کے بادینشین مراد ہیں۔ اس سے تمام بادینشین مراد نہیں گویا یہ جمع مخصوص عند البعض ہے۔

وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا اور ان کے لیے زیادہ لائق بھی یہی ہے کہ وہ نہ جانیں۔ حُذِّ مَا أَتَزَلَّ اللہ علی سائیل عبادات و شرائع کے وہ حدود جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر

نازل فرمائے یعنی فرائض و سنن و دیگر احکام۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ قرآن و حدیث نہیں سنتے تھے۔

مسئلہ : بادینشین جاہل کی امانت مکروہ ہے۔ (الحدادی)

مسئلہ: جو امام نماز میں مکروہات کا ارتکاب کرے اُس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسے امام کو امامت سے علیحدہ کرنا ضروری ہے۔ (فتح القریب)

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ اور اللہ باریک بین اور جہل نہیں لوگوں کے حالات کو خوب جانتا ہے حَکِیْمٌ بڑے کو برائی کی سزا اور نیک کو نیکی کی جزا دینے کی حکمتوں کا مالک ہے۔

تاویلاتِ خمیہ میں ہے کہ دیہات سے عالم انسان کا نفس اور شہر سے اس کا قلب مراد ہے۔
تفسیر صوفیانہ جیسے عالم صورت میں بعض مقامات دیہاتی اور بعض شہری ہیں۔ ایسے ہی حضرت انسان میں ہیں۔ آیت میں الاعراب سے نفس اور اس کے خواہشات کی طرف اشارہ ہے۔ کفر و نفاق نفس کے ذاتی افعال ہیں۔ ایسے ہی ایمان قلب کا ذاتی فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو اس کی فطرت پر پیدا فرمایا ہے پھر انسان میں جب نفس کی معفت سرایت کر جاتی ہے تو اس سے کفر سرزد ہوتا ہے اور وہ نفس کے صفات سے موصوف ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے اسے

انک اندک آب را دزد دہا

وین چیں دزد دہم احسن از شیما

مگر میت را دزد دہم دی دہد

پیمان کو زیر خود سنگے نہد

کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جب انسان پر قلب کے صفات کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس سے وارداتِ غوار ہوتے ہیں۔

مگر زہار اصل خود چرست

بہیں دودش چرستنی و خوبست

یعنی گلاب کی صحبت سے لکڑی کو خوشبو نصیب ہوئی حالانکہ وہ تو بیچاری لکڑی تھی اس میں خوشبو کا کیا معنی۔ لیکن صحبت کی برکت سے لکڑی کو خوشبو نصیب ہو گئی۔ نفس قلب سے منافقت و کفر میں قلب سے نازل ہے۔ جب انسان کو دولتِ ایمان نصیب ہو اور اس کے صفات اس لائق ہیں کہ ارواح پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ واردات کو نہ جائیں۔

ف: روح جسم میں بمنزلہ رسول کے ہوتا ہے کہ جس طرح عالم ظاہر میں رسول علیہ السلام کو وارداتِ ربانیہ نصیب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی روح اگر قابلِ واردات ہو تو اس پر بھی وارداتِ ربانیہ نازل ہوتے ہیں۔ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَکِیْمٌ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کی حکمت پر مبنی ہے کہ کون سے کافروں کو مومن بنانا ہے اور کون سے مومن قلب کو کافر۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ اِنَّ اَعْرَابَ کی بعض جنسیں مَنِ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ ایسی ہیں یعنی ان کے **تفسیر عالمانہ** بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کچھ ماہ میں خرچ کرنے کو مَعْرُومًا مان سمجھتے ہیں۔

ف: مَقْرُومًا مصدر ہے بمعنی الغرامة الفخترہ یعنی تادان۔ ہر وہ مال جو انسان اپنے اس پھاؤ کے عوض پیش کرے جس کے متعلق سمجھا ہے کہ یہ مال مجھ سے بلا تصور وصول کیا جا رہا ہے۔ اسے عربی میں مغرم، غرامة اور غرم اور اردو میں تادان کہا جاتا ہے۔

ف: جس کو خدا تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ ہو اور نہ ہی وہ ثواب کی خاطر مال خرچ کرتا ہے بلکہ کسی خوت سے یا ریاکاری کے طور پر خرچ کر کے اس کا نام تادان رکھے، وہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے خرچ کرنے پر بہت سے اجر و ثواب کا وعدہ کر فرمایا ہے۔

وَيَتَوَقَّصُ انتظارِکم الذَّوَائِلَ الدَّوَائِلَ الذَّوَائِلَ کی جمع ہے۔ وہ کفالت و بیات اور الام و مصائب جو انسان کو گھیر لیں۔ منافقین کی تمنا تھی کہ (معاذ اللہ) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوت ہو جائیں اور مسلمانوں پر گناہ کا غلبہ ہو جائے اس طرح ہم مال خرچ کرنے کے تادان سے بچ جائیں گے۔

ف: صاحب رُوح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر گناہ کا غلبہ ہو جائے پھر ہم دینی کاموں پر خرچ کرنے سے بچ جائیں گے ورنہ جب تک مسلمان زندہ ہے وہ اسلام کی ضروریات کے لیے کچھ خرچ کرتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہیں نفس و شیطان کے کدو فریب سے بچا کر اپنے احکام کے سامنے تسلیم خم کرنے کی توفیق بخشے (آمین)

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوْءِ ان پر ہر بُری گردش۔ یہ بددعا جو ابی کارروائی کے طور پر کی گئی ہے جیسا کہ وہ اہل اسلام کے لیے بُری گردشوں کے آرزو مند ہیں تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے کہ اسے کافر و اعدا کرے تم ہی بُری گردشوں میں مبتلا رہو۔

ف: السُّوْءُ بالفتح سا کا مصدر سر بیٹے خورشید کی نقیض ہے۔ لیکن اہل عرب ہر شر اور ہر ضرر کو سُوْءُ کہتے ہیں۔

ف: دائرہ کو السُّوْءُ کی طرف مضاف از روتے ذات کیا گیا۔ مثلاً کہا جاتا ہے سرجل سُوْءُ، اس لیے کہ جس پر گردش کا نزول ہوتا ہے تو وہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ یہ اضافہ الموصوف الی الصفۃ کے قبیل سے ہے گویا پہلے اس دائرہ کو اس مصدر سے بطور بیان موصوف پھر اسے اپنی صفت کی طرف مضاف کیا گیا۔

وَ اللّٰهُ سَمِیْعٌ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو جانتا ہے جو خرچ کرنے وقت کہتے ہیں عَلَيْنَا اُن کے اُن امورِ فاسدہ کو بھی جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں بخدا اُن کے ایک پر بھی کہ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اہل اسلام کو گردشِ زمانہ کب گھرتی ہے وَمِنْ اَلْغَرَابِ اس سے ان دیہاتیوں کے مطلقاً بعض افراد مراد ہیں۔ (الارشاد)

تیمان میں ہے کہ اس سے قبیلہ ہمد، بنو ہمد، اسلم اور غفار کے لوگ مراد ہیں۔ مَن يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہیں جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔

منقول ہے کہ ایک دیہاتی نے پہلی آیت سنی تو بہت مغموم ہوا کہ ہائے افسوس ہم دیہاتی ایسے گنہگار ہیں
العجوبہ و حکایت جن کی اللہ تعالیٰ فرست کرنا ہے۔ اس کے بعد جب پھر یہی آیت سنی تو بہت خوش ہوا کہ الحمد للہ دیہاتی
 سب گندے نہیں بلکہ ان میں بعض وہ بھی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ دونوں آیتیں سن کر دیہاتی نے کہا، اللہ اکبر، ہجانا اللہ شرم ملنا، یعنی اللہ نے ہماری جو بھی کی اور
 مدح بھی۔

وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ اور بتنا مال خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی قربتوں اور نزدیکیوں کا موجب سمجھتے ہیں۔
 قُرْبَات سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکیوں کے اسباب اور ذرائع مراد ہیں اور یہ يتخذ کا دوسرا مفعول ہے۔ وَعِنْدَ اللّٰهِ
 یہ قُرْبَات کی صفت ہے۔

ف : مددی نے اس کا مطلب یوں نکھا ہے کہ بعض دیہاتی ایسے نیک نیت ہیں جو ہمارے اپنا مال دل کھول کر خرچ
 کرتے ہیں اس ارادہ پر کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور وہ اس کے صلہ میں ہمیں بہت بڑے مراتب اور
 ثواب عنایت فرمائے گا۔

سوال : قُرب الی واعد ہے اسے قربت جمع کے صیغے سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟

جواب : قُرب کے اسباب اور ذرائع اور افراد مختلف ہیں۔ بنا بریں انہیں جمع کے صیغے سے بیان کیا گیا ہے۔

ف : لفظ قربت میں حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے قال تعالیٰ من تقرب الی شبرا تقرب الیہ ذراعاً۔ جو
 ایک بالشت بھر قریب ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں۔

وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِؐ اور وہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کو ذریعہ سمجھتے ہیں یعنی
 ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں فرمائیں گے جس سے ہماری نجات ہوگی۔ اس لیے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ صدقہ دینے والوں کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔

مسئلہ : صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کو صدقہ لینے وقت دعا کرے۔ یہ سنت ہے۔

مسئلہ : لیکن کسی کے لیے لفظ صلوة کا اطلاق نہ کرے جیسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ آپ صدقہ دینے
 والے کے لیے فرماتے اللھم صل علی ابی ادنیٰ کیونکہ یہ صرف آپ کا خاصہ تھا کہ آپ جسے جس طرح کی فضیلت
 بخشیں۔ دوسرے کے لیے ایسے بڑے منصب سے یا کرنا مناسب نہیں ہے۔

آلایہ تنبیہ کا کلمہ ہے خبردار! اتھکا بے شک وہ نفقہ (خرچ)۔

سوال: ضمیر کا مرجع تم نے نفع کہاں سے نکالا؟
جواب: ینفق مذکور ہے۔

سوال: ینفق سے مصدر مرجع نکالا گیا تو اس کی ضمیر مونث کی کیوں لائی گئی؟
جواب: چونکہ اس کی خبر مونث ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے ضمیر مونث لائی گئی ہے۔
قُوبَةُ لِقَیْمٍ وہ خرچ ان کے لیے بہت بڑے فخر کا باعث ہے۔ یعنی جب وہ لوگ اپنا مال راجی میں خرچ کریں گے تو اس کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں گے۔

ف: اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتقاد صحیح کی شہادت دی ہے اور بتایا ہے کہ یہی خرچ ان کے قرب الہی کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور انھیں اس کے بعد رحمت الہی کی امید میں رہنا چاہئے کہ سَيُؤْتِيهِمْ اللَّهُ فِي مَرَحْمَتِهِ مَقَرِّبًا اللہ تعالیٰ انھیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر دیا کہ انھیں وہ کریم اپنی آغوش رحمت میں لے گا۔ یہ جملہ قربت کی تفسیر ہے اور لفظ "یؤت" وعدے کی تحقیق کے لیے ہے اس لیے کہ جلد ثبوت میں جب واقعہ ہوتا ہے تو تحقیق کا فائدہ دیتا ہے جیسے لفظ "لَنْ" جملہ منفیہ پر داخل ہو کر تاکید نفی کا افادہ کرتا ہے۔

ف: کاشفی نے بھی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مغربیب اللہ تعالیٰ انھیں اپنی بہشت میں بگڑے گا جو کہ وہی بہشت نزول رحمت کا مرکز ہے۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کے لیے غفور ہے وَحِيمٌ اپنے مقررین کے لیے مہربان ہے
ف: صدقہ و انفاق فی سبیل اللہ بشارتیں اور کسی پر مخفی نہیں۔

حکایت: بنی اسرائیل میں ایک دفعہ قحط پڑا، اور ایک فقیر ان کے کسی شہر میں تشریف لایا۔ ایک دولت مند کے گھر کے قریب کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا: تَصَدَّقُوا عِنْدَکَ لَیْلَۃً کَیْ لَا یَمُوتَ مِنْکَ لَیْلَۃً

ایک گرم روٹی فقیر کو دینے کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ راستہ میں وہی دولت مند ملا، پوچھا: یہ روٹی کسے دیتی ہو؟
اُس نے کہا: اس صدقہ لگانے والے فقیر کو دیتی ہوں۔ دو تہہ جو شش میں آیا، اس لڑکی کو نہ صرف روٹی دینے سے روک دیا بلکہ اس کا دیاں ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ یہ بات ناگوار گزری تو اس نے اس دولت مند کو اس قدر مناس و قلاش بنا دیا کہ چند روز بعد مر گیا اور وہ فقیر جس نے روٹی مانگی تھی وہ دولت مند ہو گیا اور اس رئیس کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ وہ لڑکی مرتبہ حسن و جمال تھی جب لڑکی سے طہام منگوا گیا تو اس نے بائیں ہاتھ سے پیش کیا۔ اس نے بگڑا کر کہا کہ دائیں ہاتھ سے دینا سنت ہے تو سنت کی تارک ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اس نے بائیں ہاتھ سے ہی کھانا

لہٰذا انہیں اسباب و ذرائع کو سلاسلِ قلیہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، شہروردیہ، اویسیہ تعبیر کیا جاتا ہے جسے وہاں پر شرک کہتے ہیں ۱۱

دینا چاہا۔ اسی طرح سید باز گیا۔ مانتے غیبی نے کہا، بہدھے ہاتھ سے دے دے تجھے اللہ تعالیٰ نے اس روٹی کے بدلے میں ہاتھ عنایت فرما دیا ہے۔ چنانچہ غیبی آواز پر دایاں ہاتھ دیکھا تو وہ صبح سالم تھا اور اس سے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ (کذا فی روشۃ العلماء)

سبق ۱ اس حکایت سے ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو سزا کے طور پر اس سے وہ نعمت چھین جاتی ہے۔ دیکھیے معلم باعور کیسا بلند مراتب تھا۔ لیکن جب اس نے دین حق کا شکر یہ ادا نہ کیا تو اس کا خاتمہ خراب ہوا اور وہ کافر ہو کر مرا۔ (کذا فی منهاج العابدین)

اس حکایت سے دوسرا نادمہ یہ حاصل ہوا جو شخص کوئی کام کرے یا کسی غلط کاری سے محض رضائے حق کی طلب میں باز آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی جمیع مُرادیں پوری فرماتا ہے۔
مسئلہ: بائیں ہاتھ سے طعام کھانا سیرۂ ادب ہے اس لیے شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ ہاں معذور کو اجازت ہے۔ شہنوی شریف میں ہے: ۵۰

① گفت پیغمبر کہ دائم بہریند

دو فرشتہ خوش منادی می کنند

(۲) کائے خدایا متفقان ما سیردار

ہر دشان را عوض ده ضد ہزار

(۳) اے خدایا مسکناں ورجہاں

تو مدہ الا زیاں اندر زیاں

(۴) آن دم دادن سخی را لایق است

جاں سپردن خود بخائے عاشق است

(۵) ناں دہی از بہر حق نانت دہند

جاں دہی از بہر حق جانست دہند

(۶) ہر کہ کار دگر دو انبارش تھی

لیکیش اندر مزرعہ باشد بھی

(۷) وانکہ در انبار ماند و صد ذرہ کرد

اچیش موش جواد ثنائش خورد

نکتہ: جو شخص راہ حق میں خرچ کرنے سے مال روکتا ہے اس کا مال کسی طریق سے ضائع ہو جاتا ہے۔
(در صفحہ ۱۶)

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ حَزَنَ مِنْكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا
عَلَى الْبَقَاكِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى
عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝
وَقُلْ أَعْمَلُوا اقْسِرُوا إِلَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسِرُّوا إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ فَيَنْتَقِبْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ
وَأَمَّا يُتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا
وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِصْرًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ
إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْإِخْسَانُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ
أُتِيَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝ أَمَّنْ أَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ
مَنْ أَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارٍ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

ترجمہ : اور تمام اگلے پہلے مہاجرین و انصار (صحابہ) اور جو لوگ بھلائی میں ان کے پیرو ہیں۔ اللہ ان سے
راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہونگی
جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے اور تمہارے ارد گرد بعض دیہاتی منافق ہیں۔ اور بعض
یہودی مدینہ بھی ایسے ہیں کہ وہ منافقت میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں تم انہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں ہم جلد
انہیں دوزخ اعداب کریں گے پھر بہت بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے اور ان میں دیگر ایسے ہیں جو
اپنے گناہوں کے معرفت ہیں جنہوں نے نیک اور بُرے عمل کو ملا دیا۔ عنقریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا بیشک

اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے مال سے میرات لیجئے جس سے آپ انہیں مستحق اور پاکیزہ کر دیں اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائیں یقیناً آپ کی دُعا ان کے دلوں کا چین ہے اللہ مہینِ عظیم ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات دیتا ہے اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور فرمایا کہ عمل کر و مقرب الی اللہ و رسول اور اہل ایمان تمہارے اعمال دیکھیں اور مقرب تم بہت جاؤ گے اس کی طرف جو غیب اور ظاہر سب کو جانتا ہے تو وہ تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دے گا اور کچھ لوگ اور ہیں جو ڈھیل دیے گئے ہیں اللہ کے حکم پر یا ان کو عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے اور تم و حکمت والا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے اور کفر اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی اور اس کے انتظام میں جس نے اللہ و رسول کے ساتھ پھلے سے جنگ کی اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں آپ اس مسجد میں کھڑے بھی نہ ہوں بیشک وہ مسجد جس کی پہلے دن سے پرہیز گاری پر بنیاد رکھی گئی وہ زیادہ مستحکم ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں وہ لوگ ہیں جو غیب مستحضر ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کو مستحضرے لوگ محبوب ہیں تو کیا جس نے اللہ کے در اور اس کی خوشنودی پر بنیاد رکھی وہ بہتر ہے یا وہ کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی جو گرنے والے گڑھے کے کنارے پر تھوڑا سا سے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھ پڑا اور اللہ کو ظالموں کو راہ ہدایت نہیں دیتا اور ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

بقیہ صفحہ ۱) مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اغنیاء کے مال پر غریبوں کے اخراجات فرض ہیں۔ مسئلہ اگر کوئی غریب ناکہ کشی میں مبتلا ہو اور دولت مند معلوم ہونے کے باوجود اس پر خرچ نہ کرے تو قیامت میں دولت مند سے باز پرس ہوگی۔ (تفسیر آیات صفحہ گذشتہ)

تفسیر عالمائے سبقت کرنے والے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ اور مہاجرین میں سے سب سے پہلے ایمان میں

ف: اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مراد ہیں۔ یعنی وہ حضرات جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور ہر دونوں قبلوں اکبریت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منکر کے نماز پڑھی اور طرود ہدیہ میں شریک ہوئے۔

ف: عورتوں میں سے پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں۔ جمہور کا یہی مذہب ہے۔ وَالْأَنْصَارُ اور انصار یعنی اہل بیت عقبہ اولیٰ وہ سات افراد تھے اور اہل بیت عقبہ ثانیہ وہ ستر تھے اور وہ لوگ

جن کے ہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جس کی تفصیل ہم آگے چل کر عرض کریں گے۔ ان شاء اللہ
نیکستہ ہسنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تعریف فرمائی کہ بعد میں آنے والوں سے وہ پہلے اہل ایمان
شمار ہوں گے اور قاعدہ ہے الفضل للمتقدم فبہت پہلے کو شامل ہوتی ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ حَسَنًا اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ نیکوں میں مقبوس ہوئے۔
ف: احسان ہے ہر نیک عادت مراد ہے۔ اور یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو مذکورہ بالا دونوں فریقوں کے بعد مسلمان ہوئے۔
بعض منسبین فرماتے ہیں اس سے تمام مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد ہیں اس لیے کہ باقی مسلمانوں سے
یہی حضرات اسلام قبول کرنے میں ہسنت کرنے والے ہیں۔ اس معنی پر مین بیان یہ ہے اور تابعین سے قیامت تک
آنے والے تمام اہل اسلام مراد ہیں۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مذکورہ بالا حضرات سے راضی ہے۔ یہ مبتدا مذکور کی خبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی
طاعات قبول کر کے ان سے راضی ہے اور ان کے مجملہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہیں۔ وَرَضُوا
عَنْهُ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے خوش ہیں۔ یہاں دینی و دنیوی ہر طرح کی نعمتیں مراد ہیں وَاعْتَدَا
لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمائے جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ باغات جن کے نیچے نہریں
جاری ہیں۔ جینے قرار یہاں پر مین کے بغیر یعنی صرف تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ پڑھتے ہیں۔ لیکن ابن کثیر نے قرآن مجید کے دوسرے
مقامات کی طرح لفظ مین کے ساتھ پڑھا ہے خَالِدِينَ فِيهَا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ان کا ان باغات میں
ہمیشہ رہنا مقدر رہ چکا ہے أَبَدًا ایسی بیشکی کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو اسے ابدًا سے تعبیر کرتے ہیں گویا کہ زمانہ مستقبل کے
جینے از مہ کو عادی ہوتا ہے جیسے لفظ ازل ماضی کے جینے از مہ کو عادی ہوتا ہے اور بطور مجاز ہر دونوں یعنی ابد و ازل بہت
طویل زمانہ کے لیے بھی مستعمل ہوتے ہیں۔

ف: کبھی اپنی جمع کی طرف مضاف ہو کر بھی آتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے ابدالاباد و ازل الازل لفظ سر و ماضی و مستقبل
ہر دو کے مجملہ زمانوں کے لیے مستعمل ہے۔

۱۷ اس سے صحابہ ثلاثہ (حضرات ابو بکر، عمر، عثمان) اور ان کے مجملہ احباب کی فضیلت کا اندازہ کیجئے۔ لیکن انفس کر شیعوہ
ان حضرات کے ایمان پر شک کرتے ہیں مگر اہل فہم کو یقین ہے کہ جن کی خود اللہ تعالیٰ اپنے سچے کلام میں تعریف بیان فرمائے اس کے
بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنی شوقی قسمت پر اتم کرے۔

۱۸ اس سے شیعہ فرقہ کا رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے میں ان سب سے راضی ہوں۔ لیکن یہ لوگ صوبوں بعد اپنے غلط خیالات کی
بنیاد پر ان پر کچھ اچھالتے ہیں۔ ۱۲

ذالک یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مذکور بالا حضرات کے لیے جو کمالاتِ عظیمہ تیار فرمائی ہیں
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○ ایسی عظیم کامیابی کہ اس کے بعد کسی دیگر کامیابی کا تصور نا ممکن ہے۔

آغازِ اسلام کی داستان
حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک کے چالیسویں سال مکہ معظمہ میں
اظہارِ نبوت فرمایا تو چند گنتی کے افراد نے اسلام قبول فرمایا۔ اُن پر کفار نے ظلم و ستم
کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے تاکہ مسلمان اسلام ترک کر کے کفر کو لوٹ آئیں لیکن مسلمان اپنے عزم پر چٹان بن گئے۔ انہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ وہاں کا بادشاہ نجاشی نیک طینت ہے۔ مسلمانوں نے حبشہ کو
نبوت کے پانچویں سال ماہِ رجب میں ہجرت فرمائی۔ ہجرت کرنے والے اسی افراد میں سے یہی اسلام کی پہلی ہجرت ہے۔ پھر
عقبہ میں انصار کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ عقبہ اُوی کی بیعت نبوت کے گیارہویں سال اور عقبہ ثانیہ کی بیعت بارہویں
سال ہوئی جب عقبہ ثانیہ میں بیعت کر کے انصار و اہلِ مدینہ طیبہ آئے تو اُن کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ انہیں مدینہ طیبہ پہنچ کر مسائلِ شرعیہ سمجھاتے رہیں اور جتنا قرآن مجید نازل
ہو چکا اُس کی تعلیم سے انہیں روشناس کراتے رہیں۔ اس اثنا میں انصار کی بہت بڑی جماعت نے اسلام قبول کیا۔
سوال: اہلِ مدینہ کو انصار سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ مہاجرین نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں کسی قسم
کی کسر نہیں چھوڑی تھی؟

جواب: اس لیے کہ اہلِ مدینہ نے ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی بہت مدد فرمائی۔ اس
خصوصیت سے یہ نام صرف اُن کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اُس کے بعد نبوت کے چودھویں سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اُسے ہجرتِ ثانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

فت: تخیلِ قبلہ یعنی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم مدینہ طیبہ میں بروز منگل ماہ شعبان میں ہوا جبکہ حضور
علیہ السلام کو مدینہ طیبہ تشریف لائے ہوئے اٹھارواں مہینہ تھا۔ اس سال غزوہ بدر بکبریٰ ۱۹ رمضان المبارک کو ہوا، اور
غزوہ مدینہ ۱۲ھ میں ہوا۔ اس سال بیتِ رضوان واقع ہوئی۔

ترتیبِ عقیدہ دربارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
اہلسنت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے اوّل و

لہ جابل اہلسنت رافضی، شیعوں یا اقصیوں سے متاثر ہو کر کہتے ہیں: ع
ہم مرتبہ ہیں بارانِ نبیؐ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں
یہ غلط ہے۔ صحیح وہی ہے جو مذکور ہوا۔

ہم کہتے ہیں: ع
یہ بات محض سہ اندازوں کی کچھ سوچ نہیں لپا جاوے گی
جو شور نہیں رکھا وہ اندازوں سے بھی بدتر ہے۔

باقی عشرہ مبشرہ مع سابقین اولین، پھر اصحاب بدر، پھر غزوہ اُحد میں شریک ہونے والے، پھر غزوہ مدینہ مع ہیبت رضوان والے رضی اللہ عنہم اجمعین۔

۱۔ السابقون الاولون کے متعلق صرفیہ و کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے وہ حضرات مراد ہیں جنکا تفسیر صوفیانہ عنایت ازلیہ سب سے پہلے نصیب ہوئی۔ کما قال تعالیٰ:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ۔

یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کو ازل میں سب سے پہلے عنایت ربانی نصیب ہوئی۔

۲۔ السابقون سے وہ لوگ مراد ہیں جو سب سے پہلے عدم سے وجود میں آئے۔ اولون وہ عدم و جہ میں سب سے پہلے نکلے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو عالم ارواح میں صفت اول میں تھے جبکہ ازل میں ارواح صفت بہ صفت بہت بڑے لشکر کی طرح کھڑے تھے۔

۳۔ السابقون سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اَلْأَوَّلُ بِرَبِّكَ كُوْنُ کی آواز سب سے پہلے سنی۔

۴۔ السابقون الاولون سے وہ ذرات مراد ہیں جنہیں اللہ کی قدرت کا اتنا سب سے پہلے نصیب ہوا جبکہ آدم علیہ السلام کا خیر چالیس روز میں گزر چکا تھا۔

۵۔ السابقون سے وہ سالک مراد ہیں جو سلوک طے کرتے ہوئے سب سے پہلے راجع الی اللہ ہوتے ہیں الاولون وہ لوگ جو سلوک طے کرتے ہوئے جلال کے پڑوں تک سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔

ان تمام وجوہ مذکورہ میں اسبقیت و اولیت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اُمّ میں آپ کی اُمت کو۔ اس پہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اور آپ کی اُمت کی فضیلت نَحْنُ الْأَخِيرُونَ السَّابِقُونَ ہم پچھلے بھی ہیں اور پہلے بھی۔ یعنی صورت کے خراج سے آخر اور معنی کے دخول میں سب سے اول۔

ف: فصل القریب میں ہے کہ زمانہ اور دور واد کتاب دیے جانے کے لحاظ سے ہم آخر اور قیامت میں حصول فضل و دخول جنتہ و فیصلہ و حساب کے لحاظ سے اول۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اُمتوں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی اُمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔

ف: اس سبقت سے کام پہنچ کر ناماد ہے یا کام کا ارادہ کرنا لیکن ترجیح دوسرے قول کو ہے۔

سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن سب سے پہلے جامع مسجد میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک دن جب دستور جب حاضر ہوا تو مجھے آواز سنائی دی کہ ایک بندہ تجھ سے پہلے سبقت کر چکا ہے۔ چنانچہ میں دوسرے جمعے میں اُس پہلے وقت سے بھی کچھ پیشتر حاضر ہوا تو پھر وہی آواز میرے کانوں

میں پڑی رہا اے ابوالقاسم! تجھ سے ایک اور بندہ سبقت کر گیا۔ میں ہر جمعہ میں سبقت کرنے کی کوشش میں رہا لیکن ہر بار وہی آواز سُنی۔ میں ورطہ حیرت میں گم ہو گیا اور بارگاہِ ایزدی میں پہنچا ہوا، یا الہی! مجھے اس راز سے آشنا فرمائیے کہ وہ کون سا خوش بخت انسان ہے جو مجھ سے سبقت کر جاتا ہے۔ میری دعا قبول ہوئی کہ مسجد کے محراب کے ایک کونے سے آواز آئی تجھ سے سبقت کرنے والا وہ ہے جو آج جامع مسجد سے سب سے آخر میں نکلے گا۔ میں جمعہ پڑھ کر جامع مسجد میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ نماز عصر پڑھی گئی۔ بعد تمام لوگ جامع مسجد سے نکل گئے۔ سب سے آخر میں مسجد سے نکلنے والا ایک نحیف و ناتواں بڑھڑھاتا تھا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور عرض کی: حضرت! آپ مسجد میں کس وقت تشریف لاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کے دن زوال کے بعد۔ میں نے انہیں اپنی پوری داستان سُنائی اور عرض کی اب بتائیے آپ کس عمل کی وجہ سے سبقت کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اے جنید! میں جب جمعہ پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہوں تو نیت کر لیتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ اگر زندگی ہوئی تو آئندہ جمعہ پھر حاضر ہوں گا۔

حضرت جنید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس سے مجھے سبق ملا کہ سبقت پہلے آنے سے نہیں بلکہ سبقت دل سے ارادے کا نام ہے۔ ثنوی شریف میں ہے: ۵

⑤ فکرِ اول ہر چہ آمد در عمل	خاصہ فکرے کو بود وصفتِ ازل
⑥ دل بکعبہ میرود در عہ زماں	جسم طبعی دل بگنجِ ذراتناں
⑦ ایں دراز و کوتاہی مرجم راست	چہ دراز و کوتاہی انجا خداست
⑧ چون خدا مرجم را تبديل کرد	رفتنش بے فرسخ و بے میل کرد

تفسیر عالمانہ (وَمِمَّنْ حَوْ لَكُمْ مَمَّنْ حَوْلَكُمْ خَيْرٌ مَّقَدَّمُ اور مُتَأَفِّقُونَ اس کا مبتدا مؤخر ہے یعنی اور تمہارے مدیرِ طبیب کے گرد بعض مِمَّنْ اَلْاَعْرَابِ دیہاتیوں میں سے، اعراب اور عرب کا فرق ہم بنے پہلے عرض کر دیا ہے) مُتَأَفِّقُونَ ظ منافی ہیں۔ ان سے قبیلہ جہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع اور غفار مراد ہیں۔ یہی لوگ مدینہ طیبہ کے گرد جیتے تھے۔ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ قُتُب اور اہل مدینہ میں سے ایک قوم ہے مَرْدُوۡا عَلٰی الْاِتِّفَاقِ جن کو منافقت کی غرگ ہے۔ وہ ہر وقت منافقت پر کمر بستہ رہتی ہے یا وہ منافقت میں ہمارت تامل رکھتی ہے۔ اَلْمَرَد علی الشیء - بھنے کسی فن کا کاریگر اور ماہر اور عادی ہونا۔

لفظ مدینہ جب مطلق ہو تو اس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دارِ ہجرت مراد ہوگی یعنی تحقیق لفظ مدینہ وہ شہر جس کی طرف آپ ہجرت فرما گئے یا جس شہر میں آپ کا منبر اور قبرِ انور ہے۔ مَدَن، بالمکان سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی وہاں اقامت پذیر ہو جائے۔ اس معنی پر مدینہ کا میم اصلی ہوگا۔ اس کی جمع المدن (لغیم الدال و بحر ہا) آتی ہے اور مدائن بھی ہمزہ کے ساتھ یا دان سے مشتق ہے۔ یہ اُس

وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کی اطاعت کرے۔ دین بمعنی طاعت مشہور ہے۔ اس معنی پر مدینہ کا میم زاید ہو گا۔ اس کی جمع مدین ہنزہ کے بغیر مصالیش (پالیا) ہوگی۔

مدینہ پاک کے اسماء گرامی بجز ث ہیں ان میں ایک طابہ و طیبہ (بفتح الطاء و مدینہ طیبہ کے بعض اسماء گرامی سکون الیا۔) بھی بمعنی پاکیزہ ہے۔ چونکہ یہ شہر مبارک شرک سے مبرا ہے یا اس شہر مبارک کے لوگ امن و سکون اور موتِ حق کی وجہ سے خوشی میں ہیں یا اپنے عیش عشرت کے لحاظ سے شاداں و فرحان ہیں یا اس شہر اقدس کی خاک پاک ہے یا یہ شہر منافقت سے پاک ہو گیا۔ بنا بریں ان دو اسماء سے موسوم ہوا۔

حدیث شریف میں ہے : مدینہ طیبہ شریف (منافق) لوگوں کو اپنے سے باہر پھینک دیتا ہے جیسے جھٹی لوہے سے زنگ نکل دیتی ہے۔ میں ہے : ایمان مدینہ طیبہ کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے سانپ اپنی بل میں یعنی جیسے سانپ اپنی بل میں جاتے ہوئے سیدھا چلا جاتا ہے اسی طرح ایمان مدینہ طیبہ کو۔

فت : مدینہ سے شام کا تمام حصہ مراد ہے۔ اس لحاظ سے مدینہ شام کا جز ہو گا۔ صرف مدینہ کا نام لیا گیا۔ اس کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے اس لحاظ سے مدینہ شام کی طرف منسوب ہو گا۔ ابن ملک کا یہی مذہب ہے۔

فت : امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : مدینہ طیبہ نہ شامیر ہے نہ میانہ بلکہ حجاز میں شامل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : محض مغلطہ اور مدینہ طیبہ دونوں میانہ ہیں۔

لَا تَعْلَمُ لَهُمْ : یہ مودود علی النفاق کا بیان ہے یعنی وہ منافق اپنی منافقت میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تم پر ان کی منافقت کی چال واضح نہیں ہوتی باوجودیکہ تم کمال درجہ کی فطانت و فراست کے مالک ہو۔ خلاصہ یہ کہ آپ ان کے احوال کل اور ان کی منافقت کو (ذاتی علم سے) نہیں جانتے۔

نَحْنُ نَعْلَمُ لَهُمْ : ہم انہیں جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں ہمیں ان کے پوشیدہ اسرار کا علم ہے۔ اپنی منافقت سے آپ کے ساتھ ہیرا پھیری کر سکتے ہیں لیکن میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ سَنُعَذِّبُ الْمُفْسِدِينَ : پر سین تاکید کا ہے ہم ان کو دوبارہ عذاب میں مبتلا کریں گے۔

لے جمل علی الجلائین میں ہے کہ یہ آیت "وَتَعْرِفُهُمْ بِسْمَاهُمْ" الخ سورہ محمد کی آیت سے پہلے آتری۔ اس تقریر پر حضور علیہ السلام کے علم مبارک کی نفی ثابت نہیں ہوتی۔ اس دعویٰ پر جو اہلسنت حضور علیہ السلام کے وصال مبارک سے پہلے علم کلی کا عقیدہ رکھتے ہیں تفصیل تفسیر اویسی میں ملاحظہ فرمائیں۔

لائے تو آپ نے اپنی عادتِ کریمہ کے مطابق مسجد شریف میں دو گنا دوا فرمایا۔ ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد کے ستونوں سے بندھے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اُن کے متعلق پوچھا تو جواب ملا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مزار کے طور پر باندھا ہوا ہے۔ اس جرم کی وجہ سے کہ وہ جنگ کے لیے آپ کے ساتھ نہ جاسکے۔ انہوں نے معاہدہ کیا ہے اور قسمیں کھائی ہیں کہ جب مکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستِ مبارک سے دھوڑیں گے یہ ایسے ہی بندھے رہیں گے۔ آپ نے بھی قسم کھائی کہ میں بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مجھے حکمِ ربّانی نہ ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، تب آپ نے انہیں چھوڑا اور اُن کا عندِ قبول فرمایا۔ **خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا** انہوں نے ملایا اعلیٰ صالح یعنی وہ اعمالِ صالحہ جو اس سے قبل انہوں نے کیے اور جنگوں پر جاتے رہے اور اس جنگ پر نہ جانے پر غلطی کا اعتراف کیا کہ ہم اپنی مذمت کی اور ندامت کا اظہار کیا۔ **وَ اٰخِرُ سَيِّئَاتِي** اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کو بُرائی سے ملایا یعنی اذل و آسہر میں ہر طرح بُرائیوں سے ملوث ہوئے منجملہ اُن کے غزوہ تبوک کی غیر حاضری بھی ہے۔

”مکتہ“ یہاں پر باخبر کی بجائے و آخر لانے میں اشارہ ہے کہ ہرگز وہ مخلوط و مخلوط بہ ہے یہ ”خَلَطْتُ الْمَاءَ بِاللَّبَنِ“ کے محاورہ سے ایلغ ہے۔ اس لیے کہ اس عبارت سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پانی و دودھ پر ڈالا گیا لیکن اس سے ”پانی پر دودھ ڈالا گیا“ کا معنی نہیں نکل سکتا بخلاف اس کے کہا جائے ”خَلَطْتُ الْمَاءَ وَاللَّبَنِ“ اس سے ہر دو کا ملنا ثابت ہوتا ہے۔ ہر دو مخلوط و مخلوط بہ سے موصوف ٹھہرتے ہیں۔

”مکتہ“، عداوی نے فرمایا کہ وہ ایک دفعہ جنگ پر حاضر ہوئے، دوسری دفعہ غیر حاضر ہوئے تو اُن کے دونوں کام آپس میں مل گئے، بیسے کہا جاتا ہے:

خَلَطَ الدَّانِيَرُ وَالِدِرَاحِمُ
یعنی دنانیر و دراہم کو اس نے ملا دیا۔

اور کہا جاتا ہے:

خَلَطَ الْمَاءَ وَاللَّبَنِ
یعنی پانی اور دودھ کو آپس میں ملایا۔

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتَوَبَ عَلَیْهِمْ ذُنُوبُهُمْ عَنِ قَرِيبٍ اللّٰهُ تَعَالٰی اُن کی توبہ قبول کرے گا۔

سوال: تم نے توبہ کہاں سے نکال لی جبکہ اُنہوں نے توبہ کا اظہار نہ کیا۔

جواب: گناہوں کے اعتراف کا دوسرا نام توبہ ہے اور اُن کے اعتراف کا بیان سابقاً گزرا۔ اس بنا پر ان کی توبہ قبول کرنے کا اظہار مجلہ ہوا۔

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ بیشک اللہ تعالیٰ مغفور و رحیم ہے کہ گناہوں سے درگزر فرما کر اسے فضلِ احسان سے نوازتا ہے۔ کلمہ عسی سے جو توبہ کی قبولیت کا وعدہ دیا گیا اس کی علت کا اظہار ہے کہ اعتراف کرنے والے کی توبہ لازماً قبول ہوتی ہے۔ کریم کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جس طرح و جس طور طریق سے چاہے گناہ کو بُرا مُید کرے۔

نکتہ: مدادی نے فرمایا کہ لفظ عسی میں اشارہ ہے کہ بندے کو بین الخوف الرجا میں ہونا ضروری ہے۔ نہ اتنا رحمت پر اُمید ہو کہ خوفِ الہی بھی دل سے اٹھ جائے اور نہ ہی اتنا پر خطر رہے کہ رحمتِ کریم کا تصور اٹھ جائے۔ یہ

چوں بدی گناہِ دانی
گشت جانبِ پشیمانی
ورندانی گناہِ ما کہ بد است
اں شقاوت ابد است

تفسیر صوفیانہ
نفسِ مین قسم کے ہوتے ہیں:

① منافق

② کافر

③ مومن

۱۔ نفسِ منافق وہ ہے جس میں جبرانوں کی طرح خواہشات کا غلبہ ہو۔ یہ عادت تبدیل ہو سکتی ہے جبکہ قلب کو شریعت و طریقت کے تابع کر کے نفس کو قابو میں لیا جائے لیکن اس سے صرف قلب کا ظاہر صاف ہوگا۔ ابھی باطنی حالت کے لیے صفائی باقی رہے گی۔ وہ اس وقت تک حقیقی طور صاف نہیں ہوگی جب تک اس سے شہواتِ نفسانیہ کو پورے طور نہ نکالا جائے بلکہ نفس کو نقیضی طور مغلوب کر دیا جائے۔

۲۔ نفسِ کافر وہ ہے جسے کھانے پینے کی طلب کا غلبہ درندوں کی طرح ہو۔ یہ اس وقت پاک ہو سکتا ہے جب اس کی ضد اس پر غالب ہو۔ یعنی اُسے ایسے مغلوب کیا جائے کہ اُسے کھانے پینے کی طلب بالکل نہ رہے۔ اگر کھائے پئے تو جسم کی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ جسم کی بقا کے لیے۔

۳۔ نفسِ مومن وہ ہے جس میں درندگی اور شیطنیت کے اوصاف موجود ہوں۔ جیسے غصہ، تکبر، عداوت، خیانت وغیرہ۔ سالک یہ اوصاف ایسے مٹاتے کہ اُسے غصہ کے بجائے وصل، تکبر کے بجائے تواضع، عداوت کے بجائے محبت و اخوت اور خیانت سے امانت نصیب ہو جاتے۔ یہاں تک کہ نورِ ربانی سے اسے انشراحِ صدر نصیب ہو۔

نوٹ: اگر کسی سے نفس کے اوصاف نہیں مٹ سکتے یا ان اوصاف سے مغلوب الحال ہے تو سمجھو کہ اس میں منافقت کا کچھ حصہ باقی ہے اس لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، دھوکہ بازی کو منافقت سے تعبیر فرمایا۔ کما قال علیہ السلام:

اربع من کن فیہ فهو منافق وان صام و صلی و زعم انہ مسلم اذا حدث کذب و اذا اتفق خان و اذا وعد اخلف و اذا عاهد عذرو من کانت فیہ واحدة منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق

حتیٰ ید عہا۔

چار ایسی خصلتیں جس میں وہ پانی جاتیں وہ منافق ہے خواہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے خیال میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔ وہ چار خصلتیں یہ ہیں:

- ۱ — جب بولے جھوٹ بکے۔
- ۲ — جب اُس کے پاس امانت رکھی جائے، خیانت کرے۔
- ۳ — جب کسی سے وعدہ کرے اس کے خلاف کرے۔
- ۴ — جب معاہدہ کرے تو پھر دھوکہ دے۔

مذکورہ بالا خصلتوں میں سے جس میں ایک بھی ہوگی اس میں منافقت ہوگی۔

سبق : عاقل وہ ہے جو احکام شریعت و آداب طریقت کے لیے جدوجہد کرے یہاں تک کہ وہ منافقت سے چھٹکارا پالے۔

ف : گناہوں کا اعتراف مومن کی میراث ہے جو اُسے آدم علیہ السلام سے نصیب ہوئی۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر دو سو سال روتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کی لغزش معاف ہو گئی۔

توبہ کی قبولیت کا نسخہ جو چاہے کہ اس کی توبہ یقیناً قبول ہو تو وہ بوقت توبہ بہت روتے اور گڑا گڑائے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔

ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی علیہ السلام اور ہر ولی کے شفیع ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام کا نام بطور وسیلہ پیش کیا۔ چنانچہ کہا:

اللہم! بحق محمد ان تغفر لی اے اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے بخش دے۔ اور توبہ کے وقت جمیع مردوزی کے لیے بخشش مانگی۔

ف : استغفار کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کریم سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے گناہ اپنے فضل و کرم سے چھپا دے اور اس کی غلطیاں بندوں کے سامنے ظاہر نہ کرے اور نہ ہی بندے کا عیب کسی کے سامنے ظاہر ہونے دے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے ایک شرط ضروری یہ ہے کہ پختہ عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔

مسئلہ : خدا نخواستہ اگر اس سے پھر وہی گناہ سہواً یا خطاء ہو جائے تو معاف ہے۔

حضرت حافظ نے فرمایا : ۱۰

جائیکہ برقی عصیاں بر آدم صغی نہ
مارا پگوند زبید دعوتی بیگناہی

تفسیر عالمانہ خذ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں اموالہم ان لوگوں کے اموال جو جنگ پر نہیں جاسکے۔ لیکن اب اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں صدقۃ صدقہ۔ درانحالیہ آپ لطف فرمادیں۔ ان کی وہ نمل و نش جو ان سے جنگ کی غیر حاضری سے ہوئی۔ و تزی کیسٹیم بہا اور ان سے صدقات لے کر ان کا تزکیہ فرمائیں۔ یعنی ان کے اموال صدقہ کے طور سے کر ان کی نیکیاں بڑھائیں اور انہیں مراتبِ مخلصین تک پہنچائیں۔

واقعہ ستون والوں کا مروی ہے کہ جب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستونوں سے چھوڑا تو وہ سیدھے اپنے گھروں کو چلے گئے اور اپنے تمام اموال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں لائے اور عرض کی: یہی مال تمہیں نے ہمیں آپ کے ساتھ جنگ پر جانے سے محروم رکھا، ہم آپ کی خدمت اقدس میں لائے ہیں آپ انہیں جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے ان اموال کو خرچ نہیں کرتا۔ تو یہی آیت نازل ہوئی۔ آپ نے ان کا تمام مال خرچ کیا تاکہ ان کی توبہ کی بجیل ہو کر ان کی جنگ پر نہ جانے کے گناہ کا کفارہ بن جاتے۔

ف: یہ صدقہ واجب نہیں تھا اس لیے کہ صدقہ واجبہ اس طرح نہیں بیا جاتا۔ جیسے حضور علیہ السلام نے ان سے لیا۔
ف: بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کسی واقعہ پر نہیں اتری بلکہ یہ مجملہ مستأنفہ ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے نازل ہوئی کہ دولت مندوں سے مال لے کر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جائے اگرچہ دولت مندوں کا ذکر پہلے نہیں ہوا۔ اس کی نظیر آیت "انا آنزلناہ فی لیلة القدر" (الایہ) ہے۔

سوال: کم از کم اس کے لیے کوئی قرینہ تو ہوتا ایسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت کیسے ثابت ہوتی ہے؟
جواب: دلالت حال قرینہ ہے اور ایسے مقامات کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ دولت مند مسلمانوں سے اموال کی زکوٰۃ لیجتے۔

مسئلہ: زکوٰۃ کو اس لیے زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ اس سے بندے کی صداقت فی العبودیت کا پتہ چلتا ہے۔
مسئلہ: اکثر فقہاء کرام اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس سے حاکم وقت جبراً لے سکتا ہے اس کی دلیل انہوں نے یہی آیت "خذ من اموالہم" پیش کی ہے اور یہی مختار ہے۔

مسئلہ: اشتباہ کتاب میں ہے کہ زکوٰۃ جبراً نہ لینی چاہیے۔

مسئلہ: محیط میں ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس سے جبراً لینا جائز نہیں۔ اگر جبراً لے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی

اس لیے کہ زکوٰۃ دینے والے سے اختیار ادا نہیں ہوئی بلکہ جبراً وصول کی گئی ہے البتہ اسے قید کیا جاسکتا ہے تاکہ اس کے بعد وہ اپنے اختیار سے ادا کرے۔

مسئلہ: ہمارے دور میں جو حکام زکوٰۃ و عشر اور جزیرہ اور حشر ادا اور دیگر تادان وغیرہ جبراً وصول کرتے ہیں صحیح تر یہ ہے کہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وغیرہ کی فرضیت ساقط ہو جائے گی بشرطیکہ وہ زکوٰۃ وغیرہ دیتے وقت ادائیگی کی نیت کریں۔

مسئلہ: لیکن اس میں صحیح یہی ہے کہ ایسی ادائیگی کے بعد زکوٰۃ وغیرہ دوبارہ ادا کرنی چاہیے۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اور اس پر ان کے لیے خیر و برکت کی دعاؤں استغفار فرمائیے اِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ اس لیے کہ آپ کی خیر و برکت کی دعا سے انھیں سکین قلبی اور اطمینان نصیب ہوگا۔

ف: سکن مصدر بمعنی مفعول نقص بمعنی منقوص کی طرح ہے وَاللّٰهُ سَمِيعٌ اور اللہ تعالیٰ ان کا اعتراف سننے والا عَلَیْہِمْ اور ان کی ندامت کو جانتے والا ہے۔

مسئلہ: کافی (کتاب) میں ہے کہ میت کے لیے نماز جنازہ کا ثبوت اس آیت وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ اور حدیث شریف صَلُّوا عَلٰی كُلِّ بَرٍّ وَّ فَاجِرٍ ہر نیک و بُرے پر نماز پڑھو سے حاصل ہوا۔

مدعی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے لیے تجنیز و تکفین کے پڑے اور سب سے پہلی نماز جنازہ خوشبو وغیرہ بہشت سے لائی گئی۔ آپ کی تجنیز و تکفین اور نماز وغیرہ کے لیے ملائکہ نازل ہوئے اور آپ کی تنفیل کے فرائض انجام دیے۔ اور تین کپڑوں میں کنفایا اور خوشبو لگائی۔ اور ایک فرشتے نے امام بن کر نماز پڑھائی اور دوسرے فرشتے مقدمی ہوئے۔

ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت ثیث علیہ السلام نے پڑھائی اور یہ حکم آپ کو جبریل علیہ السلام نے سنایا اور فرمایا کہ اپنے والد ماجد کی نماز جنازہ خود پڑھائیں اور نماز کی تیستیں بھیجیں کہی گئیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو قبر میں دفنایا گیا اور آپ کی قبر میں لحد بنائی گئی تھی اور اُن کی قبر پر نشان کے طور پر چند اینٹیں رکھی گئیں۔

ف: ثیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کے جانشین مقرر ہوئے۔ جب آدم علیہ السلام کی تجنیز و تکفین و تدفین سے ملائکہ کرم فارغ ہوئے تو ثیث علیہ السلام نے فرمایا: اسی طرح اپنی اولاد اور بہن بھائیوں کی تجنیز و تکفین اور تدفین کرنا۔ یہی تمہارا یعنی آدم زادوں کا طریقہ ہے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ غسل میت اور تکفین اور نماز جنازہ اور تدفین و لحد تمام سابقہ شریعتوں کا طریقہ ہے۔

سوال: بعض روایات میں ہے کہ نماز جنازہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے۔

جواب: چونکہ نماز جنازہ شرائع سابقہ میں سے چلی آ رہی تھی لیکن قریش کو اس کا علم نہ تھا ورنہ وہ بھی اسی طریقت سے نماز جنازہ پڑھتے، اس لیے انہوں نے جب حضور علیہ السلام سے یہ طریقہ دیکھا تو سمجھ رکھا کہ یہ طریقہ صرف اسی امت کا ہے۔

فت: زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا طریقہ یوں تھا کہ میت کو نہلا دھلا دینے کپڑے پہنا کر چار پائی پر لٹا دیتے۔ پھر میت کے متولی کو حکم ہوتا کہ وہ عام مجلس میں کھڑے ہو کر اس کے اوصاف و محاسن بیان کرے۔ پھر اتنا کہ دے کہ علیک رحمۃ اللہ (تجدید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو)۔ بعدہ اسے دفن کر دیتے۔

حدیث شریف مروی ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کی اہل پہلے براہین مرور فوت ہو چکے تھے۔ آپ نے ان کی قبر پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں چار ہجیریں کہیں۔

فت: اس سے ثابت ہو کہ نماز جنازہ ہجرت کے پہلے سال فرض ہوئی۔ ایسے ہی علماء کرام سے منقول ہے۔ مسئلہ: نماز جنازہ کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ (کذا فی القنیہ)

مسئلہ: غسل میت سائبہ شراک کی طرح ہماری شریعت میں بھی فرض ہے۔ مسائل فقہیہ مسئلہ: غسل میت کی نیت اس لیے نہیں تاکہ میت پر نماز جنازہ جائز ہو سکے، بلکہ مکلفین سے فرضیت کے استقاط کے لیے ہے کہ ان سے غسل میت کی فرضیت ساقط ہو جائے۔ اس لیے میت کو غسل دینا فرض کفایہ اگر ان میں سے ایک بھی میت کو نہلائے گا تو سب سے فرضیت ساقط ہو جائے گی (اور ثواب صرف نہلانے والے کو ملے گا، اگر کسی نے بھی میت کو نہلا یا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میت کے غسل کی نیت غسل دینے والے کے لیے ہے اور وہ نیت یہ ہے:

”نویت الغسل للہ“ (میں نے میت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غسل دینے کی نیت کی) بحکمت: میت کو اس لیے نہلا جاتا ہے کہ انسان موت کے وقت دوسرے دہوی حیوانات کی طرح نجس ہو جائے، دوسرے حیوانات تو مرنے کے بعد پاک نہیں ہوتے البتہ انسان نہلانے کے بعد پاک ہو جاتا ہے اور یہ صرف انسانی شرافت کی وجہ سے ہے۔

مسئلہ: کوئی انسان اگر پانی میں مر جائے یا مرنے کے بعد پانی میں پڑا ہو اسے تو اسے بھی نہلانا واجب ہے اس لیے کہ میت کے نہلانے کا حکم جو آدم کو ہے اور وہ پانی میں پائے جانے سے پورا نہ ہوا۔ فت: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب میت پر نزع رُوح کی شدت ہوتی ہے تو اس سے اس کے ذکر سے منی خارج

لے شیعہ کہ فقہ میں گندگی کا کیا کہنا۔ انہوں نے لکھ دیا کہ جسم کے کسی حصہ یا مرنے سے منی نکلتی ہے۔ حالانکہ مرنے کا لفظ کھانا سخت قبیح ہے اس لیے کہ مرنے سے کلمہ طیبہ پڑھا جانا ضروری ہے۔

ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر اسے نہلانا ضروری ہے جیسے زید انسان کے ذکر سے جب منی نکلے تو اسے نہلانا واجب ہے۔
(کذا فی اسئلہ الحکم)

صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مذکورہ بالا حکم ہمارے نزدیک نہایت درجہ کا ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے اس لیے کہ ذکر سے منی کے خروج کے لیے غسل کے وجوب کی شرط (عذالاحداث) اُس وقت ہے جبکہ شہوت سے ہر اور میت میں اُس وقت شہوت کہاں۔ البتہ قول ضعیف ہونے کے باوجود امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر معمول کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ اُن کے نزدیک اس شخص پر غسل واجب ہے کہ جس نے سخت بوجھ اٹھایا ہو اور اس کے ذکر سے منی خارج ہوئی۔ مسئلہ: میت کے غسل میں شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان اور اس کا بدن سالم یا اکثر باقی ہو۔

مسئلہ: نصفت بدن مع سر سالم بدن کے حکم میں ہے۔ مسئلہ: کافر میت کا غسل ضروری نہیں اور نہ ہی اس مسلمان کے لیے جس کا بدن سر کے بغیر ہو۔

مسئلہ: نہلانے والے کو منسول میت کی ہر شے کو دیکھنا بوجہ ضرورت جائز ہے۔

مسئلہ: عورت سفر میں مرتبے اور نہلانے والی کوئی عورت میسر نہ ہو تو ذی محرم غسل کے بجائے تیمم کراتے۔

مسئلہ: اگر کسی عورت کے لیے نہ عورت میسر ہو اور نہ ذی محرم تو اجنبی مرد یا تہہ پکڑا لپیٹ کر اسے تیمم کرائے۔ اسی طرح مرد سفر میں فوت ہو تو مرد نہلانے والا نہ لے تو اسے ذی محرم عورت یا اس مرد کی اپنی لونڈی کپڑے کے بغیر تیمم کرا سکتی ہے۔

مسئلہ: اگر نابالغ لیکن شہتی لڑکا یا لڑکی جن سے شہوت کا اندیشہ نہیں تو بوقت ضرورت اجنبی مرد یا عورت کو نہلا سکتے ہیں۔

مسئلہ: تافضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضاعی رشتہ دار کو بھی ذی محرم نہلاتے۔ لیکن دوسرے ائمہ نے رضاعت کے ذی محرم کے غسل کو بھی مکروہ بتایا ہے۔

مسئلہ: زوج اپنی زوجہ کو نہیں نہلا سکتا البتہ زوجہ اپنے زوج کو بوقت ضرورت نہلا سکتی ہے۔ ہاں اگر موت سے پہلے زوجیت کا سلسلہ کسی وجہ سے منقطع ہو گیا، مثلاً طلاق واقع ہوئی تو پھر یہ عورت بھی اسے نہیں نہلا سکتی۔

مسئلہ: میت کو وہ نہلاتے جو رشتہ میں اسے زیادہ قریب ہو۔ یہی مستحب ہے۔ مثلاً باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو وغیرہ وغیرہ۔ اگر قریبی رشتہ دار کو میت کے نہلانے کے مسائل نہیں آتے تو جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو

لے لیکن انہوں نے وہ راہرو میں میت کا نہلانا ایک معیوب فعل شمار ہوتا ہے۔

وہی نہلائے۔

مسئلہ: میت کو ایسی جگہ نہلایا جائے جو بار بار ہو، جہاں عام لوگوں کی اس پر نگاہ نہ پڑے اور غسل کے وقت غاسل (یعنی نہلانے والا) اور اس کے معاونین کے سرا اور کوئی نہ جائے۔ (کذا فی البیضاء الحلبیہ)

مسئلہ: جہاں اہل اسلام اور کفار کی اموات مختلف ہو جائیں اور ان میں سے مسلمان اور کافر کی تمیز نہ ہو سکے تو اسلامی شعار کو دیکھ کر غسل دیا جائے اور نماز پڑھی جائے ورنہ غسل اور نماز کے بغیر گڑھوں میں پھینکا جائے۔

مسئلہ: اگر کفار و مسلمین کی اموات میں اکثر مسلمان ہوں تو سب کو نہلایا، کفنا یا جائے اور نماز پڑھ کر اسلام، غم - مطابق و دنیا جائے لیکن نماز جنازہ اور دعائیں صرف اہل اسلام کے لیے ارادہ ہو۔ یہ اس وقت ہے جب اسلام اور کفر کی علامات میں امتیاز نہ ہو سکتا ہو۔

مسئلہ: اگر کفار زیادہ ہوں اور اہل اسلام تھوڑے، اور شعار اسلام اور علامات کفر کی تمیز بھی نہیں تو سب کو غسل دے کر اور کفن پہنا کر نماز پڑھے بغیر مشرکین کے، کہ وہ گوتان میں گڑھے کھود کر دبا دیے جائیں۔

مسئلہ: جو بچہ پیدا ہوتے ہی آواز نکال کر مر گیا تو اسے نہلا کر نام رکھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔

مسئلہ: اگر بچہ مردہ حالت میں پیدا ہوا تو مختار یہ ہے کہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دنیا یا جائے اس پر نماز نہ پڑھی جائے۔

مسئلہ: اگر کسی مسلمان کا قریبی رشتہ دار مر جائے تو اسے نجاست کی طرح دھو کر کپڑا لپیٹ کر گڑھے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی جائے یا اس کے ہم مذہب کافر کے سپرد کر دیا جائے۔

مسئلہ: ہمتانی میں بچا ہے کہ کافر کو کسی طرح نہلانا جائز نہیں۔ ہاں غیر حربی کافر کا مسلمان رشتہ دار کو نہلانا مباح ہے۔ (کذا فی الجلالی)

مسئلہ: تشبید شرعی کو نہ نہلایا جائے۔

مسئلہ: اگر تشبید شرعی کے لیے جہی ہونا معلوم ہو تو اسے نہلانا چاہیے۔ یہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے خلاف ہیں۔

مسئلہ: عورت کا حیض و نفاس ختم ہوا ابھی اس نے غسل نہ کیا تھا تو تشبید ہوئی تو امام صاحب کے نزدیک نہلانا چاہیے اور صاحبین کے نزدیک نہیں۔ (اگر ابھی عورت حیض و نفاس کے ایام میں تھی تو تشبید ہو گئی، تو صحیح تر یہ ہے کہ اسے نہلانا چاہیے)

لے اس لیے اسلامی شمار دار بھی نکلا اور اسلامی لباس کے لیے اسلام نے تلقین کی ہے لیکن افسوس کہ جمل ائمہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں!

مسئلہ: اگر مکر، جگ میں قتل کے بغیر مر گیا تو اسے نہلا چاہیے۔

مسئلہ: رجم یا قصاص یا تعزیر کی سزا سے مر گیا یا دزدے کے عملے یا دیوار و فیو کے گرنے یا پانی میں ڈوب کر یا کسی دوسرے حادثے وغیرہ سے مر تو بلا خلاف نہلا چاہیے۔ یہ ایسے ہیں جیسے کوئی بغاوت کرتا ہو یا ڈاکہ زنی کرتا ہو مارا گیا۔ تو ایک روایت میں اسے نہلا نا چاہیے۔ لیکن باغی اور ڈاکو کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ یہی ظاہر الروایۃ میں ہے۔

مسئلہ: سولی پر لٹکانے سے مر گیا، تو اس کے متعلق امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دو روایتیں ہیں،
— جس نے اپنے آپ کو خطا و قتل کر دیا تو بلا خلاف اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ خطا و قتل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے کسی شے کو مارنا چاہا تو بھائے اس شے کے خود مارا گیا۔

— اگر عمدہ آغوشی کر لی تو زجر صلیح تیرہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ (اگر پڑھی جائے تو حرج بھی نہیں، اس لیے کہ اُسے توبہ کا موقع نہ ملا تو پھر اس کے لیے شفاعت کیسی! نماز جنازہ بھی ایک شفاعت ہے۔
مسئلہ: میت کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے (عند عاتق الفقہاء) اس کا وقت وہی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے۔
یہی وجہ ہے کہ اسے مغرب کی نماز فرض کے بعد فوراً ادا کیا جائے۔ مغرب کی سنتیں بھی بعد کو پڑھی جائیں۔ (دکھائی
فی الخزانۃ)

حدیث شریف: نماز جنازہ پڑھنے میں عجلت کرو۔

تغیب یہہہ: بعض لوگ نماز جنازہ میں اپنی مصیحت کی بنا پر بہت دیر کرتے ہیں۔ علماء کرام کے نزدیک یہ بہت قبیح امر ہے یہاں تک کہ اہل سنو کی اس عادت کو علماء کرام نے غفلت سے تعبیر کیا، جبکہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ اکثر نماز جنازہ ظہر کے وقت لائے یا صبح کی نماز کے وقت۔ اس خیال پر کہ اس وقت نمازیوں کی کثرت ہوگی حالانکہ میت کو فوت ہونے بہت وقت گزر جاتا۔ صرف انہی اوقات میں میت کو لا کر باب الکعبہ کے سامنے رکھ دیتے۔ پھر نماز ظہر یا صبح کے بعد نماز جنازہ پڑھتے (دکھائی فی المقاصد الحسنہ) صاحب روح البیان نے فرمایا: غفلت عموماً اکثر لوگوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ آج تو غفلت کچھ اور بڑھ گئی ہے۔

مسئلہ: تشدید ضرورت ہو تو طلوع شمس اور دوپہر کے وقت اور وقت غروب نماز جنازہ بلا کراہت پڑھی جاسکتی ہے۔
مسئلہ: اگر ان اوقات سے پہلے جنازہ لایا گیا تو ان اوقات کے گزرنے کے بعد نماز پڑھنی چاہیے۔

مسئلہ: امام جنازہ کو میت کے سینہ کے بائیں کھڑا ہونا چاہیے اس لیے کہ یہی سینہ علم اور نور ایمان کی جگہ ہے۔ پہلی تحکیم کہ کلام و مقتدی اور منفرد سب کے سب ثناء یعنی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَ لَوْلَا غَيْرُكَ پڑھیں۔

ف: امام و پیش مشورہ میں تَبَارَكَ اسْمُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرض نمازوں میں وجَلَّ ثَنَاءُكَ

نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں نوافل میں اس کا اضافہ جائز ہے اس لیے کہ نوافل میں وسعت رکھی گئی ہے اور فرائض ایسے اضافات کے متحمل نہیں۔ جیسی نے فرمایا، نمازِ جنازہ میں اس کا اضافہ اولیٰ ہے۔

مسئلہ: جنازہ میں دوسری تحبیر کے بعد درود شریف پڑھے۔

ف: جلائی کتاب میں ہے کہ جنازہ میں ہر درود شریف پڑھنا جائز ہے یا وہ درود شریف پڑھے جو فرض نمازوں میں پڑھا جاتا ہے یعنی درود ابراہیمی مضمنی (کتاب) میں ہے کہ درود ابراہیمی شریف یہ ہے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ! اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل صلوٰۃ بھیج جیسا کہ اس کے اطلاق سے معلوم ہوتا ہے۔ و علیٰ آل محمد عطف الجملہ علی الجملہ کے قیل سے ہے یعنی جس طرح آل ابراہیم پر درود ہے۔ ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود ہو۔ اس تقریر سے وہ اشکال رفع ہو گیا جو عام مشہور ہے کہ درود ابراہیمی ہیں حضور علیہ السلام شبہ اور ابراہیم علیہ السلام شبہ بہ ہیں اور قاعدہ ہے کہ مشبہ بہ مشبہ سے اتنی اور افضل ہوتا ہے حالانکہ حضور علیہ السلام سے ابراہیم اتنی افضل نہیں ہمارے مذکورہ ترجمہ پر اشکال مذکور وار نہیں ہوتا۔ (کذا فی التہستانی)

مسئلہ: تیسری تحبیر کہہ کر میت کے ساتھ تمام اہل اسلام والہ ایمان مردہ اور زندہ کے لیے دعائیں اور وہ دعائیں یہ ہے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذُكْرِنَا وَأُنثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ وَمَنَّا فَاحْيِهِ عَلٰی الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلٰی الْاِيْمَانِ۔

مسئلہ: میت کے لیے خصوصیت سے رحمت و غفران اور روضہ و رضوان کی دعائیں اور یوں کہ: اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ مُحْيِنًا فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا فَتَجَاوِزْ عَنْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ (کذا فی عیون الحقائق) مسئلہ: غیر بالغ لڑکے اور مجنون کے لیے استغفار نہیں کی جاتی اس لیے کہ وہ گناہوں سے مرفوع القلم ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے یہ دعا پڑھی جاتے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَاوِعًا وَمُشَقًّا۔

لہ اس کے اور درجات بھی ہیں جو ہم نے تفسیر اویسی میں لکھ دیے ہیں ۱۲۔

لکھ صاحب رُوح البیان نے یہ تہریر نہیں کی کہ یہ دعا جنازہ سے فراغت کے بعد مانگی جائے نماز کے اندر۔ اہلسنت کے نزدیک فراغت کے بعد صغیر تو ذکر دعا مانگنا مستحب ہے۔ یہی دیوبندیوں کے مثنیٰ کفایت اللہ دہلوی "ذیل الخیرات" کتاب میں لکھ گئے ہیں۔ لیکن جہاں دیوبندی اور غیر مقلدین اسے ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ اس کی تحقیق فقیر کے رسالہ "نمازِ جنازہ کے بعد دعا کا

نبوت" پڑھیے۔ ۱۲۔ اویسی غفرلہ

فَ اِغْرِ بِالْمَرْءِ لَكَ كَيْفَ يَذْكُرُهُ بِالْاَوْعَالِ مِنْ مَرْءٍ مِمَّنْ اَوْصِيَهُ كَافِرًا بِرَبِّهِ كَمَا اَوْصِيَهُ بِالْاَوْعَالِ اَنْ يَجْعَلَهَا لَنَا فَرَطًا
وَاَجْعَلَهَا لَنَا اَجْرًا اَوْ دُخْرًا وَاَجْعَلَهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً۔

فَ اِشْفَعْتُمْ بَعْدَ مَقْبُولِ الشَّفَاعَةِ۔

مسئلہ: ہر چارہ مذکورہ دعائیں نہیں یاد کر سکتا تو یہ دعا پڑھے، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْ اَوْ اَبَائِيْ وَلِاُمِّئِيْ
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

مروی ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن مبارک پہنا کر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ منگل کے دن قبر انور کے قریب لایا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع
اور صدیق اکبر و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چند صحابہ مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر حجرہ عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں حاضر ہوئے۔ یعنی جب آپ کی بیعت پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتفاق ہو گیا اور آپ کی
خلافت سب نے تسلیم کر لی تو آپ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے حاضری دی اور حسب حکم شرع
نماز جنازہ کی جائز تحریر کہیں اور آخری دعا معروفہ کے بجائے یہ الفاظ پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَشْفَعُكَ اَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَلَغَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَنُصَحَ لَامْتِهِ وَجَاهَدَ
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ حَتَّى اَعَزَّ اللّٰهُ دِيْنَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَتُهُ فَاجْعَلْ اَللّٰهُنَا مَتَّبِعِ الْقَوْلِ الَّذِي اَنْزَلَ مَعَهُ وَ
اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْرِفُوْهُ بِنَا وَتَعْرِفُنَا بِهِ فَاِنَّهُ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوفًا رَّحِيْمًا لَا يَجْتَنِيْ بِالْاَيْمَانِ
بِهِ بَدَلًا وَلَا نَشْتَرِيْ بِهِ تَمَنَّا اَبَدًا۔

ترجمہ: یا اللہ! ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے جملہ احکام ہم تک پہنچائے
اور اپنی اُمت کو ہر طرح کی سبلائی کی تلقین فرمائی اور جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کیا یہاں تک کہ تو نے اُن کے دین کو
غلبہ دیا اور ان کے کلہ اسلام کو مکمل فرمایا۔ اے اللہ تعالیٰ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جو ان کے جملہ احکام کی تابعداری کرنے
والے ہیں۔ اور ہمیں قیامت میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کر انہیں ہمارے پہچاننے اور ہمیں
ان کو پہچاننے کی توفیق بخش اس لیے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ بہت بڑے مہربان اور رحیم تھے۔ ہم ان پر ایمان لائے گا

ملہ شیعہ کہتے ہیں کہ غلیظہ اقول کی طرح دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔
یہ ان کی ہمتان نزاشی ہے ورنہ ہمارے کتابوں کے علاوہ اُن کی مذہبی اور مشہور کتاب "اصول کافی" میں تصریح موجود ہے کہ جملہ
صحابہ مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی۔ تفصیل فقیر کی کتاب "سدا الزمندیق عن
مطالعن الصندیق" میں ہے۔

دُعا سے بدلہ لیتے ہیں اور نہ ہی اس سے کچھ دنیوی مفاد چاہتے ہیں۔

مکتبہ اصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام جنازہ کی دُعا چھوڑ کر دُعا مذکورہ کیوں پڑھی۔ اس میں وہی راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اہلسنت کو نصیب فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہر معاملہ عند اللہ وعند العتاقِ جبارِ کائنات عیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے مشورہ کیا کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کون سی دُعا پڑھی جائے۔ مشورہ کے بعد طے پایا کہ عام دُعا کے بجائے دُعا مذکور پڑھی جائے۔

مسئلہ: میت کی دُعا جنازہ پڑھنے کے بعد پوچھنی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں اور سلام دونوں طرف پھیرنا چاہیے۔ لیکن میت کے سوا جملہ حاضر کے لیے (السلام علیکم میں) سلام کی نیت کریں۔

مسئلہ: ہر دُعا سنی تکبیر پہلی تکبیر کی بہ نسبت آہستہ آواز میں ہو یہی سنت ہے۔

مسئلہ: پوچھنی تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے۔ اس کے بعد اور کوئی ذکر نہیں۔

مسئلہ: نماز جنازہ کے ارکان صرف چار تکبیریں ہیں۔ شناد، درود شریف اور دُعا (السلام علیکم کہنا) سنت ہیں۔ رکذا فی الجملاتی،

مسئلہ: نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ کاٹوں تک اٹھائے۔ اس لیے کہ اس کے بعد کی تکبیروں میں ذکر شروع موجود ہے۔ جب پوچھنی تکبیر کہے گا اُسے معلوم ہوگا کہ اس کے بعد نماز ختم ہے۔

مسئلہ: الاشباہ میں ہے اگر نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ، شناد و دُعا کی نیت سے پڑھے تو بلا کراہت جائز ہے اگر قرأت کی نیت سے پڑھے تو نماز مکروہ ہوگی۔

مسئلہ: کسی سے چند تکبیرات نماز جنازہ رہ گئی ہوں تو وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے کہہ لے۔

مسئلہ: جو شخص پوچھنی تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں شریک ہوا تو وہ تکبیریں نہ کہے اس لیے کہ اب اس سے نماز فوت ہوگئی۔

یہ امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کا قول ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اس وقت ایک تکبیر کہہ لینی چاہیے۔ باقی تین تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے۔

مسئلہ: اگر ایک سے زائد جنازے ہوں تو سب پر ایک نماز جنازہ کافی ہے۔ (کذا فی المبیط)

مسئلہ: اگر بالغ و نابالغ جمع ہوں تو سب کے لیے ایک نماز جنازہ کافی ہے۔ لیکن دُعا بالغوں والی پڑھی جائے۔

(کذا فی المضرمت)

سوال: جنازہ میں رکوع و سجود کیوں جائز نہیں حالانکہ یہ بھی تو نماز ہے۔

ملے اس سے وہابیہ، دیوبندیہ، نجدیہ کے لیے عبرت کا موقع ہے اگر نصیب ہو تو روزنہ.....

جواب: یہ لفظ نماز ہے لیکن درحقیقت یہ دُعا و استغفار اور میت کے لیے سفارش کی صورت ہے اور رکوع و سجود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اگرچہ سجدہ تعظیمی سابقہ اُم کے لیے جائز تھا لیکن یہیں غیب اللہ سے ہر طرح کے رکوع و سجود سے روکا گیا ہے۔

جواب: چونکہ میت نماز کے وقت نمازیوں کے سامنے ہوتی ہے اور وہ نمازیوں اور اللہ تعالیٰ (کی تجلیات) کے درمیان حائل ہے۔ اگر اس وقت رکوع و سجود کا حکم ہو تو جہاں اور دیگر اعدائے اسلام سمجھیں گے کہ یہ غیر خدا کو سجدہ ہو رہا ہے جیسے شیطان کو دھوکہ لگا۔ جب ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو شیطان نے جہل و حسد سے سمجھا کہ شاید آدم علیہ السلام کو ہوگا اس لیے اس وقت وہ سجدے سے انکار کر گیا حالانکہ اس سے قبل وہ بہت بڑا سجدہ عابد تھا۔ اس طرح سے وہ حقیقی سجدہ سے محروم ہو گیا حالانکہ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی حقیقی سجدہ اللہ تعالیٰ ہی تھا، اگرچہ بظاہر آدم علیہ السلام درمیان میں بمنزلہ محراب کے تھے۔ حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

اے آنکہ بقبلہ بتان دوست ترا

برمنظر ارجاب شد پوست ترا

دل درپے ایں و آں نہ نیکو ست ترا

یک دل داری بست یک دوست ترا

کسی دوسرے شاعر نے کہا: ہ

ازاں محراب ابرو رو مگر داں

اگر در مسجدے در در حنرا بات

مسئلہ: نماز جنازہ میں تین صفیں مستحب ہیں۔

جس مسلمان میت کے جنازہ پر تین صفیں نماز کے لیے مرجائیں تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔

حدیث شریف طہرائی شریف میں چالیس سے سو عدد کا لفظ ہے۔ مسلم شریف میں بھی عدد کی تصریح موجود ہے۔ چنانچہ اس میں ہے کہ جس مسلمان میت پر چالیس بندگان نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں اُن کی شفاعت قبول فرمالتا ہے۔

نوٹ: تین صفوں کا راز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں: یا اللہ! ہم زیرے حضور میں تین صفیں بنا کر

لے دے جاہل ہیں جو سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے النذبة

الزکبة فی تحریر سجدہ التحیة ۱۲

تیرے اس بندے کی بخشش کا سوال کر لے آئے ہیں۔ ہیں اپنے فضل و کرم سے غائب و حاضر نہ لوٹانا۔

مسجد کی طرف جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھانے کی بھی یہی حکمت ہے کہ اس سے جتنے قدم نکلتے ہو مسئلہ بڑھیں گے ہر قدم پر نیکی ملے گی اور گناہ معاف اور درجات بلند ہوں گے اور یہ مستحب اور رحمت ربانی سے پُر امید ہونے کے باب سے ہے۔

مسئلہ: میت کی نماز جنازہ کی تینوں صفوں کا ثواب بڑا ہے۔ اس میں کسی صف کی ترجیح اور افضلیت کا مسئلہ نہیں اس لیے کہ بندوں کو میت سے تمیز اور ہٹ کے کھڑے ہونے کا حکم ہے اور وہ اس میں برابر ہیں۔ لیکن جلی نے فرمایا نماز جنازہ کی پچھلی صف میں کھڑا ہونا افضل ہے بخلاف دوسری نمازوں کے کہ ان میں پہلی صف میں کھڑا ہونا فضیلت رکھتا ہے اس لیے کہ پہلی صف والے امام کے کوائف سے زیادہ علم رکھتے ہوئے جلد تر اتباع کریں گے بخلاف پچھلی صف والوں کے کہ ان میں پہلی صف والوں کے بعد معلوم ہوگا اور نماز میں متابعت امام ملحوظ ہوتی ہے اور جنازہ میں دعا ہے اور وہ اس میں سب برابر ہیں۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ اور حدیث شریف نے فرمایا کہ اَوَّلُ صَفٍّ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوئے خواہ بوقتِ ادائیگی مسجد کے کسی گوشہ میں انھیں جگہ ملے۔ (کنزانی خالصہ الحقائق)

حدیث شریف میں چالیس آدمیوں کی قید میں بھی یہی راز ہے کہ جہاں چالیس مسلمان ہوتے ہیں، اُن نکتہ در لفظِ حاکم میں ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے (کنزانی اسئلۃ الحکم) خلاصہ کہ میت کو دو آدموں سے ہی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اُس کی نماز جنازہ میں تین صفیں ہوں یا چالیس افراد۔ (کنزانی فتح القریب) مستحب نماز جنازہ میں یہی ہے کہ صفیں تین ہوں۔ افراد چالیس سے کم ہوں یا زائد۔

اہلسنت کا مذہب ہے کہ میت کو ہماری دعا اور استغفار فائدہ بخشتی ہے ردّ نجدیہ و ہابیہ در مسائل شرعیہ اور ہم ان کی ادواح کو جتنا ثواب بخشتے ہیں انھیں پہنچتا ہے۔ بدنی عبادتوں کا ثواب ہونا مالی کا، مثلاً اُن کے لیے صدقہ دینا یا اُن کے لیے غلام آزاد کرنا یا نماز پڑھ کر یا روزہ رکھ کر یا حج کر کے یا قرآن پڑھ کر ان کو ثواب بخشا جائے تو مردگان کو پہنچتا ہے۔ مسئلہ: اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ میت کا قرض ادا کر دیا جائے تو اس کے ذمہ سے قرض اُتر جائے گا، بلکہ

لے لفظ نجدیہ و ہابیہ مذکورہ بالا امور کے قائل ہیں لیکن اگرچہ کہ، چنانچہ وغیرہ ایسے روئے اٹھاتے ہیں جن سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ وہابی نجدی وہی پُرانے معتزلی غائبی ہیں۔

اس طرح سے اسے قبر میں فائدہ بھی ہوگا۔ خواہ غیر انسان اس کا قرض اُٹار دے یا اس کے ترکہ سے آٹا راجائے۔
مسئلہ: اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ اگر زندہ آدمی کے کسی مُرثے پر حقوق ہوں اور وہ اُس کی موت کے بعد اسے مصافحہ کرتے تو مُردہ سے اُس زندہ کے حقوق ساقط ہو جائیں گے جیسے زندہ آدمی کو اس کی زندگی میں مصافحہ کرنے سے مصافحہ ہو جاتی ہے ایسے ہی مُرثے کو بھی مصافحہ ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: ابن الملک نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی نماز اور صدقہ کا ثواب کسی مُردے کو بخشے تو جائز ہے اور وہ ثواب اُس مُرثے کو فائدہ پہنچائے گا۔ (خلا فاللہ تعالیٰ) (صراحۃ و للوہابیۃ والنجدیۃ والدیوبندیۃ عملًا و کتابیۃ) مقررہ لکھتے ہیں کہ ثواب سے مراد بہشت ہے اور وہ بندے کا کام نہیں کہ نماز روزے و دیگر عبادات صدقات کسی مُرثے کو پہنچا کر اسے بہشت کا مالک بنا دے اس لیے کہ اسے اس کی قدرت نہیں اس کی قدرت مرفوع اللہ تعالیٰ کو ہے۔

اہلسنت (اصحاب ثواب کا استدلال اس حدیث شریف سے کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت دو مینڈھے چنگبرے ذبح کر کے فرمایا ایک میرے لیے، دوسرا میری تمام اُمت کے مسلمانوں کے لیے۔ اگر شرعاً مُردہ کو کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچا تو حضور علیہ السلام اپنی تمام اُمت کا نہ فرماتے جس میں اہل اموات بھی شامل ہیں اور شارع علیہ السلام کے اجرائے شریعت پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں۔

ف: عبادت کئی قسم ہے،

۱۔ خالص بدنی، جیسے نماز۔ اس میں تو نیابت جائز نہیں یعنی ایسے ہو کہ اپنی فرضی نماز کے بجائے کسی دیگر کو اس کی ادائیگی کا حکم دے یا کوئی دوسرا اس کی طرف سے پڑھ لے (البتہ داخل کا ثواب ایک دوسرے کو دیا جاسکتا ہے) اس لیے کہ اس عبادت بدنی میں امارہ نفس کو تکلیف دینا مطلوب ہے اور وہ جب تک خود نہ پڑھے گا مقصد حاصل نہ ہو سکے گا۔

۲۔ عبادت خالص مالی، جیسے زکوٰۃ۔ اس میں نیابت جائز ہے۔ اس کی طرف سے اگر کوئی دوسرا زکوٰۃ ادا کر دے تو فرضیت ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں غرض ہے۔ غریب مسکین کو مالک بنانا اور وہ حاصل ہو گیا۔

مسئلہ: میت کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس نے مرتے وقت وصیت کی ہو تو اس کے ترکہ سے تہائی مال تک ادائیگی ضروری ہے۔ اگر وصیت نہ کی ہو تو ثلث ادا کرنا مستحب ہے۔

۳۔ بدنی اور مالی سے مرکب، جیسے حج۔ یہ ایک اعتبار سے بدنی عبادت ہے، بنا بریں نیابت ناجائز ہے

لیکن دوسرے اعتبار سے مالی عبادت ہے اس لیے نیابت جائز۔ لیکن جبکہ سخت مجبوری ہو کہ اس کی ادائیگی بوجہ بڑھاپا، شہید یا دائمی بیماری نہ ہو سکتی ہو تو اس کی طرف سے دوسرا آدمی حج کر سکتا ہے۔ لیکن حج فرض کیلئے ہے اگر نفعی ہو تو مجبوری نہ ہوتی بھی اس کی طرف سے دوسرا آدمی حج پڑھ سکتا ہے اس لیے کہ نوافل میں وسعت رکھی گئی ہے۔

مسئلہ: فرائد الفوائد میں ہے کہ افضل یہ ہے کہ بعد بلوغ اپنی تمام عمر کی نمازوں کے لیے استغاثہ کی وصیت کرے اگرچہ زندگی بھر نماز پڑھتا رہا ہو کیونکہ اسے کیا خبر کہ اس نے صحیح طور پر بھی یا فاسد کر کے۔

مسئلہ: اگر کوئی اپنے کسی تعلق والے کو وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری نمازوں کا کفارہ (استغاثہ وغیرہ) کر دینا تو ایسی وصیت جائز ہے۔ اگر اس کے اپنے مال سے اور اگر نامطلوب ہے تو تنہا مال ایک استغاثہ (کفارہ) ادا کر سکتے ہیں۔

مسئلہ: ہر فرض نماز کا فدیہ (استغاثہ) گندم کا نصف صاع۔ اسی طرح نذر کے روزوں میں ایک روزہ پر نصف صاع گندم دینی ہوگی۔

مسئلہ: میت پر روزہ فرض تھا تو اس کے لیے اس کا متولی یا کوئی اور کفارہ کے لیے روزہ نہ رکھے اور نہ ہی اس کی طرف سے نماز پڑھے بلکہ اس کے لیے استغاثہ (کفارہ، فدیہ مالی، دینا ہوگا)۔

حدیث شریف: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میت کی طرف سے نہ روزہ رکھا جائے نہ نماز پڑھی جائے۔

مسئلہ: کہتے ہیں کہ کیا کر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کے لیے کوئی استغاثہ (کفارہ، فدیہ) وغیرہ نہ ہو۔ یہی جلی کا مذہب ہے (کذا فی قاضی خاں) لیکن استسنان کا تقاضا ہے کہ نماز کا بھی استغاثہ (کفارہ، فدیہ) ہو۔

مسئلہ: روزے کی استغاثہ کے لیے نص قرآنی موجود ہے (کما قال تعالیٰ وعلی الذین یطیعونہ الخ)

پھر چونکہ نماز روزے سے افضل ہے بنا بریں جب مفضل میں استغاثہ جائز ہے تو افضل عبادت میں بطریق اولیٰ جائز ہو اسی لیے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ویجزی بہما انشاء اللہ تعالیٰ۔

مسئلہ: استغاثہ کا مال دفن سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر دفن کے بعد ادا کیا جائے تب بھی جائز ہے۔

جملہ استغاثہ اور رد و پایہ و دیوبند یہ استغاثہ (کفارہ، فدیہ) ادا کرنا چاہتا ہے اور خود غریب اور

مسکین ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ حسب استطاعت اپنی ملکیت سے کچھ گندم یا نقد وغیرہ لے کر کسی فقیر مسکین کو پہنچ کرے۔ وہ کسی اور کو وہ کسی دوسرے کو۔ اسی طرح دور کے طور ایک دوسرے کو مالک بناتے جائیں

یہاں تک کہ روزے نماز کا (کفارہ، فدیہ) استغاثہ ادا ہو جائے۔

مسئلہ: ہر بہت کا اسقاط دینے وقت اس کی زندگی کے مرد کے بارہ اور عورت کے (۸ سال کے حساب سے نفی کر لیں جائیں۔ اس لیے کہ ان کے بالغ ہونے کی ادنیٰ مدت وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی چنانچہ فقہیہ (فقہ کی کتاب) میں مذکورہ بالا تحریر فرمائی ہے۔

مسئلہ: نماز میں طعام کا اعتبار ہے۔ مساکین کی گنتی معتبر نہیں یہاں تک کہ اگر ایک مسکین کو ایک دن میں نصف صاع سے زائد گندم نماز کے کفارہ میں دے دے تو جائز ہے۔ روزے اور نماز کے کفارہ میں اس طرح ناجائز ہے اس لیے کہ ان میں مسکینوں اور غریبوں کی گنتی معتبر ہے کہ انھیں گن کر کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ (کذا فی شریعت النعمانیہ)

مسئلہ: غیر مقررہ فیقر کو بمقدار نصاب یا اس سے زائد مال دے دینا مکروہ ہے اس لیے کہ اتنا مال دولت دے دینے سے تو وہ بھی غنی دولت مند بن گیا، وہ فقیر نہ رہا، حالانکہ یہ مال فقیر کا حق ہے۔ ہاں اگر وہ قرضدار یا صاحب عیال ہو تو اسے نصاب یا اس سے کچھ زائد مال دینا مکروہ نہیں اس لیے کہ بوجہ قرض و عیال داری اسے دولت مند کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکے گی۔

تفسیر عالمانہ اَللّٰهُ يَعْلَمُوْا یہ استقامت تقریری ہے یعنی ان تائبین کو معلوم نہیں یعنی انھیں یقین ہے کہ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ بِشَکِّ اللّٰهِ تَعَالٰی سچی اور خالص توبہ قبول کر لیتا ہے عَنْ عِبَادِهِ اپنے مخلص بندوں کی، اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔

سوال: تم نے گناہوں سے درگزر کرنے کا معنی کہاں سے نکالا ہے؟
جواب: آیت میں لفظ عن سے معلوم ہوا۔

فت: حلا دی نے فرمایا کہ قبول توبہ کا معنی ہے کہ توبہ پر اپنے بندہ کو اپنے فضل و کرم سے لازماً ثواب عنایت فرماتا ہے۔
وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ اور صدقات لیتا ہے خواہ توبہ کرنے والے کفارہ کے طور صدقہ دیں یا ان کے غیر ثواب کے طور صدقہ کریں۔

فت: یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لے کر اپنے محبوب علیہ السلام یا آپ کے خلفاء مراد لیے ہیں، اس لیے کہ ان کا صدقات وصول کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ اس معنی پر مجازاً صدقہ وصول کرنے والے وہ ہوں گے اور یقینی لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

دعاشیہ صفحہ گزشتہ (۱) درجہ ہر دو معنی دیو بندی و بابی اس جیلہ اسقاط کے متکرر ہیں ان کے لیے تفسیر مذکورہ بالا کا خوالہ ہی کافی ہے مزید تحقیق فیقر کے رسالہ "الاقساط فی الاسقاط" میں دیکھئے۔

نوٹ: ۱) اہلسنت جملہ بھی غلط جیلہ اسقاط کرتے ہیں جس پر ہمارے علماء و اہلسنت بھی چشم پوشی کرتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ (۱۲) (ایسی)

ف: بیضاوی شریف میں ہے قبول سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اُن سے لیتا ہے اُن سے راضی ہو کر لیتا ہے۔ یہ اعتقاد تبعیہ ہے اس لیے کہ حقیقی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقات وصول کرنے والے تھے نہ کہ وہ جسے وصولی کے لیے بھیجا جاتا تھا۔

ف: صدقات صدقہ کی جمع ہے۔ اس کا اطلاق صدقہ واجبہ اور نافذہ دونوں پر ہوتا ہے لیکن عوام صرف جانوروں کو صدقاتِ اجبہ کہتے ہیں اور غلہ وغیرہ سے جو صدقہ دیا جائے اُسے عشر سے تعبیر کرتے ہیں اور نقد صدقات واجبہ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ (کذا فی فتح القریب)

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ اور بے شک اللہ تعالیٰ تائب سے تہجد کرتا ہے۔ یعنی توبہ کے بعد اٹنا اس مجرم کو انعامات سے نوازنا ہے بشرطیکہ بندہ بھی طاعات پر التزام کرے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے تو اب بخنے اپنے لطف و کرم سے توبہ کی توفیق بخشے والا۔ اس لیے کہ اگر توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی مجرم بھی توبہ نہ کر سکتا۔ جیسے ابلیس کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ ثمنی شریف میں ہے: اے

جز عنایت کہ کشایدِ چشم را
جز محبت کہ نشایدِ خشم را
جد بے توفیق خود بخش را مباد
در جہان و اللہ اعلم بالرشاد

الرَّحِيمُ ۝ جو بندہ توبہ کر کے مرے اس کے لیے مہربان ہے۔

ف: اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معنی یہ ہے کہ وہ جس پر رحمت کرے اسے انعامات سے نوازنا اور ضرر سے بچاتا ہے۔

ف: یہ بھی جائز ہے کہ اللہ یُعَلِّمُکُمْ کی ضمیر غیر تائیدیں کی طرف لوٹائی جائے یعنی عام مومنین کے لیے تو اب رحیم ہے۔

ف: آیت میں گنہگار مومنین کو توبہ اور صدقہ کی ترغیب دی گئی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَقُلْ اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! انہیں فرمائیے جب ان کے توبہ کی یہ حالت ہے تو اَعْمَلُوا اب جس طرح چاہو عمل کرتے جاؤ۔

فَتَسِيرَی اللہ عَمَلُکُمْ وَرَسُوْلُکُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ پس اللہ اور اُس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان بھی تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔

ف: بظاہر تو اس میں ہر طرح کے عمل کی رخصت اور اختیار دیا گیا ہے لیکن درحقیقت اس سے ترغیب و ترہیب کی تاکید اور سین تاکید یہ ہے۔

حدیث شریف اعمال لوگوں سے اوچل نہیں رہتے کسی نہ کسی طریق سے انہیں معام ہو ہی جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے اعمال پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہارے اعمال کو ایسے دیکھتا ہے جیسے تم ایک دوسرے کے اعمال دیکھتے اور جانتے ہو۔

ف: اس سے یا تو حقیقی رویت مراد ہے تو اہیت کے معنی ہیں کسی قسم کا اشکال نہیں یا اس کا معنی مجبازی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ اگر نیکی کرو گے تو نیک جزا ملے گی ورنہ سزا پاؤ گے۔ اس لحاظ سے مطلب یہ کہ اگر نیکی کرو گے تو اللہ جل جلالہ و رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان تمہاری مدد و ثناء اور ذکر جلیل وغیرہ کریں گے اور اعزاز سے نوازیں گے۔ اگر بُرائی کرو گے تو نذرت اور ذلت و پریشانی سے دوچار ہو گے۔

وَسَبُّهُ وَنُورُ اِزْرَاسِ لَازِیْہِ لَکَ اِذَا لَکَ اِیْمَانٌ مِّنْہِ وَتُحْشَرُ لَہِ الشَّہَادَةُ عَلٰی مَا کَانَ حَقِّکَ فَاَعْلَمُ غِیْبِ شَہَادَاتِ

کے حضور میں۔

نکتہ: غیب کو شہادت پر مقدم کرنے میں راز یہ ہے کہ عالم غیب بر نسبت عالم شہادت کے وسیع تر ہے۔ نیز غیب بر نسبت شہادت کے عظیم الشان ہے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ غیب سے وہ اعمال مراد ہیں جو چپکے اور شہادت سے وہ اعمال مراد ہیں جو کھلم کھلا کیے جاتیں۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا: "یَعْلَمُ مَا یُسْتُورُونَ وَمَا یُعْلَنُونَ"۔

نکتہ: اس سے لفظ غیب کی تقدیم میں ایک نکتہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر پوشیدہ اور کھلے امور پر محیط ہے اس کے لیے غیب شہادت برابر ہے۔ اس میں شبہ ہے کہ جب اس سے مخفی امور پوشیدہ نہیں تو کھلے امور اس سے کب مخفی رہ سکتے ہیں اسی لیے غیب کو مقدم کیا گیا تاکہ یقین ہو کہ وہ ہر شے کو ہر حالت میں جانتا ہے کیونکہ اس کا علم حصولی نہیں بلکہ ہر شے کا وجود و تحقق اس کے علم کی طرف منسوب ہے۔ نتیجہ نکلا کہ اس سے نہ امور ظاہرہ مخفی ہیں نہ باطنہ۔

وَسَبُّهُ وَنُورُ اِزْرَاسِ لَازِیْہِ لَکَ اِذَا لَکَ اِیْمَانٌ مِّنْہِ وَتُحْشَرُ لَہِ الشَّہَادَةُ عَلٰی مَا کَانَ حَقِّکَ فَاَعْلَمُ غِیْبِ شَہَادَاتِ

دوسری تقریر: اعمال پیش ہوتے ہیں وہ تمہارے غیبی امور کو جانتا ہے بلکہ ان امور کو بھی جانتا ہے جن سے تم غائب ہو، یعنی جو شے تم سے غائب ہے۔ جو تمہارے ہر نیک اور بُرے عمل کے نتائج سے واقف اور جزا و سزا کا مالک ہے۔ وہ بندوں سے پوشیدہ نہ ہوتے تو بندے نیکی ہی نیکی کرتے، برائیوں کے قریب بھی نہ جھکتے اور وہ اور جن سے ہم غائب ہیں وہ تقدیر ازل کی اور حکمت ربی ہے۔ یعنی جس طرح ازل میں خیر و شر کے لیے تقدیر کے قلم نے لکھا ہم اس سے غیب ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملک و ملکوت میں جن عیون و قلوب کا تم مشاہدہ کرتے ہو ان سب کو اللہ تعالیٰ

جانتا ہے۔

فِي سِتِّ شُكْرٍ جب تم مرنے کے بعد بارگاہِ حق میں حاضر ہو دو گے تو وہ تمہیں خبر دے گا۔ اس سے قیامت تک مہم وقت مراد ہے۔ یہاں اَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾ دنیا میں جن اعمال کا تم از کتاب کرتے تھے۔

فت ایضاً کتب کے لئے انظار ہے اس لیے کہ خبر دینے اور ظاہر کرنے کو آپس میں بایں معنی ملا بہت ہے کہ یہ ہر دو علم کے مستقبل ہیں۔ اس میں بندوں کو تنبیہ ہے جو اپنے ارتکاب کردہ اعمال سے بے خبر اور اس کے انجام ہر دے غافل ہیں اللہ تعالیٰ برسر میدان قیامت میں اُن کے اعمال ظاہر کر کے بتائے گا کہ تمہارے اعمال کتنے گندے ہیں جن کا تم دنیا میں ارتکاب کرتے تھے اور شب و روز انہی کے ارتکاب کی دھن میں تھے۔ اب تمہاری سزا انہی پر مرتب ہوگی۔

سبق : عاقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے لیے جہد و جد کرے اور بُرے اعمال سے بہت دُور رہے تاکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے سامنے رُسوا نہ ہو۔

تفسیر صوفیانہ

تفسیر صوفیانہ "تاویلات" بھیجی ہیں ہے کہ بیک عمل اور اس کا خلوص ایک نور ہے جو اپنے اخلاص و صدق کی قوت پر آسمانوں کی طرف جاتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ اپنے نورِ اَلْهُدٰی سے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوحِ اقدس سے اپنے نورِ نبوت سے اور اہل ایمان کی ارواح اپنے نورِ ایمان سے ایسے ملاحظہ فرماتے ہیں ہر عمل صالح اس قدر آسمانوں پر پڑا کرتا ہے جس قدر عملِ والے کے خلوص اور صدق کے نور کے اندر صفائی اور روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر برّ اعلیٰ آسمان پر چڑھتا ہے اس کے اندر ظلمات ہوتے ہیں۔ جس قدر بُرا ہوتا ہے اتنے ظلمات کثیر ہوتے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیبِ محرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان دیکھتے ہیں۔

حدیث شریف: بندے کو رہنے کے بعد نگران فرشتے اعمال صالح مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ اور حسن خلق اور دیگر نیکیاں، یہاں تک کہ ہر ذکر و فکر لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں یہاں تک کہ آسمانوں کو طے کرتے ہوئے جملہ حجابات سے آگے نکل کر جب بارگاہ حق میں پہنچتے ہیں تو تمام ملائکہ اس بندے کی بہت تعریف کرتے ہیں اور اس کے اعمال صالح کو سراہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے: اے فرشتو! تم بندے کے اعمال کے گران تھے۔ تم سچ کہتے ہو۔ اس لیے کہ تمہاری اس کے ظاہر پر نظر تھی۔ لیکن مجھے تو اس کے باطن پر نگاہ ہے یہ اپنے ان جملہ امور میں میری رضا کا طالب نہیں تھا اس لیے میرے نزدیک اُس کے تمام اعمال ناقابل قبول ہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ اپنے اعمال سے دلوں کو دھوکہ میں ڈال سکتا ہے لیکن مجھ سے کہاں جاسکتا ہے اس لیے کہ میں عالم غیب اور اس کے تمام پوشیدہ امور پر مطلع ہوں، اس کے تمام امور مجھ سے مخفی نہیں اور نہ ہی کوئی شے میرے علم سے باہر ہو سکتی ہے یہ نہ تھا تب بھی میں جانتا تھا اور جو کچھ کہتا تھا اس کا سچا ہی مجھے علم ہے اور جو کچھ چھوڑ آیا ہے میں اُسے بھی جانتا ہوں یہ مخلوق کو دھوکہ

وے سکتا ہے کہ انہیں اُس کی حقیقت معلوم نہیں کیوں کہ تو سب کو جانتا ہوں فلہذا اے فرشتو! اُس پر میری لعنت ہے اس کے ساتھ جانے والے ہزاروں فرشتے کہیں گے یا اللہ! جب تو اس کو لعلی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس پر تیری اور ہم سب کی لعنت۔ یہ سن کر آسمان کے تمام فرشتے کہتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بلکہ تمام لعنت والوں کی لعنت۔ (معاذ اللہ)

شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ

وگر سیم اندوہ باشد خماس
توان حشر کردن برنا شناس
منہ آب زر جان من بر پیشیز
کمراف دانا نگیسہ و میسز

ف: تقدیر ربانی کے قلم نے مجملہ عالم کے ظاہری و باطنی احوال تحقیقوں پر لکھ کر وہ تختیاں خزانچی فرشتوں کے سپرد کر دیں اس کے بعد بے شمار نگران فرشتے مقرر کیے گئے مآ قال تعالیٰ: "وان من شیء الا عندنا خزائنه" تقدیر لکھنے والے فرشتے ان خزانہ والوں اور نگران فرشتوں سے لکھتے ہیں۔ ہر شعبہ اعمال کے علیحدہ علیحدہ خزانے ہیں جن میں ہمارے دنیا کے مجملہ اعمال انہیں خزانوں میں جمع ہوتے ہیں۔ ان سب کا فتی "سدرۃ المنتہی" ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نگران فرشتے ہمارے اعمال ظاہری و باطنی کو تو جانتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان میں مقبول اعمال کون سے ہیں اور غیر مقبول کون سے۔ ان انہیں اس وقت معلوم ہوگا جب وہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا۔

سبق: بندے کا وہ عمل قبول ہوگا جس میں صدق اور خلوص ہو ورنہ وہ بندوں سے تو اپنی چالاک سے اوجھل رہ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے نگران فرشتوں سے نہیں چھپ سکتا۔

شیخ سعدی قدس نے فرمایا: یہ

در بستہ زار دوستے خود بمر دم
تا حیب نگترند ما را
در بستہ چہ سود عالم الغیب
دانا سے نہاں و آشکارا

تفسیر عالمانہ: وَ اخْدُونِ اس کا عطف پہلے اخرون پر ہے۔ یعنی جنگ پہ نہ جانے والوں میں سے دوسرے اہل دینہ اور اس کے گروہ نواح کے رہنے والے بعض دیہاتی ایسے ہیں جو مذکورہ

اَنْ تَلْقٰی۔

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ اور اللہ تعالیٰ اُن کے حالات جانتا ہے حکیمؐ اپنے جملہ امور میں ہزاروں حکمتیں رکھتا ہے۔ ایسے ہی جنگ پر حاضر ہوئے اور ہونے والوں کے متعلق بھی اس کی پیش گوئی تھیں۔

یہ آیت ان تین صحابیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جنگ پر نہ جاسکے۔ وہ تین حضرات یہ ہیں:

شان نزول ۱۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ

۲۔ مراد بن الربیع العمری رضی اللہ عنہ

۳۔ بلال بن امیہ رضی اللہ عنہ

یہ حضرات غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے اور تھے بالدار۔ اس کے باوجود غزوہ تبوک پر حضور علیہ السلام کے ساتھ نہ جاسکے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت میں اہل مدینہ سے مالی لحاظ سے خوشحال تھا۔ میرے پاس اُونٹ بھی بہت اچھے تھے۔ ہر روز ارادہ کرتا تھا کہ میرے پیٹھے میں کیا دیر لگے گی۔ جب لشکر روانہ ہوگا اسے راستہ میں پاؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود کئی روز ایسے ہی گزر گئے اور یہیں جنگ پر نہ جاسکا۔ اس پر مجھے اور میرے دوسرے مذکورہ ساتھیوں کو سخت ندامت ہوئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فراغت کے بعد واپس تشریف لائے ان حضرات نے خود کو نہ تو حضرت ابولبابہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح سستوں سے باندھا اور نہ ہی اتنا شدید بظاہر غم اور جزع فزع کی حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اُن کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے۔ ارے ان کے ساتھ کوئی کھانا کھائے اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا مشورہ کرے۔ یہاں تک کہ ان حضرات کی عمر توں کو فرمایا کہ وہ ان سے علیحدہ ہو کر اپنے میکے چل جائیں۔ حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اتنی اجازت لی کہ چونکہ وہ ضعیف العمر ہیں صرف انھیں کھانا پہنچانے کی اجازت ہو۔ حضور علیہ السلام نے صرف ان کے لیے اتنی اجازت بخشی۔ ادھر شام کے عیسائیوں کے بادشاہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ وہاں تمہاری ناقدری ہوئی ہے تم ہمارے ہاں آ جاؤ۔ حضرت کعب نے کہا، افسوس کہ ہم سے اتنا بھاری گناہ سرزد ہوا ہے کہ اب مشرکین ہیں اپنے ساتھ لانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس غم سے زمین میرے پاؤں سے نکل گئی۔ اسی طرح بلال بن امیہ بھی اس صدمہ سے زار و قطار روئے یہاں آ گئے ان کی آنکھیں منبج ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے لگے کہ اگر اُن کے متعلق معافی کا پیغام میں جانب اللہ نازل نہیں ہوتا تو یہ مارے گئے۔ بعض فرماتے کہ اللہ کریم ہے انھیں ہر درخشش دے گا۔ اُن کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دوا گروہ ہو گئے، کہتے: انھیں عذاب ملے گا یا معافی نصیب ہوگی۔ یہاں تک کہ پچاس دن گزرنے کے بعد اُن کی توبہ کی قبولیت کے لیے آیت نازل ہوئی۔ **وَلَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلٰی النَّبِیِّ اِلٰی اَنْ قَالَ وَعَلٰی الشَّلٰثَةِ الَّذِیْنَ خَلَعُوْا اَلْبَیْعَ** اُن کی معافی کو پچاس دن تک مؤخر کر کے ایسے احسن وجہ سے ظاہر فرمایا

معاقی نامہ میں حضور علیہ السلام اور مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی ساتھ شامل فرمایا۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ اغلاص اور نفویض الامور الی اللہ نزول رحمت ربانی کا بہترین ذریعہ ہیں۔

مسئلہ : نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ رونا، گناہ گزانا توبہ کی قبولیت کا نشان ہے۔ لیکن اس میں غلوں بھی ضروری ہے۔

سبق : بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرے اور اس غلطی پر خوب آنسو بہائے۔

حکایت حضرت فتح موصلی قدس سرہ کے ایک مرید کا بیان ہے کہ ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہیں دیکھا کہ وہ خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ میں نے انہیں قسم دے کر مہاجر پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر تم

قسم دے کر نہ پوچھتے تو میں اس کا کبھی انکشاف نہ کرتا۔ فرمایا اگر یہ کیا اپنے مولیٰ سے خلاف عہدی پر، جو الست کے موقع پر

عہد کے اس کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہوں اور خون کے آنسو اس لیے بہاؤں کہ نامعلوم اس کریم نے میری توبہ

قبول کی یا نہ۔ آپ کا وہی مرید فرماتا ہے کہ میں نے حضرت فتح موصلی قدس سرہ کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا

تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ آپ کے رب کریم نے کیا کیا۔ فرمایا کہ اس کریم نے مجھے نہ صرف بخش دیا بلکہ

اپنے قرب خاص سے نوازا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اسے فتح موصلی ! تم روٹے کیوں ! اور خون کے آنسو کیوں

بہاؤے؟ میں نے عرض کی، یا رب ! میں تو اس لیے رویا تھا کہ مجھ سے تیرے حقوق کی ادائیگی نہ ہو سکی اور خون کے

آنسو بہائے اس غلطی سے کہ نامعلوم تو نے میری توبہ قبول کی یا نہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، اے موصلی ! تم کیا

کہہ رہے ہو۔ میں نے تمہارے اعمال نامے کو چالیس سال تک نگران فرشتوں کے سامنے رکھا کہ کوئی غلطی ظاہر ہو۔ لیکن

اعمال نامے میں ایک بھی گناہ نہ ملا۔

سبق : جب اکابر اولیاء کرام کا یہ حال ہے باوجودیکہ ان سے گناہوں کا عدد و بھی نہیں ہوتا لیکن خوفِ خدا

سے خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ افسوس کہ ہم سزا پا گناہوں میں غرق ہیں لیکن کسی وقت بھی خوفِ خدا کا خیال نہ کر

نہیں آتا۔

حکایت حضرت فضیل رضی اللہ عنہ ج پر گئے۔ ان کا یومِ حج سالِ خاموشی میں گزرا۔ جب سورج غروب ہوا تو دعا پڑھیں

بارگاہِ رب کے گناہوں کا بوجھ ہلکا نہ ہو سکا۔ اے اللہ العلیین ! تیری رحمت کے سوا مجھے اور

کوئی سہارا نہیں، اگرچہ تو نے عفو و مغفرت کا پیغام بھی بھیجا ہے۔

نکتہ : صاحبِ روح البیان نے فرمایا کہ ان حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو عفو و مغفرت کے یقین کے

باوجود رونا اس لیے آتا ہے کہ دنیوی گناہوں کے اثرات کا ازالہ بہت دیر سے ہوتا ہے۔ مثلاً جن جہنمیوں کو جہنم سے

نکال کر بہشت میں لایا جائے گا وہ بہشت میں پہنچ کر اس وقت تک بیقرار رہیں گے جب تک کہ ان کی پیشانیوں سے

پورے طور گناہوں کے اثرات مٹائے نہیں جائیں گے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

ہر چند کہ حجبداں ثمر برآرد
دہقان ازل کاشکے ایں تخم نمیشتی

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

بسا نام نیکوئے نچبہا سال
کہ یک نام زشتش کند پاتمال

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ حکمت الہیہ کا تقاضا ہو کہ بعض نفوس کو گناہوں میں مبتلا کر کے انہیں خوف درجہ کے درمیان متروک کرے یہاں تک کہ وہ مقام قبض و بسلط میں پہنچ کر انس کے خیمہ تک جانے کے لائق بن جائیں اور انہیں مقام ہیبت نصیب ہو۔ اُن کی اس خوف ورجا سے تربیت ہوتی ہے انہیں خوف درجہ کے دو درجہ نصیب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خیمہ انس تک پہنچتے ہیں۔ انس و ہیبت تک پہنچنے پر یہاں سے انہیں دوسرے پر ملتے ہیں جس سے وہ سیر و تجلی کی قلاب تو سین اور وحدۃ ادنیٰ سے شرف پاتے ہیں۔ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ بندوں کی تربیت کس طرح ہوتی ہے حکیمؑ وہی ان حکمتوں کا مالک ہے کہ قرب قبول کی صلاحیت کس میں ہے اور بعد و رکے نصیب ہوتا ہے۔ (کذا فی التاویلات)

تفسیر عالمانہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا اور جن لوگوں نے مسجد تیار کی۔ اس سے وہ منافق مراد ہیں جو غزوہ تبوک سے غیر حاضر رہ کر مسجد قبا شریف کے مقابلہ میں ایک اور مسجد تیار کر لی۔ قبایعہ انصاف مذکور و منث دونوں طرح جائز ہے۔ یہ ایک گاؤں (کا نام) ہے جو مدینہ طیبہ سے ڈیڑھ میل دور ہے۔ (کذا فی التبیان) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں جانے سے پہلے بستی قبا میں تشریف لائے تو بنی عمرو بن عوف کے

مسجد قبا کا سنگ بنیاد میں قیام پذیر ہوئے۔ بنی عمرو بن عوف کے امیر کے متعلق اختلاف ہے کہ کیا وہ حضور علیہ السلام کی اُس بستی میں تشریف لائے کے بعد مسلمان ہوئے یا قبل ازیں مسلمان ہو چکے تھے جو کچھ بھی ہو وہ بہر حال مسلمان تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲ ربیع الاول بروز پیر بستی قبا میں تشریف لائے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مسجد تیار کی جائے، جہاں چاہیں نماز پڑھیں، اور اگر چاہیں تو آرام بھی فرمائیں۔ بایں ارادہ چند پتھر اٹھا لائے اور مسجد تیار کر لی۔ اسلام میں یہ سب سے پہلی مسجد ہے جسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اہل اسلام کے لیے تیار فرمائی۔ یہی مسجد قبا شریف وہ پہلی مسجد ہے جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ

باجامعت نماز ادا فرمائی۔

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے مسجد قبا کی فضیلت مسجد قبا میں صرف چار دن قیام فرمایا۔ یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔

بعض روایات میں ہے کہ آپ دس سے اوپر چند راہیں ٹھہرے۔ بخاری شریف میں یہی ثابت ہے اور مسلم شریف میں چودہ راہیں مروی ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مدینہ طیبہ سے مسجد قبا میں نماز پڑھنے کے لیے ہفتہ کے دن تشریف لایا کرتے، کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر۔ پھر نماز پڑھ کر مدینہ طیبہ کو سوتے۔ حدیث شریف: جو مکمل وضو کر کے مسجد قبا میں ایک دو گنا پڑھے گا اسے سچ و عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا دکنانی السیرۃ الحلبیہ

مسجد قبا کا سنگ بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جسے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی معاونت سے تیار کیا۔ یہی اکثر علماء و محدثین کا مذہب ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جو مسجد تعمیر کرے لیکن اس میں نہ ریا کا دخل، نہ شہرت تعمیر مسجد کے فضائل مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں محل تعمیر فرمائے گا۔

فت: امام قرطبی نے فرمایا کہ اس سے حدیث شریف کا مفہوم اپنے حقیقی معنی پر نہیں بلکہ اس میں مجاز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب بخشے گا جس کی برکت سے اسے بہشت میں بہترین اور عظیم الشان اور ارفع و اعلیٰ مقامات نصیب ہوں گے۔ اس لیے کہ اعمال کا ثواب کئی گنا زیادہ نصیب ہوتا ہے کیونکہ ایک نیکی کا عوض دس کا وعدہ تو قرآن مجید میں ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو ایک کھجور راہ حق میں کسی مسکین کو دیتا ہے تو قیامت میں اس کا ثواب اسے پہاڑ کے برابر ملے گا۔

مسئلہ: ثواب کا اضافہ اخلاص پر مبنی ہے اگر کسی کی نیکی اخلاص سے خالی ہو تو اسے خس برابر بھی ثواب نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح نہ وہ مسجد کسی کام کی جس میں اپنی دنیوی غرض یا ریاکاری یا شہرت مطلوب ہو اگرچہ ہم اس پر ظاہری شرعی طور فقہی مسجد بیت کا دیں گے اور اس کی تعظیم و تکریم اور عزت و احترام اور اس پر مجملہ احکام مسجد کے جاری ہوں گے۔ اسی طرح رباط ہو یا سرائے، پل ہو یا ستغایہ وغیرہ وغیرہ سب کے لیے قبولیت بارگاہ حق کی یہی شرط ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تیار کیے جائیں۔ (کنز اقال فی شرح الامام)

مسئلہ: اس حکم میں وہ مسجد بھی شامل ہے جسے اگر از سر نو دوبارہ تیار کیا جائے۔ (کنز اقال النوی)

مسئلہ: مسجد میں جتنے لوگ شریک ہو کر کام کریں گے سب کو مکمل مسجد بنانے کا ثواب ملے گا۔ جیسے ایک جماعت غلام خرید کر آزاد کیا تو ان سب کو جہنم سے آزادی یکساں طور نصیب ہوگی۔ ایسے نہیں کہ تھوڑا حصہ ملانے والے کو

تھوڑی اور زیادہ حصہ ملانے والے کو زیادہ آزادی حاصل ہو۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقُوبَةُ لَكَ ذُنُوبًا﴾
 فک مراقبہ کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کرنے سے کی ہے۔

ف : مسجد کی بناء کو غلام آزاد کرنے پر اس لیے قیاس کیا گیا ہے کہ دونوں میں ترغیب دی گئی ہے۔
 مسئلہ : کافر بھی مسجد میں حصہ لے سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ان کا حصہ ملانے یا مستقل مسجد بنانے میں کوئی حرج
 نہیں اس لیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :
 اِنَّ اللّٰهَ یُوَدِّدُ دِیْنَہٗ بِالرَّحْلِ الْفَاحِشِ

بیشک اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاجر سے بھی کرنا ہے۔ (کنزانی البغوی)

مسئلہ : امام واحدی نے ماکان لِّلْمُتَشَرِّکِیْنَ اَنْ یَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰہِ کی تفسیر میں لکھا کہ آیت ہذا سے ثابت
 ہوتا ہے کہ کافروں کو اہل اسلام کی مساجد کی تیاری یا حصہ ملانے سے روکا گیا ہے اگر کافر نے مرنے وقت وصیت کی ہو
 کہ اس کے مال سے مسجد کی تعمیر کی جائے تو اس کی وصیت کا اجرا نہیں ہوگا۔

مسئلہ : حضرت مفتی سعدی علیہ رحمۃ نے فرمایا : احناف کا اجماع ہے کہ کافر کی ایسی وصیت ہرگز جاری نہیں ہوگی۔
 مسئلہ : کافر مسجد بنانے سے مسلمان متصور نہیں ہوگا، اگرچہ کتنی ہی عظیم الشان مسجد بنائے جیت تک کلمہ شہادت کا اقرار
 و تصدیق نہ کرے۔

مسئلہ : اگر کوئی مسلمان گرجا اسی طرح بد مذہب کفار کی عبادت گاہوں میں آمد و رفت رکھے اور ان کی تعظیم و تکریم کا عقیدہ
 رکھے تو وہ کافر ہے۔

نکتہ : کفر کے فتویٰ کا دار و مدار نیت پر اور اسلام کا انحصار اظہار کلمہ شہادتین پر ہے۔ (کنزانی فتح الفقیر)
 ف : صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ روم کے بعض مقامات کے باشی قبلی
 اگرچہ کلمہ اسلام ظاہر کرتے ہیں بلکہ نماز اور روزہ کے بھی پابند ہیں اور نہایت خلوص سے عبادت الہی بجالاتے ہیں۔
 انگریزوں نصرائیوں کے ساتھ ان کی عبادت گاہوں گرجوں میں بھی ان کی عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ نصاریٰ کی
 موافقت میں وہ جملہ امور بجالاتے ہیں جو وہ کرتے ہیں وہ مرتد ہیں وہ مرجائیں تو ان کے جنازوں کی نمازوں میں شریک
 نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ نصاریٰ کی عبادت پر موافقت کر کے ان کے گرجوں کی تعظیم کا عقیدہ رکھتے ہیں اس لیے
 ہم ان کے کفر و تردید میں کسی قسم کا شک نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کے کلمہ شہادتین کا اعتبار ہے اس لیے کہ وہ تو
 عادت کے طور پر پڑھتے ہیں۔ یہ کلمہ اور دیگر اسلامی عبادات بجالانا اس کے کفر و تردید کو نہیں اٹھاتا۔ ہمارے بعض
 معاصرین ان کے کفر میں توقف کرتے ہیں (العباد باللہ) یہ ان کی جہالت کا ثبوت ہے یہ

ملہ سی تقریر مرزا انیس، شیعوں، وہابیوں، دیوبندیوں، نیچریوں، پرویزیوں اور دیگر بد مذہب منطق کر کے ان جدید مجتہدوں اور
 صلح کلیوں کا نام کیجئے جن کے کفر و تردید میں توقف کرتے ہیں۔ تفصیل فقیر کے رسالہ "دیوبندی بریلوی اختلاف" میں دیکھئے (ادبی)

مسجد ضرار کی بنیاد
کی اصلی وجہ
حب بنو عمرو بن عوف کی مسجد تباشریعت کی تعلیم و تکریم ہونے لگی تو ان کی دوسری برادری بنو غنم بن عوف کو حسد پیدا ہوا اور وہ اس کے عزت و احترام گھٹانے پر عمل لگی اور اس نے عوام میں پھیلا دیا کہ ہم عمر کو عورت کے گدھا ہاندھنے کی جگہ پر نماز نہیں پڑھتے۔ اگرچہ ایک حد تک ان کی بات پس منہمی واقعی وہاں پر ایک گدھا ہاندھا جاتا تھا۔ بعض کہتے ہیں اس جگہ پر کلثوم ابن اہدم رضی اللہ عنہا بکھریں خشک کرتے تھے۔ مگر با وہ ایک عام جگہ تھی۔ لیکن حب اللہ تعالیٰ کسی جگہ کو عزت بخشے تو کسی کے رد کرنے سے اس کی شان میں کمی نہیں آتی۔

بنو غنم مذکورہ بالا عند رنگ کر کے مسلمانوں میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کی نیت سے اپنی ایک علیحدہ مسجد بنائی۔ اس کی امامت ابو عامر راہب کے سپرد کر دی۔ جب وہ ملک شام سے مدینہ طیبہ آتا تو اس مسجد میں قیام کرنا اور امامت کے فرائض انجام دیتا۔

بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اس مسجد کی تیاری کی اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی۔ مگر اسی مرحوم ازالہ وہم نے فرمایا یہ خیال سراسر غلط اور مبنی بر بہالت ہے۔ اولاً اس لیے کہ مذکورہ بالا فقرہ اور واقعہ اس کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ بنانے والے منافق تھے اور مسلمانوں کے حاسد۔

دشمنانیا، اس لیے کہ منافقین کو حضور علیہ السلام کس طرح اجازت بخشے جبکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی اجازت بھی نہیں تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کیسے اجازت دے سکتے تھے۔

ابو عامر خزع قبیلہ کے اشراف لوگوں سے تھا۔ جاہلیت کے دور میں اس نے ابو عامر راہب کا تعارف نصرائیت اختیار کر کے ان کا راہب بن گیا۔ اور موٹے کپڑے پہن کر زاپاز زندگی بسر کرتا۔ تو رات اور انجیل کا بہت بڑا ماہر تھا۔ کاشفی نے لکھا کہ اس کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اہل مدینہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقبات و کمالات اور فضائل سناتا رہتا تھا۔ لیکن اس کی بد قسمتی کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل مدینہ آپ کے کمال کے شیعہ اور عاشق ہو گئے۔ اس سے ابو عامر راہب کی شیعہ میں کمی واقع ہو گئی یہاں تک کہ اکثر لوگ حضور سرور دنیا و دین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور وہ کہیاں مانتا رہتا تھا۔

باوجود لب جاں بخشی تو اسے آمجیات
حیفم آید سخن از حشمتہ حیوان گلفتن

اس طرح بے ابو عامر راہب پر حسد کا حملہ ہوا تو آفاکے کونین ادا کے ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں گھر گیا، اور کہتا تھا کہ میرا ساتھی کوئی نہیں ورنہ (معاذ اللہ) میں آپ کو مٹا کر چھوڑتا۔ اس کے بعد اس نے حضور علیہ السلام

لے جیسے بعض جاہل و اعظا و لبندیوں و باہوں کو۔ ۱۲ (ادبی غفرلہ)

کے خلاف محاذ آرائی رکھی یہاں تک کہ ہوازن "کی جنگ میں حضور علیہ السلام سے شکست کھا کر ملک شام کو بھاگ گیا۔ کاشفی نے لکھا کہ ملک شام میں پہنچ کر اس نے ہر قتل روم کے بادشاہ سے ساز باز کی اور اُسے اُہمارا کہ ایسا لشکر تیار کیا جائے جو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اور قبا کے منافقین مثلاً ثعلبہ بن حاطب کو خط لکھا کہ قبا میں پہلی مسجد کے مقابلہ میں ایک اور مسجد تیار کیجئے جس میں وہاں حاضر ہو کر عوام کو افادہ و افادہ علوم سے بہرہ ور کروں۔ اس کے لکھنے پر منافقین نے مسجد ضرار کی تیاری کی اور حضور علیہ السلام سے ازراہ منافقت عرض کی کہ آپ ہماری مسجد میں قدم نہجہ فرمائیں۔ آپ چونکہ اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ فرمایا اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ واپسی پر تمہاری مسجد میں آئیں گے۔ آپ سے مسجد کی تیاری کا عذر پیش کیا چونکہ مسجد قبا ہم سے کچھ فاصلہ پر ہے اور ہمارے ضعیف اور کمزور نمازی وہاں نہیں پہنچ سکتے اس لیے بوجہ مجبوری ہم نے مسجد تیار کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ان کی مسجد میں تشریف لیجانے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ جب حضور علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو وہی پرانی عرضداشت پیش کی کہ حضور! آپ ہماری مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اس سے ان کی غرض و غایت یہ تھی کہ آپ تشریف لائیں گے تو ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عوام ہمارے ساتھ ہوں گے انہیں ہکانے کا یہیں موقع مل جائے گا۔

نعمی خریف میں ہے،

مسجد اصحاب مسجد را نواز نامہی ناشب دے باما بساز

تا بشود شب از ہالت مسچہ روز ای جالت آفتاب جاں فروز

لے دینا کان سخن از دل بدے تا مراد آن دو حاصل شدے

مسجد ضرار میں ان کا کام یہ تھا کہ بروقت حضور علیہ السلام کی تنقیص اور عیب شناری میں گزار دے۔ منافقین کی علامت اور حضور علیہ السلام کی باتوں کو گن گن کر استہزاء کرتے تھے۔ آپ نے سفر کی واپسی کے بعد ان کے دوبارہ آئے۔ نے کپارا وہ فرمایا یہاں تک کہ آپ نے اپنا قمیص مبارک منگوایا تاکہ مسجد ضرار میں تشریف لے چلیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ **وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا** اَوْ ضُرَارًا مَفْعُول لہے یعنی اہل ایمان کی ضرر رسانی اور ان سے جنگ لڑنے کے لیے **وَكُفُّوا** کفر کی تقویت کے لیے جسے انہوں نے دل میں چھپا رکھا تھا۔ **وَتَقَرَّبُوا إِلَيْنَا** اَلْمُؤْمِنِينَ اور اہل ایمان کے درمیان جھگڑا برپا کرنے کے لیے۔ اس سے اہل قبا کے مومن نمازی مراد ہیں۔ منافقین نے پروگرام بنایا کہ دوسری مسجد تیار کر دو لوگ مسجد قبا کو چھوڑ کر تمہارے ہاں آجائیں گے۔ اس طرح سے ان میں پھوٹ پڑ جائے گی **وَإِصْرًا** اور تیاری کے لیے اور اس کے انتظار میں **لَعَنَ** حَارِبَ اللہ **وَرَسُولُهُ** مِّن قَبْلُ یہ مسجد جو تیار کی گئی کہ وہ آکر اس میں امامت سنبھال لے گا، پھر رفتہ رفتہ جماعت تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے گا، جیسا کہ وہ اس سے قبل جگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں

تفسیر صوفیانہ کثرت میں اشارہ ہے کہ خواہشات کے مجاریوں نے نفس کے اندر مسجد تیار کی تاکہ اہل حقیقت کو ضرر پہنچائیں اور ان کے احوال کا انکار کر سکیں جیسا کہ ان اہل حقیقت نے قلب میں ایسی مسجد تیار کر جس میں وہ ذکر الہی کا ورد کرتے ہیں۔ یہی غلط پیروں اور درویشوں کا طریقہ ہے کہ اپنے مجھوٹے دعووں سے اہل حقیقت کا طریقہ اختیار کر کے اُن اہل حقیقت کا رد کریں اور اہل ایمان کے درمیان تفرق ڈالیں۔ یعنی اہل حقیقت سے بدظن کرتے ہیں۔ جیسا کہ اُن کا عام طریقہ ہے کہ پیروں و فقیروں کا جھیس بدل کر اہل ایمان کو سمجھائیں کہ وہ اہل حقیقت اگر صیغ درویش اور اللہ کا ہوتے تو ان میں فلاں فلاں نقائص اور عیوب کیوں ہوتے۔ ایسے مدعی (جیسے دیوبندی پیر) اللہ والوں کے ایسے معاملات بتاتے ہیں جن پر بظاہر انگشت نمائی کا موقع ملتا ہے۔ اس سے ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ارباب حقیقت سے عوام بدظن ہو کر ان سے دور ہو جائیں اور ایسے لوگوں کے لیے عوام کو تیار کر لیں جو بظاہر اچھے طور طریقے رکھتے ہیں اور در حقیقت وہ صرف مدعی محض اور مجھوٹے حکام ہیں۔ اور وہی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے مجاذب بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو سبزاغ دکھا کر دین اور شریعت کے دشمنوں کا مقصد بناتے ہیں اور اس بارہ میں لمبی چوڑی جھوٹی قصیں کھا کر کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا ارادہ محض یہی ہے اور نیکی کی تمہیں تبلیغ اور دعوت دیتے ہیں۔ وَاللّٰهُ يَكْشِفُ مَا أَنْفَقْتُمْ لَا تَكُنْ يَوتُونَ ۝ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعووں اور قسموں میں جھوٹے ہیں۔ (کذا فی التاویلات النبیہ)

تفسیر عالمانہ اَبَدًا اَدٰہِشَہ کے لیے۔

ف اس مدعی مفتی مرحوم نے فرمایا کہ لَا تَقْتُمْ مجھے لاقتل ہے۔ قیام سے صلۃ مراد ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے:

فَلَا يَقُومُ اللَّيْلُ

یعنی فلاں رات کو نماز پڑھتا ہے۔

جیسے صحیح حدیث شریف میں ہے:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

جو رمضان میں نماز (تراویح) پڑھتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی خاطر، تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔

لَمْ يَسْجُدْ الْبَيْتَ مَسْجِدًا (اس میں لام ابتدائیہ ہے باقیہ التمسس کی بنیاد رکھی گئی۔ تاسیس سے مشتق ہے بمعنی اسکا معنی یعنی محکم کرنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے: "اس البناء" یعنی اس کی مضبوط بنیاد رکھی۔ اسے اس معنی سے اس لیے

ملہ جیسے دیوبندی واپسوں نے کر رکھا ہے۔ ملہ جیسے تبلیغی جماعت والوں کا طریقہ ہے کہ عوام کو سبزاغ دکھا کر حقیقی اللہ والوں کے بدظن کر کے اپنے بڑوں بڑوں کے پاس مراکز میں لے جاتے ہیں۔

تعبیر کیا گیا ہے کہ اس مسجد کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور اس میں قیام کے دوران نماز پڑھیں۔ عَلٰی
التَّقْوٰی پر ہمیشہ گاری پر۔

فت: تبیان میں ہے تقویٰ پر بنیاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدود کی تعین اور اس کی بنیاد کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی
امامت کے لیے ہوئی۔ حدادی نے فرمایا کہ تقویٰ پر بنیاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تیار
کیا گیا۔

فت: عَلٰی بمعنی مع ہے جیسے کہ بیت واتی المال علی حبہ میں عَلٰی بمعنی مع ہے۔ دکنانی حاشی سندی
المفتی مرحوم،

مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اس کے ابتدائی تعمیر و تاسیس کے دن سے۔ اس کا تعلق اس سے ہے۔
قاعدہ لفظ مِنْ کا قاعدہ ہے کہ جب ظروف کی ابتداء میں آئے تو اکثر ظروف مکان ہوتی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے: تَجُتُّبُ
مِنْ البصر۔ یہ بھریوں کا مذہب ہے، کہ فیوں کے نزدیک وہ اکثر ظروف زمان ہوتے ہیں جیسے آیت خدا میں ہے یہاں
پر مِنْ بمعنی مِنْذ ہے یعنی جب سے اس کی بنیاد رکھی گئی اس لیے کہ لفظ مِنْذ "ابتداء الغایہ فی الزمان کے لیے متعلق ہے
مثلاً کہا جاتا ہے: ماسر ایتمہ مِنْذ شہر۔"

رضی صاحب نے فرمایا: یہاں پر مِنْ بمعنی فی ہے اور ظروف میں اکثر واقع ہوتا ہے۔
فت: بعض مفسرین نے فرمایا: یہاں پر مسجد سے مسجد نبوی (جو مدینہ طیبہ میں واقع ہے) مراد ہے۔ لیکن پہلا معنی مشہور
اور قصہ کے موافق ہے، کیونکہ جس مقصد کا واقعہ یہاں ہوا وہ بستی قبا میں تھی اور مسجد فزار کا مقابلہ بھی اسی کے لیے موزونیت
رکھتا ہے نہ کہ مسجد مدینہ سے۔

فت: حدادی نے فرمایا، مذکورہ بالا دونوں قولوں میں مطابقت ہو سکتی ہے کہ آیت میں دونوں مسجدیں (مسجد قبا اور
مسجد نبوی) مراد ہیں۔

اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فِیْہِ زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔

سوال: افضل التفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد قبا کے ساتھ اس دوسری مسجد میں بھی نماز پڑھنا جائز ہو باوجودیکہ اس
میں چار خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ اُن کے وجود سے دوسری مسجد میں نماز ہرگز ناجائز ہو۔

جواب: اگر ان کو لیا جائے کہ افضل کے صیغہ سے دوسری مسجد کا جواز نکلتا ہے لیکن چونکہ مسجد قبا کے جملہ اوصاف احق کے
ہوتے ہوئے دوسری مسجد کے مفاسد نظر رکھنے پر جواز نماز خود بخود دفع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں احق
اپنے افضل (اصل) معنی پر نہیں بلکہ یہاں پر احق بمعنی یقینی ہے۔ (دکنانی مولانا ابوالسود المفسر مرحوم) یعنی مسجد فزار
کسی طرح حق نہیں رکھتی کہ آپ اس میں نماز پڑھیں بلکہ صرف مسجد قبا اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔

سوال : اگر احق اپنے منہ پر نہیں تو اسے لانے کا کیا نامہ ؟

جواب : اگر مسجد ثبا کی فضیلت کی طرف اشارہ اور اس کے کمال پر دلالت ہو۔

جواب : احق اپنے اصلی فعل معنی پر ہے لیکن یہاں پر افضلیت سے وہ استحقاق مراد ہے جو بانی مسجد کی غرض ارادہ پر دلالت کرے اور جس کے مقابلہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں صحیح ہوں یہی تیسری توجیہ النسب ہے اس کی مزید تشریح آئے گی۔ (ان شاء اللہ)

فیہ وہ مسجد جس کی بنیاد اتھوی پر ہے و بجاں بہت سے مرد یعنی انصار یہ جلد متاثر ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کی از روئے حال احمیت کی علت ہے جبکہ پہلے اس کی احمیت از روئے محل بیان کی گئی ہے۔ یُحِبُّونَ اَنْ يَتَقَلَّبُوْا اُخْرٰی مِنْ حُبِّتِ ہ ہے کہ وہ ہر قسم کی نجاستوں اور غلاظتوں سے پاک رہیں۔ وہ نجاستیں بدنی ہوں یا عقلی، یعنی وہ جس طرح بدنی نجاستوں سے پاک رہتے ہیں ایسے ہی عقل یعنی گناہوں اور گندی خصلتوں سے پاک رہنا چاہتے ہیں وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُطْہِرِیْنَ ○ اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور انہیں اپنا قُرب عطا فرماتا ہے جیسے ایک محب اپنے حبیب کو قریب کرتا ہے۔

حدیث شریف اور احق آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ جب آپ مسجد قبا کے دروازے پر پہنچے تو مسجد میں فضیلت ساکنان قبا بیٹھنے والوں سے فرمایا : تم اہل ایمان ہو ؛ وہ خاموش رہے۔ آپ نے یہی کلام دہرایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی : اے یقیناً مومن ہیں اور میں بھی انہی سے ہوں۔ آپ چل کر مسجد کے اندر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا : کیا تم مصائب پر صبر کرتے رہتے ہو ؟ عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا : کیا تم تقدیر پر راضی رہتے ہو ؟ عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا : رب کعبہ کی قسم تم یقیناً مومن ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا : اے نصاریٰ (قبا والے) ! اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے۔ بتاؤ تم وضو اور قضا حاجت کے وقت طہارت کیسے کرتے ہو ؟ عرض کی : ہم قضا حاجت کے بعد مٹی کے تین ڈھیلے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا : بس اسی وجہ سے تمہاری تعریف نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا : فِیْہِ رِجَالٌ یُّحِبُّوْنَ اَنْ یَّتَقَلَّبُوْا اُخْرٰی

بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے استنجا حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے استنجا کے لئے والا نے شروع فرمایا۔

مسئلہ : استنجا بمجھے پلیدی کے نکلنے کی جگہ کا پوچھنا، بخیر سے ہے بھنڈے وہ شے جو پیٹ سے نکلے۔ یہ عمومی معنی ہے اسے کسی کپڑے یا ڈھیلے سے صاف کیا جائے تو بھی استنجا ہے اسے پانی سے دھویا جائے تب بھی۔ (کذا فی المغرب)

مسئلہ: پیٹ کی پلیدی کی نکلنے کی جگہ کو تین مٹی کے ڈھیلوں سے صاف کیا جائے۔ اگر ڈھیلے نہ ہوں تو پتھر سے۔ وہ نہ ہو تو ہاتھ کی پتھیل سے پانی بہا کر ان تینوں کے سوا دوسری اور کسی شے سے استنجا نہ کیا جائے اس لیے کہ اس سے فقر و فاقہ اور تنگدستی پیدا ہوتی ہے۔

ف: اور اصل اس سے مطلوب صفائی ہے اس لیے مذکورہ تینوں صورتوں میں سے کسی ایک سے صفائی ہو جائے تو دوسری اشیا کی ضرورت نہیں۔ اگر مذکورہ بالاتینوں کے بعد کسی اور شے کے اضافے کی ضرورت محسوس ہو تو جائز ہے۔
بدعت کی مثال نیند اور ریخ خارج کرنے کے بعد استنجا کرنا بدعت سیئہ ہے۔ ہاں پیشاب اور قضا حاجت سے استنجا کرنا لازمی ہے۔ (کذا فی النوازل)

مسئلہ: استنجا کے بعد کپڑے (تولید وغیرہ) سے استنجا کی جگہ کو پونچھنا مستحب ہے۔ لیکن یہ صفائی استنجا کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اور پانی کے استعمال کے بعد ہوتا کہ استنجا کا پانی کپڑے (تولید وغیرہ) سے اچھی طرح صاف ہو جائے۔

ف: قیام کے انصار رضی اللہ عنہم پیشاب کے بعد بھی پانی سے استنجا کرتے تھے جگہ وہ ڈھیلے سے پہلے پیشاب خشک کر لیتے تھے۔

ف: بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تعریف اس لیے ہے کہ وہ جنابت کے بعد فوراً غسل کر لیتے۔

ثلاثة لا تقربهم الملائكة من ایسے شخص ہیں جن کے قریب فرشتے نہیں رہ سکتے
حدیث شریف مع شرح ان فرشتوں سے غیر حفظ مراد ہیں۔ یعنی وہ فرشتے جو رحمت و برکت لے کر اترتے ہیں وہ تینوں کے قریب نہیں آتے۔ باقی رہے حفظ (نگران) فرشتے وہ تو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ کسی وقت بھی موت سے پہلے انسان سے جدا نہیں ہوتے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو نگران اور موت کے فرشتوں کے غیر ہیں۔ یعنی ایسے تین شخصوں کے ساتھ خیر و برکت لے کر حاضر نہیں ہوتے۔ پہلا "حیفۃ الکافر" کافر برودہ۔ اس سے اس کا جسم مراد ہے خواہ زندہ ہو یا مردہ، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے پیدا اور رحمت خداوندی سے بعید تر ہے اس لیے اس کے لیے فرشتے خیر و برکت نہیں لاتے۔ والعتصم باضاد والحاء المعجمین۔ یعنی دوسرا وہ جو رگدار خوشبو اپنے جسم پر لگائے۔ الخلق مفتی الخاء المعجمۃ، اس خوشبو کو کہا جاتا ہے جو زعفران وغیرہ سے مرکب کر کے بنائی جاتی ہے جس میں سُرخ اور زردی اور زردی زیادہ ہوتی ہے۔ ابو عبید نے فرمایا کہ عرب والے صرف زعفران کو کہتے ہیں اور خلق یعنی رگدار خوشبو سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس کے استعمال سے رعونت اور عورتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ ادیرہ رکاوٹ بھی صرف مردوں کے لیے ہے ورنہ عورتوں کے لیے اس کا گھر میں استعمال جائز ہے اور اگر اس میں رنگ نہ ہو تو خوشبو مرد کو جائز ہے۔ عورتوں کو خوشبو لگا کر گھر سے باہر جانا

ناجاڑ ہے۔ (کذا فی المفاتیح) والجنب ان میں تیسرا جنب ہے۔ الجنابہ سے ہے یعنی بعد۔ اور جنبی مرد کو اس لیے جنب کہا جاتا ہے کہ وہ نماز وغیرہ سے دُور رہتا ہے جب تک اس سے پاکی نہ حاصل کرے یا اس لیے کہ ایسا شخص لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کا نہیں رہتا جب تک کہ غسل نہ کرے۔ الا ان یتوضا ہاں وضو کر لے تو پھر رحمت و برکت کے فرشتے اس کے لیے خیر و برکت لاتے ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو بلا عذر غسل کو موخر کرتا ہے یا عذر کی وجہ سے غسل نہیں کرتا۔ لیکن وضو کی قدرت کے باوجود وضو نہیں کرتا۔ تو ایسے شخص کی جنابت کے وقت خیر و برکت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ بعض حضرات نے اس جنبت سے وہ شخص مراد لیا ہے جو سرے سے جنابت کے غسل کا منکر ہو اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنب کے بعد بلا وضو (امت کی سہولت کے لیے) سو جاتے اور کبھی ایک شب میں تسام ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے۔ درمیان میں وضو نہیں فرماتے آخر میں صرف ایک دفعہ غسل فرماتے صرف اس لیے کہ اگر امت سے کسی وقت ایسا ہو جائے تو ان کے لیے گناہ نہ لکھے جائیں بوقت ضرورت غسل میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ سستی و کاجلی سے ایسا ہرگز نہ کرے۔

مسئلہ: شرعہ و کتاب میں ہے کہ جنب کے بعد تھوڑا سا سو جائے تاکہ جسم کو تھوڑی سی راحت کا موقع مل جائے۔

مسئلہ: جنب کے بعد وضو کر لینا سنت ہے۔ اس کے بعد اگر سو جائے تو جاڑ ہے۔ (کذا فی شرح ابن السید علی)

مسئلہ: فتح القریب میں ہے کہ وضو سے یہاں پر شرعی وضو مراد ہے اس میں کسی کا خلاف نہیں۔

حدیث شریف: حضرت شعبہ سے مروی ہے کہ جنب کے بعد ذکر کو دھوکہ دھوکہ کر کے پھر سو جانا جاڑ ہے۔

فت: یہی درست ہے کہ پہلے ذکر کو دھولیا جائے تاکہ اس کی نجاست مٹ جائے پھر وضو کر کے چاہے سو جائے۔

مسئلہ: جو شخص جنب میں بلا وضو سو جائے اُسے اللہ تعالیٰ سے استغفار لازمی ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی جماع کے بعد نیند سے پہلے دوبارہ جماع کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ذکر اور دونوں ہاتھ

دھولے یہاں پر اسے شرعی وضو ضروری نہیں۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "طعام کمانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے تنگدستی و طیفیر خوشحالی دُور ہوتی ہے۔" اس روایت میں وضو سے شرعی وضو مراد ہے۔

مسئلہ: جنابت سے پہلے پُورا وضو کرنے میں نیت کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں حدیث اصغر دُور کرے

یا دوبارہ جماع کرنے کی وجہ سے سنت پر عمل کرنے یا جنابت دُور کرنے کا ارادہ کرے یا یہ ارادہ ہو کہ اعضائے مغلولہ

پر جو نجاست پڑی ہے وہ دُور کرنا ہو۔ ان سب صورتوں میں صحیح یہ ہے کہ یہ ارادہ ہو کہ حدیث اصغر دُور ہو

تاکہ اسے ایک مستقل عبادت نصیب ہو یا بوجھ بکا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جنابت اور حدیث اصغر اس کے سر پر ہیں۔

ان میں سے وضو کرنے سے حدیث اصغر دفع ہو جائے گی۔ (کذا فی فتح القریب)

ف : وضو کی علت میں اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ وضو اس لیے ہے کہ دو حدیثوں میں سے ایک حدیث ہٹ جانے سے اسے غفلت حاصل ہوگی۔ بعض فرماتے ہیں کہ اسے وضو سے نسیب نہ کرنا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ اگر اسے اس وقت موت آجائے تو بے وضو ہو کر نہ مرے اور ان رحمت کے ملائکہ کے نزول سے محروم نہ ہو جائے جو جنب کے قریب نہیں جاتے۔ ہاں اگر وضو کر لے تو پھر وہ فرشتے اس کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔

مسئلہ : امام شافعی و امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جنبی کو بعد جنابت سونے سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسا کیا کرتے تھے۔

مسئلہ : بعض مالکیہ سے ہے کہ اگر کوئی جنابت کے بعد وضو کر کے نہیں سوتا تو اس کے عادل ہونے میں فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ عطا کے نزدیک یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ اس پر عمل درآمد ہو تو عامل کی عدالت پر حرج نہیں آئے گا۔
اعجوبہ : صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چاہا کہ بخاری میں مسئلہ ہوں تاکہ گناہ جہیز جائیں۔ چنانچہ سب کے سب بخاری میں مبتلا ہوئے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بخاری کی حاضری حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری نے اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا: یہ کون ہے؟
بخاری نے عرض کی: میرا نام ام مہم ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے فرمایا: اہل قبا کے ہاں چلی جا۔
وہاں پہنچی تو وہ سب بخاریں مبتلا ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں عرض گزادی۔ آپ نے فرمایا: چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں اور تمہارے سے بخاری بھاگ جائے، چاہو تو تمہارے لیے یہ بخاری گناہوں کا کفارہ ہو۔ انہوں نے عرض کی: کیا ایسے ہوگا؟

آپ نے فرمایا: ہاں۔
انہوں نے عرض کی: پھر بخاری کو ہمارے ہاں رہنے دیجیے۔
ایک شب کا بخاری ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ایک دن کا بخاری جہنم کی آگ سے بخاری کی فضیلت بیزاری کا سبب بنتا ہے اور بندہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہو۔

بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ طیبہ میں بیمار ہو گئیں تو انہوں نے بخاری کو حکایت و روایت حکایاں دیں۔ حضور اکرم نے فرمایا: بخاری کو سب و شتم مت کر، اس لیے کہ وہ

ماورن اللہ ہے۔ ہاں اسے عایشہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھا دوں، جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہارا دل سے ہل جائے گا۔ حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، مزدورتا بیسے۔ آپ نے فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں :

اللهم ارحم جلدی الرقیق وعظمی الدقیق من شدۃ الحریق یا امر ملامہ انت کنت امنت باللہ العظیم فلا تصدعی الراس ولا تنکنی العنم ولا تاکلی اللحم ولا تشرب الدم وتحولی عنی الی من اتخذ مع اللہ الخ

اے میرے اللہ! کمزور و چمڑے اور نرم ہڈیوں کو سخت گرمی سے بچا۔ اے ام ملامہ! اگر تجھے اللہ کریم پر ایمان ہے تو میرے سر کو دکھ نہ دے اور نہ ہی منہ کو زخم کراور نہ ہی گوشت کھا اور نہ خون پی۔ میرے سے ہٹ کر کسی ایسے کے پاس جا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو معبود دیتا ہے۔

بی بی عایشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ کلمات پڑھے تو ہمارا دل سے ٹل گیا۔

جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انہیں مدینہ طیبہ کی آب و ہوا چند روز کے لیے ناموافق ہوئی اُن میں اکثر حضرات بیمار پڑ گئے اور مکہ معظمہ کی یاد انہیں تسانے لگی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آسمان و جو کہ دعا کا قبلہ ہے، کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی،

اللهم حبیب الیئنا المدینۃ کےما حبب الیئنا مکہ باریک لنا فی مدھا وصاعھا وصحھا لنا ثم انقل و باءھا الی مہیعة۔

اے اللہ! ہمارے اندر مدینہ کی محبت ڈال دے جیسے ہمارے اندر مکہ کی محبت ڈال دی اور مدینہ کے مدار و صاع میں برکت دے اور اسے ہمارے لیے خوشگوار بنا دے اور اس کی و باد مہیعت کی طرف بھیج دے۔

ف : میسو ایک گاؤں ہے جسے جغہ کہا جاتا ہے۔ وہ رابلج کے قریب مصر سے آنے والوں کے لیے احرام کی جگہ ہے اس وقت وہاں کے باشندے یہودی تھے۔

ف : آپ نے مدینہ کی محبت کی دعا کی اس لیے عرض کی کہ انسان میں وطن کی محبت جان و جگر میں سمائی ہوتی ہے اور دل اس طرف مائل رہتا ہے۔

حدیث تشریف : بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک شخص سے حضور علیہ السلام کے سامنے مکہ معظمہ کے حالات پوچھے جو کہ مکہ معظمہ سے تازہ طور مدینہ مکہ مد حاضر ہوا۔ جب وہ مکہ معظمہ کے حالات سنانے لگا تو حضور علیہ السلام کی چشمان مبارک آنسوؤں سے ڈھبھا گئیں اور فرمایا مکہ معظمہ کے شوق کی باتیں بند کر دے تو اچھا ہے۔

فتحا در انجمن پیدا شود از سوز من

چو مرا در خاطر آید سخن و ما دلے دست

۱۔ اسلئے الحکم میں ہے کہ غفۃ صفائی ستھرائی کے لیے کرایا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے محبت الہی
 ختنہ کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
 وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔

یہی وجہ ہے کہ غفۃ کے بعد پیشاب کے قطرات اور اُس کی نہاست سے پورے طور مہارت حاصل ہوتی ہے۔

۲۔ فتحا فرماتے ہیں کہ غیر مختون (یعنی جس کا غفۃ نہ ہوا ہو) اسے جنابت والے کے غسل میں غفۃ والے چڑے کے
 اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، اس لیے کہ اُسے پانی پہنچانے میں تکلیف نہیں ہوتی۔

حدیث شریف، پیشاب سے بچو اس لیے کہ قبر کا عذاب عموماً پیشاب کے قطرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بندے کا
 سب سے پہلا حساب قبر میں ہوتا ہے۔ (کذا فی الترغیب)

تفسیر صوفیانہ منافقین کی مسجد سے نفس کی گندگیوں کا ڈھیر مراد ہے۔ اور المسجد استس علی التقوی سے قلب
 کی مسجد مراد ہے۔ اس لیے کہ بروزِ ميثاق بوقتِ اَلْسُتِ بَرِيْتُكُ اور قَالُوا بَلٰی کے جواب قلب کی بنیاد
 عبودیت و طاعت اور اقرار بالوصائیت پر رکھی گئی ہے اور اس مسجد کے باشی منظر یعنی صفاتِ ذمیمہ و اخلاقِ لئیمہ بلکہ
 وجود کی گرد و غبارِ حدیث کی گندگیوں سے بالکل پاک اور منزہ ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو اُن کے وجودِ فانی
 سے انھیں وجودِ باقی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اُن سے محبت نہ ہوتی تو وہ انھیں ایسی تطہیر کی
 توفیق نہ بخشتا۔ ان کا پاک ہونا ان میں اللہ تعالیٰ کے آثار میں سے ایک ہے۔ حضرت عاقط نے فرمایا، ۵

لمہارت از نہ بخون جگر کسند عاشق

بقول مفتی عشق اشش درست نیست نماز

ثنوی شریف میں ہے، ۵

روئے ناستہ نہ بند روستے حور

لا صلوٰۃ گفت الا بالظہور

فت : الظہور بالفتح مصدر یعنی تطہیر ہے۔ اس میں پر ہے مفتاح الصلوٰۃ الظہور اور الظہور وضو کے

پانی وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ (کذا فی المغرب)

تفسیر عالمانہ اَفَمَنْ اَتَمَّ بُدْيَا تِلْكَ یہ جہدِ متانفہ ہے۔ اس سے مسجدِ قبا کے مکینوں کی مسجدِ ضرار کے ساکنین کی فضیلت
 بیان کرنا مطلوب ہے۔ اس کا ہمزہ استفہام انکاری ہے اور فاء فعلِ مقدر پر عطف ہے۔ التاسیس یعنی بنیاد کو

مضبوط کرنا اور البنیان غفران کی طرح مصدر ہے۔ بمعنی المفعول یعنی بنیان بننے مٹی ہے۔ اب معنی یوں ہوا کہ کیا بعد معلوم کر لینے حالات ان لوگوں کے پس جس نے اپنی مسجد کی بنیاد مضبوط رکھی ہو۔ یہ ترجمہ اس لیے زیادہ موزوں ہے کہ کلام اس کے متعلق ہو رہا ہے۔ اسس علی التقویٰ کا جملہ بھی اس معنی کا موید ہے۔ کاشفی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ:

”آیا ہر کس کہ اساس اقلند بنائے دین خود رہا“۔

یعنی کاشفی نے دین مراد لیا ہے۔

عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى سے یہاں پر تقویٰ کا درجہ ثانیہ مراد ہے یعنی ہر گناہ سے بچنا اور نیکی پر عمل کرنا۔ اس معنی پر تقویٰ جلی کی طرح غیر منصرف ہوگا۔ اس بنا پر اسس پر تنوین نہیں لایا گیا۔ بعض مفسرین نے اسے تنوین کے ساتھ سمجھی پڑھا ہے اس کا آخری الف اطرلی کے الف کی طرح الحاقی مانا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دُور پر وَرِضْوَانِ اوطاعات میں مشغول ہو کر۔ اس کی رضا مندی کی طلب میں خیر بہتر ہے۔ یہ خیریت بایں معنی ہے کہ مسجد ضرار کے باشیوں کو اپنی مسجد کو بحیثیت مسجدیت کے مسجد قبا سے اشتراک کا خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے خیال کے مطابق فرمایا اخیرہ امن اسس بنیانہ یا وہ کہ جس نے اپنی مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ یعنی ان دونوں میں سے افضل کون ہے اور ان میں سے کس کے ساتھ دینے میں فضیلت ہے اور کس مسجد میں نماز پڑھنا ثواب ہے۔ یعنی ان میں ایک وہ ہے جو اپنی مسجد کے تیار کرتے وقت صرف اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی رضا کا طالب ہے۔ اس سے اہل قبا مراد ہیں۔ دوسرا وہ ہے جو مسجد کی بنیاد کفر و نفاق اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کے ارادے پر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس طرح اہل اسلام کو نقصان پہنچانا آسان ہوگا اور دینی امر میں چھوٹ ڈال کر اسے کمزور کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے ضمیر نہیں لائی گئی ہے ہر دو بنیادوں کو نہ صرف صفۃ واضافۃ اختلاف ہے بلکہ وہ ذاتی طور پر ایک دوسری سے مختلف ہیں۔ عَلٰی شَفَا جَوْفِ هَاہِرِ حل لغات اشفاء الشئ بالکسر بمعنی شے کا کنارہ۔ اس کا تثنیہ شَفَوَانِ آئے گا الجوف بالضم والا سکان دونوں گنتیں ہیں وہ زمین جس کی بنیاد سیلاب کو دڈالے۔ یعنی اس کی بنیاد کی مٹی سیلاب سے کہیں دُور چلی جائے الہاری بمعنی المتصلع یعنی گرنے کے قریب ہونے والا۔ مثلاً کہا جاتا ہے ہار الجوف، یہود و رزن يقول یا یرسیر بر وزن یرسیر اس کا مضارع آتا ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے چیخے سے پھٹ جائے اور ہاری ہار کا متلوب ہے لام کلمہ عین کلمہ کی جگہ پر رکھا گیا ہے جیسے شاک میں کیا گیا ہے کہ وہ دراصل شاک تھا یعنی ہاری بر وزن قاضی فاعل کی طرح ہو گیا۔ ابوالبقا نے فرمایا کہ ہار دراصل ہارو یا ہارو تھا۔ پھر قلب مکانی سے ہارو ہوا اس کے بعد ما قبل کسوک و جہ سے واو یا، سے تبدیل ہو کر اتعائے ساکنین کی وجہ سے گر گئی۔ اس اعتبار پر قلب مکانی کے بعد اس کا وزن فاعل اور یا کے گرجانے کے بعد اس کا فاعل ہوگا عین کلمہ اس کا واو ہے یا یاد۔ مثلاً کہا جاتا ہے تہود البسنا و تہیہ۔

فَانْهَارِيْهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ طَٰلِسَ وَه نَارِ جَهَنَّمَ مِيْزَا۔

اہل لغت کہتے ہیں ہار البناء ہدمہ فانہار۔ الانہیار سے مشتق ہے بمعنی ہیدہ شدن۔ دکذا فی تاج المصاوار، فانہار کا فاعل ضمیر ہے جو البنیان کی طرف لوٹتی ہے وہ پہ کی تفسیر موسس کی طرف ہے۔ یعنی جس نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ اب معنی یہ ہو کہ وہ مسجد گری اور اپنے بنانے والے کو جہنم میں لے کر گری۔
ف: حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مسجد طرار کی جگہ کھودی گئی تو اس سے آگ کا ایک دھواں نکلا رہا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد طرار کی جگہ کھودی گئی۔ اس سے جو دھواں نکلا تھا اسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
ف: حادی نے فرمایا کہ بنیاد جو پانی کے کنارے پر کھودی جائے تو اس کے گرنے میں کون سا شک ہے۔ اسی طرح جو مسجد منافقین نے اختلافات بڑھانے کی نیت پر بنائی تو اُسے بھی یقین سے سمجھو کہ وہ برباد جہنم ہے۔ اور گرنے پر سیدھی جہنم میں (مع اپنے تعمیر کنندگان) بجائے گی۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّٰلِمِيْنَ ○ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں یا ظالمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اشیاء کو اپنے اصلی محل پر نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان امور کی طرف رہبری نہیں کرتا جو انھیں نہایت کی راہ دکھاتیں، یا اس کی اصلاح ہو سکے۔ ویسے تو رشد و ہدایت کی راہیں ہر وقت صاف صاف کھلی ہیں اور اگر وہ چاہیں اور جب بھی چاہیں ان پر چلیں لیکن ان کا ان سیدھی راہوں کی طرف رجوع ہی نہیں۔

حقیقی ظلم تو یہ ہے کہ عبادت و محبت و طلب حق کے بجائے دنیا کی عبادت و محبت اور اس کی طلب میں زندگی بسر کی جائے۔

تفسیر صوفیانہ

لَا يَزَالُ يُبْنِيَانَهُمُ الَّذِي بَنَوْا بُنْيَانًا مُّصَدَّرُ مَفْعُول ہے اس لیے اسم موصول بصلۃ فعل مل کر اس کی صفت بنائی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ ان کی مسجد کی بنیاد اور

تفسیر عالمانہ

تعمیر نہایت کمزور اور بالکل ضعیف اور قطعاً ناکارہ ہے کہ چند روز کے بعد کھو گئی ہو کہ خود بخود منہدم ہو جائے گی۔ پھر اس میں حکم کی علت بھی بتائی گئی ہے۔ یعنی ان کی مسجد کی بنیاد ہمیشہ رہی رِيبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ان کے دلوں اور دین میں شک و شبہ کا سبب گویا ان کے دل اور دین میں شک بن گئے۔

ف: مسجد کی بنیاد کا حال بتا کر منافقین کے طور طریقوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کر کے اس مسجد میں بیٹھ کر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جیلے اور بکرو فریب اور دھوکے سازیاں سوچتے اور اپنے شرک و کفر کی باتیں کھل کر کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آئندہ اپنا لائحہ عمل اسی مسجد میں تیار کرتے اور مجلس شوریٰ اسی مسجد میں منعقد کرتے اور مسلمانوں سے جتنے اسرار و رموز سن کر آتے اس جگہ اس کے متعلق پوچھ گچھیں

کرتے۔ اس طرح سے انہیں دین اسلام کے متعلق شک و شبہ کا اضافہ ہوتا۔ یا اس سے مسجد کی اپنی حالت کا بیان ہے کہ جب اُن کے دل میں شرف و فساد راسخ ہو گیا تو مسجد ضرار کے آثار و احکام میں اضافہ ہوا کہ بالآخر اس کے گرانے کا حکم رہا تو صادر ہوا **إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ** از باب نفع در اصل تقطع (پاٹنا میں) تھا۔ ایک تاجر گرا دی بجنے **لَا أَنْ تَقْطَعَ** مگر یہ کٹ جاتیں اُن کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کے اجزا ایسے بکھر گئے ہیں کہ اب ان میں شے کے ادراک اور ان میں اُس کے رہنے کی اہلیت و صلاحیت نہیں رہی۔ یہ اعم الاحوال یا اعم الاوقات سے استثنائاً ہے یا عملاً منسوب علی الظرفیہ ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی:

لا يزال بنينا نهم سارية في كل وقت من الاوقات اوفى كل حال من الاحوال
الاوقت تقطع قلوبهم۔

یعنی بظاہر اگرچہ اُن کے دل صبح سالم ہیں لیکن شک و شبہ سے لبریز ہیں۔

خلاصہ یہ کہ مرتے دم تک دین اسلام کے متعلق اُن کے دلوں سے شک و شبہ نہیں جائے گا۔

فت: یہاں پر حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اُن کے دل ظاہری طور پر جنگوں میں ٹکڑے ٹکڑے یا مرنے کے بعد قبر میں اُن کے دل گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یا جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ سے ان کے دل پاش پاش ہو جائیں گے۔

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ منافقین نے مسجد کیوں بنائی اور کس غرض پر اس کی بنیاد کھڑی کی **حَكِيمٌ** اپنے ہر حکم اور ہر امر میں حکمت رکھتا ہے۔ مسجد ضرار کو گرا دینے اور ان کی منافقت کو ظاہر کر دینے میں حکمتیں تھیں جنہیں باری تعالیٰ خود ہی جانتا ہے۔

مذکورہ بالا دونوں آیات میں چند ارشادات ہیں:

تفسیر صوفیانہ

(۱) باب اعمال میں عقاید بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے دیوار بنیاد کے سوا حکم نہیں سمجھی جاتی ایسے ہی عقاید کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ اعتقاد کی صحت ہی اعمال صالح کا باعث ہے اس لیے کہ اعتقاد صحیح ہی تقرب الہی کا موجب بنتا ہے اعتقاد سے ہی امر الہی کو معظم سمجھا جاسکتا ہے اس کی برکت سے ہی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اس کی تقیض منافقت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے قرب سے انسان محروم ہو کر مخلوق کی خوشنودی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر عمل خیر کو نفع آخرت کے ارادہ پر کرے۔ اس کی تقیض ریا ہے اور اس سے ہی بندہ حصول دنیا کی غرض سے نیک عمل کرتا ہے خواہ وہ نیک عمل مخلوق سے متعلق ہو یا خالق سے، اس لیے کہ ریا کا تعلق مراد سے ہوتا ہے نہ مراد منہ سے۔

سبق: عاقل وہ ہے جو اپنے دین کی بنیاد اعتقاد صحیح اور اخلاص اور تقویٰ پر رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا

• دین اس درخت کی مانند ہو جائے جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان پر ہوں۔

(۲) منافقین نے ظاہری طور پر مسجد اس لیے بنائی کہ اس میں نماز پڑھی جائے لیکن درحقیقت انہوں نے اپنے اقوال کی گندگی اور غلط فہمی کا مرکز بنایا کیا اس لیے وہ اس سن لائق تھی کہ اسے گرانے اور مٹانے کے بعد اس میں گندگی چھینکی جائے۔ چند روز منافقین نے اس مسجد سے فائدہ اٹھایا لیکن بعد ازاں جہنم کے گڑھے میں ڈالے گئے۔ کہ قال تعالیٰ "ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم" بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کو جہنم میں جمع کرے گا۔

جیسے اُن کی گندگی اور غلط فہمی بھری مجلس میں بیٹھنے والے کا دل بدگنتی سے لبریز ہو جاتا ہے ایسے ہی صدیقین اور عارفین کی مجلس میں بیٹھنے والے کا دل پاک صاف اور مستحضر ہو جاتا ہے بلکہ اسکی پاکیزہ مجلسوں کا خاصہ ہے کہ گندے دلوں کو پُر نور اور صاف و شفاف بنا دیں۔

حدیث شریف: سرور عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انهم لقوم لا یشقی جلیسہم۔ وہ حضرات ایسے ہیں جن کا صحبت یافتہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔

ف: صحبت یافتہ سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے ملفوظات دل سے سُنا جائے یا محبت و عقیدت سے ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا ہے اس لیے کہ ملفوظات سُنا اور اُن سے عقیدت کی بنا پر نشست و برخاست رکھنا ان سے محبت کی دلیل ہے۔

حدیث شریف: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

المرمع من احب۔ قیامت میں ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔

تکلمہ: صوفیہ کرام فرماتے ہیں ارشاد نبوی میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ بندہ دُنیا میں اپنے محبوب کی طاعت میں زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں اپنے محبوب کے قرب اور اس کے مشاہدے سے نوازا جائے گا۔

(۳) منافقین نے مسجد کی تیاری میں اندرونی طور پر فربہ و مکر اور مسلمانوں سے نقصان دہی کا غور کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت کچھ بڑی تھی۔ اس لیے جب انہوں نے مسجد خراب بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمادیا، جس سے منافقین کو سخت فضیلت اور ذلت و خواری حاصل ہوئی۔ یہ

محرقی سرچشمہ ایں مکر و است

قلب میں اصغین کسب یا ست

آئینہ سار و دولت مکر و قیاس

آنکھ داند دون اندر پلاس

• (۴) جس کی بدبختی ازلی اور اصلی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پر گرا ہی پاتا ہے بلکہ اس کے ہر غیظ و غضب کا

نشانہ بنتا رہتا ہے اور اس سے ہر امر الہی پر انکار ہی انکار صادر ہوتا ہے۔
سبقت و دانائے جو دنیا کی ذلت اور رسوائی تو سر پر اٹھا لینا ہے لیکن آخرت کی سرخروئی کے لیے جان کی بازی لگانا
دیتا ہے اس لیے کہ دنیا کی ذلت و خواری تو چند روزہ ہے جسے سر پر رکھ لینا کوئی بڑی بات نہیں بخلاف آخرت کی
ذلت و خواری کے جسے سر پر رکھنا آسان نہیں ہے۔

اڑیں ہلاک میندیش و باشش مردانہ

کہ ایں ہلاک بود موجب خلاص و نجات

(۵) آیت سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمتہ للعالمین ہیں کہ اُمت کو ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچانے
کی تدبیر میں لگے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسجدِ مزار کو مہندم کر کے نیت و نایود فرمایا کیونکہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس مسجد کو نہ گراتے اور اسے اسی حالت میں چھوڑ دیتے تو چند روز کے بعد اہل اسلام کے لیے وہی مسجد ایک آفتِ عظیم
بی جاتی جو حقیقی طور پر ایک بہت بڑی آگ تھی یعنی جہنم کے داخل ہونے کا موجب بنتی۔ بلکہ اس کے ذریعہ سے بیشمار
بندگان خدا اگر اسی میں مبتلا ہو جاتے اور دینی فتنہ کھڑا ہو جاتا جس کی سیٹھ میں اہل اسلام آ جاتے اور اس کی وجہ سے
جہنم کا ایندھن بنتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل شر و فساد کبھی نہیں مانتے کہ وہ شر اور فساد پھیلا رہے ہیں۔ پھر
جہاں تک ہو سکے ان کی زیادہ سے زیادہ تردید کی جائے اور ان کی عزت و عظمت کو عوام کے سامنے بکھر ختم کر دی جائے
بلکہ جہاں تک ممکن ہو ان کے گھروں سے نکال کر کہیں دور جھکا دیا جائے۔ اگر ضروری ہو تو ان کے گھروں اور
آبادیوں کو مٹا دیا جائے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے لیے مسافر خانہ تیار کر کے وقف کر دے اور اس میں شرط لگانے
کہ زندگی بھر اس پر میرا قبضہ رہے گا تو اس کی یہ شرط قابل قبول ہے اُس کی زندگی تک وہ مسافر خانہ وغیرہ
اُس کے قبضہ میں رہے گا لیکن جب اس سے کوئی امر خلاف شرع صادر ہو تو اسے اس مسافر خانہ سے نکالا جاسکتا ہے
اور وہ مسافر خانہ اس کے قبضہ سے چھین لیا جائے مثلاً وہ اس جگہ شراب پینا شروع کر دے یا ایسا عمل کرے جس میں
فتنہ و فجور ہو اور اس سے رضائے الہی نہیں کی واقع ہوتی ہے اس لیے کہ وقف میں شرط قابل قبول ہوتی ہیں لیکن
جب اس کے خلاف معاملات صادر ہونے لگیں تو ان شرائط کو ختم بھی کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ: بھابھ الاختساب میں ہے کہ خانقاہ اس کے بانی سے نہیں چھینی جاسکتی لیکن اس کے بانی سے
فقہ و فہم کا صدور ہو تو پھر وہ اس سے چھینی جاسکتی ہے۔
انتہا: جب خانقاہ کے بانی کو اُس کے فتنہ کی وجہ سے خانقاہ سے علیحدہ کر کے اس سے خانقاہ

چھین لینا جائز ہے تو پھر خافتا ہوں میں نامتی اور مبتدع (یعنی) وغیرہ کیوں ٹھہرائے جاتے ہیں، جیسے عہدہ فرقہ یعنی وہ لوگ جو عموماً خافتا ہوں پر درویش صفت لوہے کے زنجیر وغیرہ یا لوہے کی کڑیاں یا انگشتیاں یا لوہے کے کڑے۔ ہاتھوں، پاؤں، کانوں، گردنوں یا ناک میں لوہے کی تتلیاں پہن کر ملنگ بنے پھرتے ہیں اور اکثر داڑھیاں منڈاتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی آستانوں، مزارات اور خافتا ہوں میں نہیں رہنے دینا چاہیے اس لیے کہ ان ہرود کے تمام طریقے غلط اور شرع پاک کے بالکل خلاف ہیں کیونکہ پہلا گروہ یعنی لوہے وغیرہ پہننے والے۔ ان کا لباس شہرت کا لباس ہے اور شہرت کے لباس سے شرع پاک نے منع فرمایا ہے اور دوسرا طبقہ وہ بھی حرام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا عمل اگر بڑا کی تقلید میں ہوتا ہے۔ یعنی داڑھی منڈانے اور منچھیں بڑھانے اور سر کے بال فٹین دار رکھیں یعنی کوئی بڑے کوئی چھوٹے دیگر اعمال اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر تبدیل پیدا کرنا۔ علاوہ ان میں عورتوں سے تشبیہ ہوتی ہے فلمند ا حرام ہے۔ اسی طرح قلندر یہ بھی ایک گروہ ہے وہ عموماً آستانوں، مزارات اور خافتا ہوں میں ہوتے ہیں۔ ان کا عمل بھی شریعت مطہرہ کے خلاف ہے اس لیے کہ وہ جسم کے تمام بال منڈانے میں یہاں تک کہ داڑھی مونچھوں کے ساتھ ابرو وغیرہ بھی چٹھا کر اتے ہیں۔ انہی کے بارے میں حضرت حافظ شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔

قلندری نہ بر پشت و موسیٰ یا ابرو

حساب راہ قلندر ہدائیکہ موب موسیٰ مست

گوشتنی از سر مو در قلندری سہلست

چو حافظ آنگہ نہ سر بگذر و قلندر اوست

ف: یہی حکم تمام بدعت سیئہ کے ارتکاب کرنے والوں کا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کو حکم دوں کہ وہ مسجد

حدیث شریف میں نماز پڑھائے اور میں خود لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھوں کہ ان میں نماز باجماعت کون

نہیں پڑھتا، تو جماعت میں شامل نہ ہونے والوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ نماز کی جماعت میں عہد آنے والوں کے گھروں کو آگ لگانا جائز ہے اس لیے کہ

رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اور حضور نا جائز اس کے لیے ارادہ نہیں فرماتے کیونکہ بُرائی کا ارادہ بھی بُرا ہے۔

تنبیہ: جب سنتِ مکرہ کے تارک کے گھر کو جلانا جائز ہے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا جو فرض و واجب کا تارک ہو۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اقوال و افعال سے بچائے۔ (آمین)

ملہ اسی طرح ہمارے زمانے میں جب دیوبندیوں و ہایوں کا فتویٰ ہے کہ اوپا کرام کے آستانوں کی آمدنیاں اور اس کے اوقاف کی اشیاء حرام ہیں تو ہماری حکومت انہیں خافتا ہوں کے خطباً و ائمہ بکھڑے خطیب بکھڑے و زیر اوقاف تک کیوں بناتی ہے یا وہ لوگ اس میں گھسنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں!

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ تَفَوُّدًا عَلَيْهِمْ حَقُّ فِي الثَّوَابِ وَالْإِنْسَانُ
 الْفَرَّانُ وَمَنْ أَدْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَ
 ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْحَسَنَاتِ وَالشَّاهِدُونَ
 الشَّجَدُونَ الْأَمْوَالُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۖ وَ
 بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
 أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ
 إِبْرَاهِيمَ لِذُنْبِهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ
 مِنْهُ ۖ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ ۖ لَأُحْزِنُ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ
 يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَفَقَّهُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ يُعْطِي وَيُمْسِكُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ لَقَدْ تَابَ
 اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ
 مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ وَعَلَى
 الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا ۖ إِذَا ضَآلَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَآلَّتْ عَلَيْهِمُ
 أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۖ إِنَّ
 اللَّهَ هُوَ الشَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ : اے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان و مال خریدی ہے اس کے بدلے میں کہ
 ان کے لیے بہشت ہے اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں یا مارے جائیں اللہ تعالیٰ کو مکررم سچا وعدہ ہے تو رات
 و انجیل مستر ان میں اور اللہ تعالیٰ سے اور کون زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو سکتا ہے۔ پس اے مومنو
 اپنے اس سوئے کی غمش مناد جو تم نے اللہ سے کیا اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت
 کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی بتانے والے
 اور بُرائی سے روکنے والے اور حدودِ الہی کی حفاظت کرنے والے اور آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنائیے اور
 نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کی بخشش مانگیں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں
 جب انہیں واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کی بخشش طلبی نہ تھی مگر ایک وعدہ کی
 وجہ سے جو اس سے کچھ تھے پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو واضح ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے

بیزار ہو گئے بیشک ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی آپس کرنے والے حوصلہ والے تھے اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی کو ہدایت کر کے گمراہ کر دے جب تک انھیں واضح نہ فرما دے کہ کس سے انہوں نے پناہ ہے بیشک اللہ تعالیٰ سبکچا جانتا ہے بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، وہی چلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی تھا را یا رہے نہ مددگار۔ بے شک اللہ نے نوح کرم پھیری نبی علیہ السلام اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں بعض لوگوں کے دل پھر جاتیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نوح کرم پھیری بیشک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور ان تینوں پر جو بھی چھوڑے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی۔ اور ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئیں اور انھیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے پناہ نہیں ملے گی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ ہمیشہ تائب رہیں بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

تفسیر عالمانہ شان نزول: اِنَّ اللّٰهَ اَشَدُّ رُحْمًا (مکرموی) ہے کہ جب انصار نے مکہ معظمہ میں لیلہ عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس وقت وہ اہل مدینہ سے ستر یا چھتر افراد تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ آپ اپنے رب کے لیے جو چاہیں ہم سے شرائط لگالیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب تعالیٰ کے لیے شرط لگائی کہ تم اس کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔ اور میں نے اپنے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ میری اس طرح حفاظت کرنا جیسے تم اپنے مال و جان کی حفاظت کرتے ہو۔ انصار نے عرض کی اگر آپ کے بعد شرائط ہم پورے کریں تو ہمیں کیا عطا ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں بہشت نصیب ہوگی۔ انصار نے کہا: ایسی بیعت سے ہمیں بہت نفع ہے ہم اس طرح کی بیعت کو نہ توڑیں گے اور نہ ہی اس بیعت سے ہٹیں گے۔

اَنْ يَّبِيعَ رَاكُم رُوْزِ اَوَّلِ بَا تُوْكَدُهُ اِيْم

اصلا در اں حدیث اقبالہ تمبیرو

انصار کے اس قول پر یہ آیت نازل ہوئی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَهْلِ اِيْمَانِ میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خرید و فروخت منافقین و کفار کے ساتھ نہیں کرتا اس لیے کہ وہ ایسی بیعت کے لیے مستعد نہیں بلکہ اہل ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔

فت: حضرت حسن نے فرمایا: سن لو اللہ تعالیٰ نے سورہ مندرجہ کا اعلان کیا ہے اور وہ بھی ہر مومن سے۔ بخند ہر مومن جو بھی اس دنیا میں ہے اس بیعت کے اعلان میں شامل ہے۔

سوال : یہ تو معاہدہ ہے اسے بیع سے کیسے تعبیر کیا گیا ہے؟
جواب : بیع میں چونکہ جانین سے معاوضہ دیا جاتا ہے اور اس معاہدہ میں بھی جانین سے معاوضہ ہے اس مشابہت سے اس معاہدہ کو بیع سے تعبیر کیا گیا۔

ف : ابن الملک مشارقی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاوضہ یہ ہے کہ آپ نے ثواب آخرت کا وعدہ فرمایا اور اہل ایمان کا معاوضہ یہ ہے کہ وہ طاعت پر بلا و مبت کریں۔

أَنْفُسُهُمْ اپنے نفسوں کو جہاد کے لیے تیار رکھیں۔ یہاں پر نفس سے مراد یہی بدن جو مٹی کا ڈھانچہ اور روح مجرد انسانی کے کالات حاصل کرنے کا آلہ ہے وَأَمْوَالَهُمْ اور اپنے مال راہ حق میں لٹائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال اس ڈھانچہ انسانی کی ضروریات کا ذریعہ و وسیلہ ہے۔ يَأْتِ لَهُمُ الْجَنَّةُ جان و مال دینے کا معاوضہ میں انہیں بہشت نصیب ہوگی۔ یعنی وہ مال و جان کے خرچ کرنے پر بہشت کے مستحق ہوں گے اور اس کا جبار و مجرور مل کر اشتقاقی کے متعلق ہے۔

ف : یہ بادمشوک پر داخل ہے جیسے بادمعوض و متقابلہ کا قاعدہ ہے۔

سوال : بالجملة کیوں نہ کہا؟

جواب : تاکہ اس قانون میں بالذہر کہ انہیں جو کچھ جان و مال کا معاوضہ مل رہا ہے وہ نقد اور صرف انہیں سے مخصوص ہے۔ گویا یوں کہا گیا کہ بہشت تمہارے لیے ثابت ہوگئی اور وہ صرف ہے بھی تمہارے لیے مخصوص۔
سوال : یکس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنی شے سے بیع و شرا کی جائے یعنی جو شے دی جائے وہ بھی اس کی ملکیت ہو اور جولی جائے وہ بھی اس کی۔ جب سب کو یقین ہے کہ ہم سب کی جانیں اور ہمارے اموال اسی کے اور بہشت بھی اسی کی۔ پھر اس میں خرید و فروخت کا کیا معنی؟

جواب : صرف جنگ کے بارے میں ترغیب و تخریص کے طور ایسے کہا گیا ہے کہ

اے بندہ از تو بدل کردن نفس و مال

و از من عطا دادن بہشت بے نوال

ف : اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو طاعت بدنیہ و مالیہ کی دعوت میں لطف و کرم فرمایا ہے اور ان کے علیہ جزا پر ترغیب و تخریص فرمائی۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا :

مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّكَوْنُ هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ وُجُوهَكُمْ إِلَى اللَّهِ وَنَحْضُكُمْ عَلَى الْقَدَمِ

یہاں پر صدقہ کے بجائے قرض کا لانا ترغیب و تخریص کے لیے ہے اس لیے کہ قرض کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا مال یا نقد دراہم و دنیا وغیرہ لیے جائیں اسی کے مثل واپس ادا کیے جائیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس جیسا

واپس کرنا کیسا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندوں سے مال و جان طلب فرما کر ان پر غیر امکانہ حیثیت سے معاملہ کیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہاں پر اشتعلیٰ فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے مال و جان کو قبول فرمایا ہے اور ان کے عوض میں انہیں بہشت عطا فرمائی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مشتری اور اہل ایمان کو بائع اور ان کے مال و جان کو بیع اور بہشت کو ثمن سے تعبیر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ عقد بیع میں عمدہ اور اصل بیع ہوتی ہے اور ثمن وسیلہ اور ذریعہ۔

نوٹ: اس سے ثابت ہوا کہ انسان کا جان و مال راہ حق میں خرچ کرنا اصل ہے اور بہشت کا حصول صرف ذریعہ اور وسیلہ ہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہوتا: اِنَّ اللّٰهَ بِاَعْجَابٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْفَسْهَمِ وَالْمَوَالِہِم۔
جواب: اس عبارت میں بہشت اصل اور مقصد حقیقی بن جاتی اور بذل مال و جان اس کا وسیلہ و ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لہجاً ہوتا ہے کہ انسان کی عزت افزائی ہو، اور وہ اس صورت میں ہے کہ انسان کا بذل مال و جان مقصد اصلی ہو اور حصول جنت آلہ وسیلہ۔

نوٹ: از حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن آدم! اپنے نفس کی قدر و منزلت کی قدر شناسی سے غافل نہ ہو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے نفس کو وہ عزت بخشی کہ اس کا ثمن سوائے بہشت کے اور کسی شے کو نہ بنایا اور نہ ہی جنت کے سوا کسی دوسری شے کو اس کا قابل بنایا کہ وہ ابن آدم کے نفس کا عوض بن سکے۔ بقوی شریف میں ہے:۔

خولیش را نشانت مسکین آدمی

از نذوفی آمد و شد در کمی

کاشفی نے کہا کہ نفس شر اور شور کا مجبور ہے اور مال سرکشی اور گمراہی کا سبب۔ ان دونوں گندگی والوں کی

اعجوبہ اپنے سے ہٹا کر بہشت حاصل کیجئے جو بہترین باغات و دیگر عیش و عشرت کا مجبور ہے۔

سنگ پیند اند و گھم می ستان

خاک وز میں می وہ وز بر می ستان

در عوض فانی خوار و حقیر

نعمت پاکیزہ باقی بگیر

تفسیر کبیر میں منقول ہے کہ قیامت میں شیطان بھی آیت سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا مسمت کرتا ہوا حکایت مسئلہ شرعیہ پیش کرے گا کہ بائع سے جب مشتری بیب دار مال خریدتا ہے تو بیب دار مال کو واپس کر دیتا ہے۔ اسے اللہ العالین انٹونے اپنے بندوں سے ان کے نفس اور مال خریدے ہیں اور وہ ہر طرح بیب دار اور تیری شان کے لائق نہیں اس لیے کہ میں بھی گنہگار اور وہ بھی بیب دار ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو فرمائے گا، اسے بد بخت! تو شرعی مسئلہ سے بھی ناواقف ہے اور نہ ہی تو میرے فضل و عدل کو جانتا ہے۔ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جس پر تمام اہل مذاہب متفق تھے کہ مشتری بائع سے بیب دار شے اپنی ہر بانی سے لے تو کوئی حرج نہیں اور بیع ہو جاتی ہے۔ میرے بندوں کے نفس و مال اگرچہ گندے ہیں۔ لیکن چونکہ میں نے اپنے فضل و کرم سے خرید لیے ہیں بنا بریں اب بیع توڑی بھی نہیں جاسکتی۔ اس سے شیطان خرمندہ ہو کر ذلیل و خوار ہو کر درگاہ حق سے خارج ہو گا۔

فتویٰ شریف میں ہے:۔

کالہ کہ هیچ خلقتش ننگد
از حنلاق آکیم آنرا حسد
بیچ قلب پیش حق مردود نیست
را کہ قصدش از خریدن سود نیست

ف: اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہیں حسد یا ہے باوجود ہمارے بنے شاعر عیوب کے۔ لیکن اس نے اپنے کرم سے یہیں قبول فرمایا ہے۔ اب یہیں اس کے فضل و کرم پر امید ہے کہ وہ یہیں اپنی درگاہ سے رد نہیں کرے گا۔

نفحات الانس میں حضرت ابو ذر رجزانی سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ:۔

توبل علم ازل را دیدی
دید ای آنگہ بعیب خندیدی
توبل علم آں من بعیب ہماں
رد میکنم آنچہ خود پسندیدی

یَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ جملہ مستانفہ ہے اور مذکورہ بالا بیع و شرا کا بیان اور سوال مقدر کا جواب ہے سوال کی تقریر یہ ہے کہ وہ لوگ جنت کے بدلے کس طرح اپنے مال و جان کو خرچ کرتے اس کا جواب ملا کہ راہ حق اور محض رضائے الہی پر جان و مال نثار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا پر اپنی جان و مال نثار دیتے ہیں۔

اور اگر ان میں سے ایک پر عمل کیا تو بھی اسے اسی طرح ان دونوں کا کوئی حصہ نصیب ہوا۔ تو بھی خرید و فروخت کا معاملہ اس متحقق سمجھا جائے گا۔ ان دونوں افعال کا بالکلے مدد دہر یا نہ۔ مثلاً ایک بندہ جنگ میں خوب لڑا۔ کافروں کو مارا اور مار کھائی لیکن شہادت تک فوت نہیں پہنچی اور نہ ہی کوئی کافر اس کے ہاتھوں مارا۔ اسی طرح بروہ بندہ خدا پر جنگ میں شمولیت کے لیے عزم کر کے مجاہدین کے ساتھ جہاد کو روانہ ہو کر میدان میں گیا۔ لیکن کسی کافر سے مرنے کا موقعہ میسر نہیں ہوا تو بھی ہم اسے اس خرید و فروخت کرنے والوں کے زمرہ میں مانیں گے۔ اس لیے کہ اس کا تصدق و عزم بالحب نہم پھر مجاہدین کی جماعت کی شمولیت ان کے ساتھ اجر و ثواب سے محرومی کا سبب نہیں بلکہ اسے اجر و ثواب مند و نصیب ہوگا۔

مسئلہ: قاتل ہونے یا مقتول ہونے کی حالت کی تقدیر میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا کہ کہا جائے کہ جو قاتل ہونے کی حیثیت میں اسبق ہو وہ مقتول ہونے کی حیثیت سے افضل یا مفضل ہے اس کا کوئی فرق نہیں اس لیے جب نفس کو راجحی میں لٹانے کے لیے حاضر ہو گیا ہے تو اب فاقیت نصیب ہو یا مقتولیت اسے اس سے اب کوئی غرض نہیں۔ ف: بعض قرآن میں صیغہ مجهول پہلے ہے اور صیغہ معلوم بعد کو اس لیے کہ مومن کا مقصد اولین شہادت ہے اور وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں صیغہ مجهول کو مقدم رکھا جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ مومن موت کو کچھ نہیں سمجھتا بلکہ وہ اس جد و جہد میں رہتا ہے کہ کسی طرح اسے فی سبیل اللہ والی موت نصیب ہو کہ یوں سمجھا جائے کہ موت ہی اس کا محبوب مشغلہ ہے اور حیات مستعار کا طالب نہیں بلکہ وہ مرنے کو ترجیح دیتا ہے جبکہ بیع اپنے قبضہ میں لیتا ہے چونکہ بندہ اپنی جان دے کر اپنے مالک حقیقی سے بہشت حاصل کرے گا اس لیے وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ شہید ہو کر جان و جان آفریں کے سپرد کرے۔ اجمعی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا: ہ

اَنَا مِنَ النَّفْسِ النَّفْسِيَّةِ رَبِّهَا وَلَيْسَ فِي الْخَلْقِ كَلِمَةٌ شَمَنٌ

بہا تشتري الجنات ان انا يعها بشئ سواها ان ذلکمو عنین

اذا ذهبت نفسي بشئ رصيحة فقد ذهب الدنيا وقد ذهب الثمن

ترجمہ: اے تم اپنے نفس نفیسہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیچتے ہو۔ یہ صحیح ہے کہ تمام مخلوق کے پاس اس کا ثمن نہیں۔ نفس دے کر اگر بہشت خریدی جاتی ہے تو میں اسے خریدتا ہوں۔ اگر نفس دینے سے بہشت مل جائے تو سب سے سوا اسے۔ اگر میں نفس کو کسی دنیوی غرض پر خرچ کر دوں تو پھر سمجھوں گا میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی اور ثمن بھی۔

ابوعلیٰ کوئی نے بھی لکھا: ہ

من يشتري قبة في عدن عالىة في ظل طوبى مرفعات مبانيها

دلائلہا المصطفیٰ واللہ بائعہا فمن اداد وجہہ بل منادینہا

ترجمہ: جنتِ عدن کے ہندو بالا محلات کیلئے کون ہے جو اس کی عمارت خرید لے وہ بنگلہ طوبی کے سایہ تلے ہے اور اس کی ہندی اور موزونیت کا کیا کتنا بہشت کے پھولوں کا پیچھے والا اللہ کریم ہے۔ لیکن میں گئے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہشت نشین کے مجاز ہیں اور اس کا اعلان حضرت جبریل علیہ السلام کے پر ہو ہے۔

تفسیر صوفیانہ جمال و جانِ جنت کی طلب میں خرچ کرتا ہے اسے بہشت ضرور نصیب ہوگی اور اس کے رب کریم کا وصال نصیب ہوگا ایسے شخص کے جہاد کو جہاد اکبر کہتے ہیں اس لیے کہ تصفیہ قلب اور برے اخلاق و عادات کو نیک خصال بنانا بہت زیادہ تکلیف دہ ہے نسبت دشمنانِ خدا کے ساتھ ظاہری جنگ کرنے کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قتل و قسوم ہے:

اعدائے اسلام کو قتل کرنا — اور یہ ظاہری دشمن ہے۔

باطنی دشمن کو مارنا — اور وہ نفس اور اس کی خواہشات ہیں۔

تفسیر عالمانہ وعدہ ایہ صدر مؤکد ہے اس معنی کا کہ جان و مال خرچ کرنے کے بعد غنم نصیب ہوگا۔ اس لیے کہ دشمن بہشت ہے اور اس کا دنیا میں ہونا محال ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وعدہ انسابی

جلد کے مضمون سے منصوب ہے۔

ف: سدی مفتی چلپی مرحوم نے فرمایا کہ: اس عبارت کا دراصل معنی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد فی سبیل اللہ پر بہشت کا وعدہ بخشا ہے۔

عَلَيْهِ يَرْحَمُ حَقًّا سے حال ہے، اس لیے کہ اگر عَلَيْهِ کو حَقًّا کے بعد لایا جائے تو بقاعدہ نحو یہ حَقًّا موصوف اور عَلَيْهِ اُس کی صفت ہوگی۔ اور اسے صفت بنانا مطلوب نہیں بلکہ حال بنانا مقصود ہے۔ اس لیے کہ دراصل معنی یوں ہے کہ وَعْدًا حَقًّا ای ثابت مستقر عَلَيْهِ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر وہ وعدہ ثابت و مستقر ہے۔ کاشفی نے بھی یوں ہی ترجمہ کیا ہے کہ،

حقاً ثابت و باقی کہ خلافت نیست دران۔

یعنی وہ حق ثابت ہے اور باقی ہے اور اس کا خلافت نہیں ہو سکتا۔

فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ط یہ فعل مندوف کے متعلق ہے جو کہ وَعْدًا کی صفت ہے یعنی وہ وعدہ مذکور اور مثبت ہے۔ تورات و انجیل میں جیسے قرآن میں مذکور اور مثبت ہے۔

غلامہیر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے بہشت کا وعدہ جیسے قرآن میں مذکور ہے ایسے ہی تورات و انجیل میں بھی مذکور اور ثابت ہے۔

ف، فی التوراة المذکورہ اشتری سے متعلق کرنا بھی جائز ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جیسے امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے بہشت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ ایسے ہی تورات و انجیل والے بھی جہاد کے لیے مامور من اللہ تھے اور ان کے ساتھ بھی بہشت کا وعدہ تھا۔

وَمَنْ آذَىٰ بَعْمَدٍ ۚ مِنَ اللَّهِ بِرِ اسْتِفْهَامِ انکاری اور آذیٰ فی صیغہ فعل تفصیل ہے اور مِنَ اللَّهِ آذیٰ کا صلہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ جیسا ایٹاے عہد پر پورا اترنے والا اور کون ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسے ایٹاے عہد پر ہر طرح کی قدرت و طاقت ہے بخلاف مخلوق کے کہ وہ ایٹاے عہد پر قدرت نہیں رکھتی اور عاجز محض ہے۔ جب تک کہ توفیق ایزدی نصیب نہ ہو۔ (کنز فی التاویلات النجیہ)

فَاسْتَبْشِرُوا استبشار سے مشتق ہے بمعنی اظہار السرور۔ یہ عین استوقد کے سین کی طرح طلب کے لیے نہیں محض تاکید کے لیے ہے یعنی جیسے استوقد بمعنی اوقد ہے۔ ایسے ہی استبشروا بمعنی ابشروا ہے اور یہ فاء ترتیب کے لیے ہے یعنی استبشار کا ترتیب ماقبل پر ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے عقیقہ ایٹاے عہد کا یقین ہے تو تم زیادہ سے زیادہ خوشی مناؤ اور بہت بڑی خوشی کا اظہار کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بہشت سے ضرور نوازے گا۔ بَشِّرْكُمْ اپنی خرید و فروخت سے۔

سوال ۱۱ انہیں بہشت کے پہنچنے سے پہلے اظہارِ مسرت کیوں بلکہ یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب بہشت میں پہنچنا نصیب ہو۔

جواب ۱۱ اس میں جہاد کی ترغیب مطلوب ہے جسے لفظ بیع سے تعبیر کیا گیا ہے۔

سوال ۱۲ لفظ شواء کے بجائے لفظ عقد کیوں نہ کہا حالانکہ ایسے مواقع پر لفظ عقد زیادہ موزوں رہتا ہے۔

جواب ۱۲ چونکہ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور اس سے ترغیب جہاد مطلوب ہے اور وہ اس صورت میں ہو سکتا تھا جیسے ہو۔ اگر بندوں کی طرف سے یہ صورت ہوتی تو پھر اس سے تعبیر کرنا موزوں ہوتا۔

ف، حدادی نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اسے ہنگامِ خدا اتم اپنی بیع میں جتنا بھی خوشی کا اظہار کرو تو حوڑا ہے اس لیے کہ تمہارے نفوس کا خریدار خود اللہ تعالیٰ ہے اور نفوس کے بدلے بھی بہشت عطا فرمائے گا۔ اس اعتبار سے تمہاری خوشی قابلِ رشک ہے کہ نہ ایسا خریدار کسی کو نصیب نہ ایسا ثمن عیش قیمت کسی کی قسمت میں نکھا ہے۔

الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ مَا جَس سے تم نے بیع کی ہے۔ یہ بیع کی تقریر اور اس معنی کو واضح کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ یہ بیعت انوکھی ہے جس کے ساتھ کسی اور بیع کو مناسبت ہی نہیں اس لیے کہ اس میں فانی شے دے کر

باقی کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں دونوں یعنی مینے و ثمن اللہ تعالیٰ کی اپنی ملکیت کے باوجود اپنے فضل و کرم سے تمہیں اپنی بہشت کا مالک بنا رہا ہے۔

وَذٰلِكَ يَـَٔاهُ اَشَارَةُ بَهْشَتِ كِي طَرَفِ هِيْ جَوَكِ جَانِ وَبَالِ كَا عَرَضِ لِيْغْنِ ثَمْنِ بَنِيْ كِي هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيْمُ ۝ وہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی۔

ف: حادی نے فرمایا کہ اس سے نہایت عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب مراد ہے اور اسے عظیم کامیابی اس لیے کہا گیا ہے کہ فانی کے بدلے باقی شے نصیب ہوئی ہے کیونکہ نفس و مال فانی اور بہشت باقی ہے۔

ف: تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی ملک اور اس کی عبادت گزار ہے وہ اپنی ملک اور اپنے بندوں میں جس طرح کا تصرف چاہے کرے۔ اس سے کسی کو سوال کرنے کی جرات نہیں البتہ بندوں سے وہ باز پرس فرما سکتا ہے۔ اسے یہ سہی نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے اس فعل کا ارادہ کیوں کیا یا یہ کیوں فرماتا ہے کہ فلاں کام نہیں ہوگا باوجود اینہ اس نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ میری تم سے مال و جان خرید کر اس کے عوض میں بہشت عطا کرتا ہوں۔ یہ اس کی کرم نوازی اور لطف و عنایت ہے اور بس۔

ف: ہر ایک کی زندگی کا وقت مقرر ہے اور ہر ایک کا رزق اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسے نہیں کر جسے جو کچھ نہیں ملتا ہے تو وہ اسے ملے اور موت کا تیر ہر ایک کو لازماً پہنچے گا۔ اس لیے کہ ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس کے لیے جو کچھ لکھا جا چکا ہے اُسے ضرور ملے گا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ تلوار کے سایہ تلے بہشت ہے پھر شراباً طور ا کے پیالے بھر کھجور کھلائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں لکھا ہے کہ جس مجاہد کے قدم ہمارے گرد و غبار سے آلودہ ہوئے اس پر جہنم کی آتش حرام ہے۔ اور یہ بھی اس کا فرمان ہے کہ جو راجہ میں مرت ایک دینار خرچ کرتا ہے اسے سات سو دینار کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے سو ہزار دینار کا ثواب عطا ہوگا۔

شہیکے فضائل

۱۔ شہدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر واجب ہے کہ انھیں مرنے کے بعد زندہ فرمائے۔

۲۔ شہدا کی ارواح میز رنگ کے پندوں کے اندرونی حصہ میں رکھی جاتی ہیں۔ پھر وہ بہشت کے جس حصہ میں رہنا چاہیں انھیں عام اجازت ہوتی ہے۔

۳۔ شہید کے تاجہ غفر و کبیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

۴۔ وہ اپنے گھرانے کے شرافراد کی شناخت کر کے بلا حساب و کتاب انھیں بہشت میں لے جائے گا۔

۵۔ وہ قیامت میں ہر بڑی سے بڑی گجراہٹ سے معذور ہوگا۔

۶۔ نہ اسے موت کی تلخی سے تکلیف ہوگی نہ آخرت کے خطرات سے ڈر۔

۷۔ شہید ہوتے وقت اسے قتل ہونے کا خس برابر ہی درد کا احساس نہیں ہوگا۔

۱۔ جہاد میں کھاپی کر نیند کے مزے اڑانے والا عام روزے دار اور شب بیدار سے افضل ہے۔

جہاد کے فضائل

۲۔ جو راقی میں جہاد کے مشغولیات کی نگرانی کرتا ہے اس کی آنکھ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی۔

۳۔ جہاد کے لیے تیار رہنے والے کے اعمال کا قیام قیامت تکے جائیں گے۔

۴۔ باقی ایام کی ہزاروں کی عبادت جہاد میں ایک دن گزارنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

۵۔ جہاد کا رزق بھی شہید کی طرح غیر منقطع ہے۔

۶۔ جہاد میں صرف ایک دن کی رہائش کے لیے کچھ تیار کرنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

۷۔ جہاد کو قبر کا عذاب اور اس کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔

۸۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاد کی نہایت تعظیم و تکریم فرمائے گا۔ وغیرہ وغیرہ

سبق: جب جہاد و شہادت کے اتنے بڑے بڑے اور بہت ہی فضائل و مراتب ہیں تو سچ جہاد اس بڑی نعمت و عظمت کو حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا بلکہ وہ اپنی زندگی اس کے حصول میں بسر کرتا ہے اور ہر وقت جہاد کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ وہ اس تصور میں رہتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہوگا کہ میں دشمن کا پیچھا کر رہا ہوں گا۔ وہ رات دن لشکر جہاد میں شمولیت کے لیے چشم براہ رہتا ہے اور اپنی آمدنی کا وافر حصہ جہاد کے لیے محفوظ رکھ لیتا ہے بلکہ وہ راقی میں اپنے اموال کو لٹا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی جان و مال جان آفرین کو سپرد کروں اور وہ گھڑی نصیب ہوگا کہ ہے پایادہ لڑوں اور کبھی سوار ہو کر اور دشمنان اسلام پر جب مجاہدین ہلے بولیں تو میں ان کی صف میں شریک ہوں۔ یہاں تک کہ دنیا کے کئے کئے میں اسلام کا جھنڈا لہرانا نظر آئے یا یہ کہ اعدائے اسلام جزیہ دے کر اسلام کے تابع فرمان ہو کر زندگی گزاریں یا پھر ان کی گردنیں مار دی جائیں اور ان کی کھوپڑیاں پاؤں تلے روندی جائیں۔ قاعدہ ہے کہ دشمنوں کا لشکر کتنا ہی بڑا ہو وہ بالآخر شکست ہی کھاتا ہے اگرچہ لا تعداد اور ان گنت ہی کیوں نہ ہو۔

ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ اہل اسلام کے مقابلہ میں آتے تو بالآخر پیٹھ دکھا کر بھاگتے۔ اپنے آپ کو چاہے وہ نہایت با شعور، ذہین و فہیم کھلاتے ہوں لیکن اہل اسلام کے مقابلے میں ان کی سب کی سب تدابیر اکارت اور وہ خود کو زور و لاچار ہوتے ہیں۔ وہ بیشک اپنے منہ میاں مٹھو بیٹے پھری مگر بوقت تعاقب کوڑی کے برابر بھی نہیں نکلتے اور بعد ازاں اہل حق کے عزائم بڑے بلند ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید شاہد ہے کہ ایک مسلمان دو کافروں کی جان ٹھکانے لگا سکتا ہے اس لیے میراث میں مرد کے دو حصے اور عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے یعنی کافر بمنزلہ موت کے اور مومن بمنزلہ مرد کے ہوتا ہے۔

سبق : ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی صحبت بابرکت سے فیضیابی کی جہد و جد کریں۔ پیدل چلنا پڑے یا سوار ہو کر ،
 ہمیں اپنے غمزدہ کو آرام و مصائب سے نجات دلانے کی سر توڑ کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اپنی محبوبتین
 چیز کو بھی ان پر نچھاور کر دیں اور دشمن کے معاونین کو تنہا نہس کر دیں۔ دشمن کے نیروں کا جواب نیروں سے اور تلواروں کا
 جواب تلواروں سے دیں یہاں تک کہ ان کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ یہی نہیں بلکہ کفر و شرک کے علاوہ ہر چھوٹی بڑی
 بُرائی کا خاتمہ کر دیں ، بعد ہمارے لیے بہشت کے دروازے وا ہوں گے۔ بہشت کی ہر نعمت ہمارے لیے ارزاں
 ہوگی۔ اور شرابا غلو را کے لہر نہ پیالے پیش گئے اور خورعین جن کی تعریف قرآن مجید نے عبد القابا سے کی ہے کے
 ساتھ ہماری شادیاں ہوں گی۔ یہ خوشخبریاں اور نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے دشمنان اسلام کی ہر قوت اور
 گھنٹہ کو توڑا اور اپنی تلواروں سے ان کی گزہیں اڑا تیں اور اپنی حیات مستعار کو لائے سجھا اور سر کو متھیلی پر رکھ کر اڑے اس
 ارادہ پر کہ جب تک نافی زندگی ختم نہیں ہوگی دائمی عیش و عشرت اور بقا نصیب نہیں ہوگا۔ اسی جذبہ سے وہ شہادت کے گھاٹ
 اُترے اور موت کے بعد ایسے ٹھنڈے میٹھے پیالے نوش کیے کرتا ہوا ان کی پیاس بجھ گئی۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے
 کہ انھیں تہارت میں بے ہوا منافع حاصل ہوئے ، اس سبب سے بڑے سعادت مند کہلائے۔ انہی لوگوں کا معاملہ کامیابی کو
 پہنچا اور یہی حضرات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے خوش ہیں۔ اے اللہ کریم ! ہم تجھ سے مجر دنیا ز کے ساتھ آرزو
 کرتے ہیں کہ ہمیں ان حضرات کے زمرہ سے بنا اور قیامت میں ہمیں ان سے دُور نہ رکھنا اور ہمیں بھی اس شہادتِ عظمیٰ سے
 نواز جس سے تو خوش ہو جائے اور ہمارے تمام گناہ بخش دے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہمیں گناہوں سے مصیبت کا شکار
 کرنا پڑے۔ اے اللہ کریم ! ہم اپنی جان و مال تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ اس حقیر نذرانے کو اپنے فضل و کرم اور
 رحمت سے قبول فرما اور ہمیں وہ وقت نصیب نہ ہو جس سے ہم تیرے فضل و کرم کے دروازے سے مایوس اور ناامید
 ہو جائیں ، تو رحم الراحمین ہے۔

حکایت ایک شہید کی
 حضرت عبدالواحد بن زید قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم جنگ کی تیاری
 میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ مجلس میں زور سے
 قرآن پاک کی یہی دو آیتیں پڑھو اللہ اشترعی من المؤمنین الخ پڑھ دے تاکہ لوگوں کو جہاد کی ترغیب نصیب ہو۔
 چنانچہ جب یہ دو آیات تلاوت کی گئیں تو ایک نوجوان جس کی عمر زیادہ سے زیادہ پندرہ برس کی ہوگی ، ہمارے پاس
 آیا ، اور وہ تھا بھی یتیم۔ یعنی انہی ایام میں اس کا باپ فوت ہوا تھا اور اسے وراثت میں بکثرت مال و دولت حاصل
 ہوئی تھی اس نے مجھے کہا : اے عبدالواحد بن زید ! کیا یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جان و مال لے کر بہشت
 عنایت فرماتا ہے ؟ میں نے کہا : ہاں بالکل صحیح ہے۔ اُس نے کہا : تو پھر آپ گواہ ہو جائیے میں اپنا مال و جان
 اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے بہشت لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا : عزیز ! ذرا سوچ لیجئے تلوار کی سختی بہت تیز

ہوتی ہے اور نوا بھی بچہ ہے نہ معلوم تلوار کی سختی تم برداشت کر سکو یا نہ۔ اور پھر اس عزم سے باز رہو۔ اس نے کہا: اسے عبدالواحد بن زید! یقین کیجئے میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان و مال بہشت کے عوض پیش کر دی۔ اب اس عزم سے ہٹنا کسی ناقص العقل کا کام ہوگا۔ آپ گواہ رہیں میں اپنے عزم پر ڈٹا ہوا ہوں۔ حضرت عبدالواحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بچے کی ان باتوں سے ہم سب حیران و ششدر اور انگشت بدنداں تھے اور ہم سب اپنے آپ کو غلامت کر رہے تھے ایک صغیر السن بچہ اس قدر استقامت اور عزم مصمم رکھتا ہے اور ہم کمزوری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ وہ نوجوان مجھے مذکورہ بالا باتیں کہہ کر چلا گیا اور واپس آکر گھر کا سارا سامان میرے سپرد کر دیا، صرف ایک گھوڑا، ایک تلوار اور جنگی ضروریات کے لیے تھوڑا سا مال اپنے پاس رکھا، جب روانگی کا وقت قریب ہوا تو وہ سب سے چلے لشکر گاہ میں حاضر ہو کر مجھے کہا: السلام علیکم۔ میں نے اسے سلام کا جواب دے کر کہا: تیری تجارت ان شاء اللہ تعالیٰ رنگ لائے گی۔ اس کے بعد ہم سب چل پڑے اور وہ نوجوان ہمارے ساتھ تھا اور اتنا شائق تھ کہ دن کو روزے سے رہتا اور رات کو مصروفِ عبادت۔ بلکہ ہم سب کی اور ہماری سواروں کی بڑے شوق سے خدمت کرتا ہوا چلتا رہا اور جب ہم سو جاتے وہ ہم سب پر سپرد دیتا، یہاں تک کہ ہم دارالروم (میدانِ جنگ) میں پہنچے تو وہ اچانک بڑے زور سے کہتا تھا: اے العیناء المرضیہ! میرے ساتھیوں نے کہا: افسوس نوجوان کو دوسو سو شیطانی نے گھیر لیا اب اس کا دماغی توازن بھی صحیح نہیں رہا۔ میں نے اُسے بلا کر پوچھا: عزیز! العیناء المرضیہ! کا مطلب کیا ہے اور تم اس کلمہ کو بار بار کیوں دہراتے ہو؟ اس نے کہا: حضرت! اما جیوں ہے کہ میں ایک رات سو رہا تھا، مجھے اُوٹھنے سی آگئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاں کوئی آنے والا آیا ہے اور کہا: چلو العیناء المرضیہ کے پاس۔ یہ کہہ کر مجھے ایک باغ میں لایا گیا جس کے اندر ایک ٹھنڈے پانی کی نہر چل رہی تھی اور اس کے کنارے چند حسین رنگیاں بیٹھی تھیں جن کے ملبوسات اور زیورات اتنے قیمتی اور بہترین تھے جو کبھی دیکھے نہ سنے، اور نہ ہی میں ان کے متعلق کچھ بتا سکتا ہوں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو بڑے تپاک سے میرا استقبال کیا اور آپس میں کہنے لگیں:

العیناء المرضیہ کے شوہر گرامی ہی ہیں۔

میں نے انہیں السلام علیکم کہہ کر پوچھا: العیناء المرضیہ تم میں کوئی ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں جناب! وہ تو ہماری آقا اور ہم ان کی نوکرانیاں ہیں۔ ذرا آگے تشریف لے جائیے۔ میں آگے بڑھا تو مجھے ایک اور عظیم الشان بنگلہ نظر آیا جس کے اندر بیٹھے دودھ کی نہر جاری تھی اور اس کے کنارے پہلے کی طرح چند حسین و جمیل نوخیز لڑکیاں بیٹھی تھیں جنہیں دیکھتے ہی ہر انسان اپنے قابو سے باہر ہو جائے۔ انہوں نے پہلی لڑکیوں کی طرح میرا پرجوش استقبال کیا اور ان سے بھی وہی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے بھی وہی کہا کہ ہم اس کی خادما ہیں۔ ذرا آگے بڑھیے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو ایک اور عالیشان بنگلہ نظر آیا۔ اس کے

اندر شراب ملور کی نہر چل رہی تھی۔ اس کے کنارے بھی حسب سابق چند لڑکیاں بیٹھی تھیں جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر پچھل تمام جیناؤں کا حسن و جمال میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ اُن سے بھی وہی گنت گو ہوئی۔ اُنہوں نے بھی آگے چلنے کا کہا۔ میں کچھ آگے گیا تو دیکھا کہ ایک نہر شہد کی چل رہی ہے۔ اُس کے آگے منیوں کا ایک بہترین جنگل ہے جس کے باہر حسینہ و جمید بڑی بیٹھی نظر آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور باہر سے آواز دی اے العینا المرضیہ! تمہیں مبارک ہو! تمہارا شوہر آگیا ہے۔

میں جو نئی خیمہ کے قریب گیا اور اندر جھانک کر دیکھا تو وہ العینا المرضیہ ایک سنہری پلنگ پر بیٹھی ہے جب میں نے اسے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے اور وہ مجھے کہنے لگی،

مرحبا ولی اللہ، تمہیں مشورہ باد۔ یہاں پر تمہارے تشریف لانے کا وقت قریب آگیا ہے۔

میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہا تو اس نے کہا،

ٹھہریے! ابھی تمہارا گلے لگانے کا وقت نہیں آیا اس لیے کہ تم عالم دنیا میں ہو۔ البتہ اب واپس چلے جاؤ۔ جنگ میں شرکت کرو۔ شام تک تمہارا رہنا سہنا عالم دنیا میں لکھا ہے۔ بعد ازاں تم ہمارے ہاں تشریف لا کر روزہ افطار کرو گے (ان شاء اللہ)۔

اسے عبد الواحد بن زید! یہ ماحب! ہوا۔ بعد ازاں میں جاگا تو اب مجھے قرار ہے نہ سون۔ میں تو ایک لمحہ بھی اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے العیناء المرضیہ کی یاد ستا رہی ہے۔ ہم ابھی باہم مصروف گفتگو تھے کہ دشمنان اسلام کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اس اثناء میں دشمنوں کا ابتدائی دستہ تلواریں چمکانا ہوا ہمارے مجاہدین کے مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں آدھکا تو فوراً وہی نوجوان میدان جنگ میں کود پڑا اور بڑے جذبہ کے ساتھ جوانمردی کے جوہر دکھلائے۔ دشمنوں کے فوجیوں کو ہنم رسید کیا۔ دشمنوں پر حملہ کیا تو دشمنوں کے تیروں اور تلواروں کے لاتعداد زخم کھا کر وہ نوجوان خون میں لت پت ہو گیا۔ میرے پیچھے پر اس نے مسکراتے ہوئے جان جان آفریں کے سپرد کی۔

کسی شاعر نے خوب فرمایا اسے

یا من یعانق دنیا لابقاء لہبہا یبسی ویصبح مغروراً وغرارا

ہذا ترک من الدنیا معانقہ حتی تعانق فی الفردوس ابکارا

ان کنت تبغی جنات الخلا تسکنہا

فینبغی لك ان لا تات من المنا

ترجمہ: اے دنیا سے عشق بازی کرنے والے! تمہیں معلوم نہیں کہ مینا نانی ہے۔ پھر صبح و شام تم

کیوں اس میں فرق ہو کر دھوکہ کھا رہے ہو۔ کیا تم سے ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم دنیا کو سہ طلاق دے کر جنت الفردوس میں رہنے والی دو شیزاؤں سے جا ملو۔ اگر تم بہشت کے باغات میں اقامت کا ارادہ رکھتے ہو تو جہنم کی آگ سے ہر وقت ڈرتے رہو۔

تفسیر عالمانہ اَلْاٰیٰتِیْنَ ذِیْنَ فَرَمٰتِیْہِمْ کہ یہ مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے۔ اب مثنیٰ یہ ہوا کہ توبہ کرنے والے اسی طرح باقی آنے والے حضرات سب کے سب ان مجاہدین کی طرح بہشتی ہیں جن کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بہشت کے مستحق جس طرح مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں ایسے ہی تمام اہل ایمان بھی بہشت کے حقدار ہیں اگرچہ انھیں جہاد کا موقع نصیب نہ ہوا ہو بشرطیکہ وہ جہاد کا جذبہ رکھتے اور جہاد کے عقیدہ کے قائل ہوں۔

فَنَ تَابَیْنِ سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک و منافقت اور ہر صغیر و کبیرہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔

لغت میں توبہ یعنی رجوع اور اصطلاح شریعت میں عقوبت سے رحمت و مغفرت کی طرف تحقیق مسئلہ توبہ رجوع کرنا۔

مسئلہ : گناہ سے فوراً تائب ہونا واجب ہے۔

مسئلہ : توبہ سے پہلے اس گناہ کا (جس سے توبہ مطلوب ہے) خیال لانا ضروری ہے کہ واقعی یہ گناہ ہے یا پھر تہویل سے کہے کہ میں اس سے توبہ کر رہا ہوں۔

توبہ کے قبول ہونے کی چار علامات ہیں :

توبہ کی قبولیت کی علامات ۱۔ فاسقین سے کٹ کر صالحین کے ساتھ لگ جانا اور نیک مجلسوں میں دلچسپی سے شریک ہونا۔

۲۔ ہر نیک کام میں علی طور پر شامل ہونا اور بصدقہ دل تمام طاعاتِ الہی میں لگ جانا جیسے درخت کی ٹہنیاں اس وقت سرسبز رہ سکتی اور پھل دیتی ہیں جبکہ جڑ صحیح مسلم ہو۔

۳۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی شے سے خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات مغفوم و محزون اور متفکر نظر آتے تھے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ نے جن امور کو اپنے ذمہ کرم پر واجب فرمایا ہے ان کی اسے ذرہ برابر بھی محکوم نہ ہو۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کارِ رزق میرے ذمہ ہے تو پھر اس کے لیے فکر کیوں ! اس لیے بندہ اس سے بے فکر ہو کر شاغل باللہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے : اے ابنِ آدم ! میں نے تجھے مٹی پھر

نطفے سے بنایا۔ مجھے تیرے عدم سے وجود میں لانے سے تکلیف نہیں ہوئی تو تیرے ہونے کے بعد مجھے تیری طرف

ایک روئی بھیجنے سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔

فت: جب توبہ کرنے والے کے اندر توبہ کے بعد مذکورہ بالا چاروں علامات پائی جائیں تو پھر عوام الناس پر لازم ہے کہ اس پر بدگمانی کے بجائے اس کے ساتھ محبت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کریں اسے سابقہ گناہ یا دولا کر شرمندہ نہ کریں۔ جب بھی وہ ان کی مجلس میں آئے تو اس کی تعظیم و توثیر کریں۔

سبق: تائب پر لازم ہے کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد نہ توڑے اور نہ ہی کسی گناہ کی طرف راجع ہو۔
 محنت: توبہ کے بعد صرف ایک گناہ قبل توبہ کے ستر گناہوں سے قلع تر ہے۔ (کہ اقبال بھٹی بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ)
 حضرت امام قشیری قدس سرہ نے فرمایا: تائب کئی قسم کے ہیں،
 بعض وہ ہوتے ہیں جو غلط کاریوں سے توبہ کر کے نیکیوں میں لگ جاتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کے تہہ کو فنا کر کے لطف الہی کے تصور میں محو ہوتے ہیں۔
 بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنے نیک معاملات میں نفس کے نصورات، مثلاً کہ حقائق ربانی میں مستغرق رہتے ہیں۔
 (الْعِبَادُونَ) ان سے وہ عبادت گزار بندے مراد ہیں جو نہایت خلوص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ

عبادت باخلاص نیت و محسوس

و اگر نہ چہ آید نہ بے مغز پوست

فت: عبادہ یعنی ایسا فعل کرنا جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر دلالت کرے۔

حکایت امام اعظم اور ان کا تقویٰ
 منقول ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹل سال تک
 عشاء کی نماز سے صبح کی نماز ادا کرتے یعنی بیٹل سال آپ نے
 نیند نہ کی بلکہ نیند کے لیے بستر وغیرہ بیچ ڈالنے تاکہ نفس نیند پر مجبور نہ کر سکے اور عجز و انکسار کا یہ عالم کہ سر سے کپڑا
 اتار ڈالا اور درگاہ حق کا ادب اتنا لکھیں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔

انتباہ: وہ اللہ تعالیٰ کا مہسوز ترین بندہ ہے جو تندرست اور فارغ البال ہو کر عبادت الہی سے کتراتے۔
 حضرت امام قشیری قدس سرہ نے فرمایا کہ عابد وہ لوگ ہیں جو ہر وقت خوف الہی سے خوفزدہ
 رہتے ہیں اور انہیں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کے ساتھ معمولی طور بھی انس نہیں ہوتا اور نہ ہی
 آخرت کی اچھی چیزوں سے ان کا دل لگتا ہے۔ بلکہ صوفیاء کرام کے نزدیک حقیقی بندہ وہ ہے جو جمیع حوادث سے

مجرد ہو۔

تفسیر عالمانہ الْحَمْدُ لِلّٰہِ اِنِّہُ تَعَالٰی کئی نام نعمتوں کی تعریف کرنے اور اُس کے جملہ عطیات پر شکر کرنے اور اس کی صفات و اسماء کی مدح و ثنا کرنے والے۔ بعض مفسرین نے فرمایا حمد عام ہے یعنی دنیوی و اخروی ہر دو نعمتوں کی تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دُنیا کی ہر مصیبت مالی جانی ہر اہل و عیال کی مصیبت پر صبر کرنے کو حمد کہتے ہیں اس لیے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقی نعمتیں یہی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ معائب کے صبر سے لائق اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کا چھوٹا بچہ مرتے وقت سخت تکلیف میں مبتلا ہو اور اُس کے والدین اور دیگر خویش و اقارب اس کی تکلیف کو دیکھ کر صبر کریں تو صبر کے علاوہ اس بچے کی تکلیف کا ثواب بھی انھیں ملے گا۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی مَا سَاءَ وَسَوَّ۔ ہر رنج و راحۃ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دین اسلام کوئی نعمت نہیں کہ اس کے لیے بھی حمد و شکر کیا جائے۔ یہ اِزَالۃِ وِہِم اُن کی غلطی ہے ورنہ توفیق توحید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے لیے تو مومن کو ہر وقت لازم ہے کہ کتنا رہے کہ یا اللہ! بڑا احسان ہے کہ تُو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دولتِ اسلام اور توفیقِ ایمان سے نوازا۔ حضرت امام مجاہد (مفسر) نے "الیس اللہ باعلو بالشاکرین" کی تفسیر میں لکھا "ای الشاکرین علی التوحید" یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے ہیں۔ توحید کی توفیق پر ان دلائل سے معلوم ہوا کہ دین اسلام بھی نعمتِ عظمیٰ ہیں۔ ان کے لیے جتنا شکر کیا جائے تھوڑا ہے۔

تفسیرِ صوفیانہ امام شیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حمید بن وہ حضرات ہیں جنہیں قدرتِ الہی سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اسی پر وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے اور جہاں پر عبادتِ الہی بجالانے کا حکم ہے اس کی ادائیگی سے کبھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔

تفسیر عالمانہ الشَّاکِرُونَ قاعده: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کل ما ذکر فی القرآن من التیاحۃ فهو الصیام۔

قرآن مجید میں ہر جگہ سیاحۃ بخنے صوم ہے۔ حدیث شریف: سیاحۃ امتی الصتوم۔ میری امت کی سیاحت روزہ ہے۔

شاعر لکھتا ہے،

تراہ یصلی لیلۃ ونہا مرہ

یظلل کثیر الذکر للہ سا مٹھا

اس شعر میں سائنحا یعنی صائحا ہے یعنی تم اسے دیکھو گے تو وہ شب و روز نمازیں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں بکثرت کرتا ہے اور اسکا لیکہ وہ روزے دار ہوتا ہے۔

۱۔ روزے کو سیاحت دیکھنے سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ جس طرح رونے کو سیاحت تشبیہ کے وجہ سے سیاحت صرف اپنی منزل کو مد نظر رکھتا ہے اپنی منزل کے سوا کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزے دار بھی شہوات سے رک جاتا ہے اور صرف ذاتِ حق کو اپنا مطمح نظر سمجھتا ہے۔

۲۔ روزہ نفس کی ریاضت کا نام ہے جس کے ذریعے انسان غلط کاریوں سے محفوظ ہو کر ملک و ملکوت کے غیبی اسرار کا محرم وارز بن جاتا ہے جیسے سیاحت ایسے مقامات پر پہنچتا ہے جہیں اُس نے نہ پہلے دیکھا اور نہ ہی وہ انہیں جانتا تھا۔ جیسے سیاحت مختلف ملک کی سیاحت پر جس علاقہ کو اپنے لیے خوشگوار دیکھتا ہے اسی جگہ پر اقامت پذیر ہو جاتا ہے اور جس علاقہ میں اس کا جی نہیں لگتا وہاں سے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کا حال ہے کہ جب وہ بہشت میں داخل ہونا چاہے گا تو اُسے مکہ ہو گا کہ بہشت کے جن دروازے سے چاہو داخل ہو اور جس بالاخانے یا جگہ میں ٹھہرنا چاہے تو اس کو اپنے لیے منتخب فرمائے تو روزے دار بہشت کے تمام جگہ بات کو دیکھنے کے لیے چل نکلے گا جیسے سیاحت تمام روئے زمین کا چکر لگاتا پھرتا ہے وہ بھی تمام بہشت کے چتر چتر پر جائے گا۔

حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سَائِحُونَ سے وہ حضرات مراد ہیں جو حلال طعام سے روزہ رکھتے ہیں جو روزہ حلال حاصل ہونے کے باوجود اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ لیکن حرام کھانے میں شاعلی ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔

۲۔ حضرت امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ السَّائِحُونَ سے وہ حضرات مراد ہیں جو غیر اللہ کے شہود سے روزہ رکھتے ہیں۔ انہیں صرف ذاتِ حق سے واسطہ ہے اور بس۔

۳۔ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے السَّائِحُونَ یعنی وہ لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والے اور ماسوا اللہ کے تمام اشغالِ ختم کرنے والے ہیں۔

۴۔ حضرت عطاء نے فرمایا: اس سے مراد غازی فی سبیل اللہ ہیں جو اپنے ملک اور علاقہ کو چھوڑ کر کفار کے علاقہ جات میں پہنچ کر اُن سے جہاد کرتے ہیں۔

۵۔ حضرت عکرمہ نے فرمایا: اس سے وہ طالبانِ علوم مراد ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر غریب الدیار ہو کر علم حاصل کرتے ہیں۔

حکایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ صرف ایک حدیث شریف سننے کی خاطر مدینہ طیبہ سے مہر تشریف لے گئے اس لئے کہ کوئی شخص کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ باہر نکل کر کچھ حاصل نہ کرے اور جب تک ہجرت نہ کرے اپنے مقصد کو نہیں پاسکتا۔

مکتہ: جن کا کوئی استاذ نہ ہو وہ ہمیشہ دوسروں کا دست نگر رہتا ہے اور دوسروں کی مدد سے اس کے دل کے پرفے اٹھتے رہیں گے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا کوئی باپ نہ ہو یا وہ انسان جس کا کوئی حسب نسب نہ ہو۔

الزَّكِيُّونَ الشَّيْخُودُنَ وہ لوگ جو نمازیں رکوع و سجود کرنے والے ہیں۔

تفسیر عالمانہ سوال: نماز کے دو ارکان کے ذکر کا کیا فائدہ حالانکہ نماز کے دو ارکان بھی ہیں۔

جواب: چونکہ نماز کی ہیئت کا اظہار انہی دو ارکان سے واضح تر ہوتا ہے بر نسبت باقی ارکان کے، اس لیے کہ قیام و قعود کسی انسان طبعی طور پر بھی کرتا ہے بخلاف رکوع و سجود کے کہ یہ صرف نماز کی ہیئت پر دلالت کرتے ہیں انسانی طبع پر ان کی دلالت ہوتی ہی نہیں فلذا ان کا ہونا عبادت کی حیثیت سے ہوگا بنا بریں انہیں نماز کی خصوصیات سے سمجھا جاتا ہے۔

امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تفسیر صوفیانہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جو سلطان التجلی کے سامنے مٹ کر نہایت درجہ کی عاجزی کرنے والے ہیں۔

حدیث شریف: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا تَجَلَّى بِشَيْءٍ خَضَعَ لَهُ" اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو اپنی جلوہ گاہ بناتا ہے تو وہ شے اس کے لیے خضوع کرتی ہے۔

الشَّجْدُ وَنَ یعنی وہ لوگ ظاہر سے بساط عبودیت اپنے نفوس کو باطن میں شہود ربوبیت کے سامنے اپنے قلب کو جھکاتے ہیں۔

۲۔ تاویلات خجہ میں ہے کہ الزَّكِيُّونَ سے وہ حضرات مراد ہیں جو مقام قیام سے اپنے وجود کو موجود کے سامنے لاتے ہیں اور الشَّجْدُونَ سے وہ حضرات مراد ہیں جو بلا ارادہ عقبہ وحدۃ پر اپنے عزائم سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ۵

چوں تجلی کمر و اوصاف قدیم
پس بسوز و صفت سادہ را کلیم

تفسیر عالمانہ **الْمَعْرُوفُ بِالْمَعْرُوفِ** ایمان و طاعت کا حکم دینے والے ہیں۔ **وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ** اور منکر اور معاصی سے روکنے والے ہیں۔

ف، حدادی نے فرمایا:

المعروف سے یہاں پرست اور المنکر سے بدعت (سببہ) مراد ہے۔

ابن الملک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی "کل بدعة ضلالة" بدعت کی تعریف اور کے تحت لکھا ہے کہ بدعت سببہ ہر اس فعل کو کہتے ہیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رد و مایہ دیو بندید نے نہ کیا ہو۔ اس لیے کہ "ضلالة" طریقہ مستقیم کے ترک اور غلط راہ پر چلنے کا نام اور طریقہ مستقیم سے شریعت مراد ہے اس سے بدعت حسنہ مستثنیٰ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس تراویح کے اجراء کے بعد فرمایا:

"نعمت البدعة هذه"۔ یہ کیسی اچھی بدعت ہے۔

بدعت کی تقسیم اور علامہ کرام فرماتے ہیں کہ بدعت کی پانچ اقسام ہیں:

۱۔ بدعت واجبہ — جیسے محمدین اور دوسرے بے دینوں کے شبہات کے رد و مایہ دیو بندید میں دلائل قائم کرنا۔

۲۔ بدعت مندوبہ — جیسے دینی کتب تصنیف کرنا اور مدارس عربیہ اسلامیہ قائم کرنا اور ان کی تعبیر وغیرہ۔

۳۔ بدعت مباحہ — جیسے اطعمہ وغیرہ کی مختلف اقسام۔

۴۔ مکروہہ

۵۔ حرام — ان کی مثالوں کی ضرورت نہیں اس لیے کہ مشہور ہیں۔

صاحب روح البیان کی تحقیق صاحب روح البیان قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہر علوم کی تعلیم کے لیے بناء مدارس بدعت حسنہ ہے تو صوفیاء کرام کی خانقاہوں دربارہ مسائل صوفیائے کرام کا اس حکم میں ہونا ضروری ہے بلکہ مدارس کی بناء خانقاہوں کی بناء افضل و اعلیٰ عمل ہے اس لیے کہ مدارس کو ظاہری علوم سے تعلق ہے اور خانقاہوں کو باطنی علوم سے اور باطنی علوم ظاہری علوم سے افضل و اعلیٰ ہیں۔

سوال و مایہ دیو بندید: اکثر معظمہ و مہینہ طیبہ دین و اسلام کے مرکز ہیں ان میں تو خانقاہیں نہیں۔ پھر بلادِ رومیہ پھر دیگر اسلامی ممالک میں صوفیاء کرام کی خانقاہیں کیوں۔

جواب از صاحب روح البیان: خانقاہوں میں ذکر و فکر کی محفلیں ہوتی ہیں اور ان کی غلو توں سے باطنی

احوال کی اصلاح ہوتی ہے اور نفسِ اتارہ کے ساتھ جہاد کرنے کی ریاضت کی تربیت دی جاتی ہے بنا بریں جو خالقِ ہدایت کی بنا پر اعتراض کرتا ہے وہ جاہل اور احمق ہے اور اس کا روکنا اس کی ازلی بدبختی کی دلیل ہے۔ اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں مل کرنا اسلام دشمنی کا ثبوت دینا ہے اہلِ فہم پر یہ تقریر واضح و ظاہر ہے۔

وہابیت و دیوبندیت ایسا دھوکا دہی کے اس طریقے پر اعتراض کرنے والوں کی اکثریت ہے لیکن وہ لوگ صرف زبانی جمع خرچ پر ہیں ان کے ہاں نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی معقول جیسے منکرین پہلے بھی تھے ثبوت۔ اُن سے اللہ تعالیٰ پچائے۔ (آمین)

امام تفسیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
تفسیر صوفیانہ الْأُمُورُونَ وَالنَّاهُونَ سے وہ لوگ مراد ہیں جو داعی الی اللہ ہیں اور غیر اللہ کے تعلق سے روکتے ہیں بلکہ وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ بندگانِ خدا کو حلالِ حق نصیب ہو اور غیر اللہ کے تعلقات سے بالکل فارغ ہو جائیں۔

مکتبہ الْأُمُورُونَ اور النَّاهُونَ کے درمیان واضح کی اس لیے لائی گئی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر و حقیقت ایک عمل ہے اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہوتے، گویا آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اس گروہ پر آٹھوں گروہ یعنی الْحَافِظُونَ کی آٹھویں صفت ہوگی۔ بعض کے نزدیک النَّاهُونَ عن المنکر آٹھویں صفت ہے۔ اس پر محض دو بھی آٹھویں ہوگی۔

قاعدہ تفسیری کی تفسیر میں ہے کہ محققین کے نزدیک اس کے متعلق کوئی اصل نہیں اور نہ ہی اس عدد کی اسی طرح کی تقریر سے بہشت کے آٹھوں درد آزون کا ثبوت ملتا ہے۔ علاوہ ازیں واؤ کے بغیر بھی قرآن مجید میں اس طرح کی عبارات بجز تین ہیں۔ مثلاً:

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ۔

اور فرمایا:

وَلَا تَطْعَمُ حَتَّىٰ تَحْلَلَ حَمَانُ الْأَيَّةِ وَغَيْرُہ۔

آٹھویں گروہ کے لیے فرمایا:

تفسیر صوفیانہ تَفْسِيرُ الْمَالِئَةِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو حقائق و شرائع و احکام معاہدہ ہوا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے متعلق وصیت و نصیحت کرتے ہیں۔

امام تفسیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تفسیر صوفیانہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جو دامنِ پرستہرتے ہیں جہاں انھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔

وہ احکام الہی سے سرخو انحراف نہیں کرتے۔ جب حکم ہوتا ہے تو پھر ملے کا نام نہیں لیتے اور اپنے سانس کو اللہ تعالیٰ کے نام سے محفوظ رکھتے ہیں یعنی پاس انفاس کے عامل ہوتے ہیں۔

ایک عجیب تقصیر احکام شرعیہ تکلیفہ لا تعدا ولا تحصى ہیں۔ آیت مذکورہ میں ان سب کے اصناف و اقسام کا ذکر نہیں بلکہ یہ ان میں سے بعض کا بیان ہوا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے بہت بڑے ضخیم مجلدات درکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اجمالی طور احکام تکلیفہ کو وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ میں بیان فرمایا ہے۔

فقہاء کرام کا یہ خیال بھی درست نہیں کہ جو کچھ انہوں نے اپنی تصانیف میں بیان کیا ہے احکام تکلیفہ شریعہ صرف یہی ہیں اس لیے کہ مکلفین کے افعال دو قسم کے ہیں:

۱۔ متعلقات بالجوارح

۲۔ متعلقات بہ قلوب

اور کتب فقہ نے تو صرف ان قسم کو بیان کیا ہے جو افعال جوارح سے متعلق ہیں اور وہ افعال جو قلوب سے متعلق ہیں وہ اولاً تو ان کی کتب فقہ میں نہیں اور اگر ہیں تو بہت تھوڑے۔ یاں افعال قلوب کو بعض کتب کلامیہ میں بیان کیا گیا ہے اور بعض کو امام غزالی اور ان جیسے اور بزرگوں نے کتب تصوف و اخلاق میں بیان فرمایا ہے اور وہ بھی سب کے سب وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ میں اجمالی طور بیان فرمائے ہیں۔

امام احمد غزالی نے اپنے برادر محمد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں تیری تمام تصانیف تصوف حکامیت و اخلاق میں صرف دو لفظوں میں بیان کرتا ہوں:

۱۔ التعظیم لامر اللہ

۲۔ الشفقة علی خلق اللہ۔

یعنی امر الہی کی تعظیم اور خلق خدا پر شفقت کرنا۔

ف: حدادی نے فرمایا:

یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طاعت اور ان کا ادا و نواہی کے لیے مستعد ہونے اور اس کے نواہی سے باز رکھنے کے اجمال کا بہتر کلمہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حدود کو ادا و نواہی و منہیات میں بیان فرمایا ہے اور وہ اس کلمہ میں موجود ہیں۔ مثلاً بعض وہ امور ہیں جن پر عمل کرنے کی ترغیب ہے دوسرے وہ ہیں جن پر عمل کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تیسرے وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے رُکنا پڑتا ہے اور ان سب کو اس کلمہ نے بیان فرمادیا ہے۔

ف احب بندہ مذکورہ بالا امر کو بجالاتا ہے تو سمجھا گیا کہ وہ الحفظون لحدود اللہ میں شامل ہو گیا۔

حضرت غلط بن ایوب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات اپنی عورت سے فرمایا کہ اب تیرے بچے کا دودھ چھڑانے کا وقت پورا ہو گیا۔ فلہذا اس کو دودھ نہ پلا تیں۔ اور یہ آپ نے اسے رات کے کسی وقت میں حکم نہ فرمایا کسی نے کہا اب تو رات ہے، اجازت ہو تو صبح کو یہ سلسلہ شروع ہو۔ آپ نے فرمایا: قرآن پاک میں دو سال متعین کیے گئے ہیں اور وہ ابھی پورا ہو گیا ہے۔ اس پر وقت بڑھانا قرآن پاک کے حکم کے خلاف ہو گا۔

اسی طرح سے والحفظون لحدود اللہ کے ارشادِ گرامی کی غلط ورزی ہو گی۔

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○ اور اہل ایمان کو خوشخبری دیجئے۔ اس سے وہی حضرات مراد ہیں جو مذکورہ بالا اوصاف سے موصوف ہیں۔

سوال: یہاں بَشِّرْ ہُنْمُ کرنا تھا۔

جواب: اسم ظاہر لانے سے تنبیہ ہو گئی کہ ان اوصاف سے انہیں ایمان نے موصوف کیا ہے اور مومن کامل ہوتا بھی وہی ہے جو اوصاف مذکورہ سے موصوف ہو۔

سوال: جس بات کی خوشخبری دی گئی ہے اس کا ذکر کیوں نہ ہوا۔

جواب: تاکہ معلوم ہو کہ وہ بہت باعظمت ہے اور اتنا کہ انسانی عقل و فہم کے محیطہ امکان سے باہر ہے اور نہ ہی اسے کسی عبارت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور ان بشارتوں میں سے اعلیٰ مرتبہ کی بشارت دارالسلام میں رؤیتِ باری تعالیٰ ہے۔

ف دارالسلام میں ہر عمل صالح کے مطابق جزا نصیب ہو گی۔ مثلاً درزے دار سے کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا اسْلَقْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اسی طرح باقی اعمال کو سمجھیے۔

سبق: مومن کو ہر عمل صالح کے لیے جدوجہد مزدوری ہے تاکہ دارالسلام میں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازاجائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اسباب کی توفیق بخشنے جن پر عمل کر کے ہم اسے راضی کر سکیں۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِمَنْ فِي الْاِيْمَانِ كَمَا مَطَّابُهُ كَرِيں لِلْمُشْرِكِينَ مَشْرِكِينَ كَيْفَ لَئِنْ تَفْسِيرُ عَالِمَانہ نہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ و خدا یا شریک پر ایمان رکھتے ہیں اُن کے لیے نامناسب ہے کہ

وہ حکم اور حکمت الہی کی خلاف ورزی کریں اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِمَنْ فِي الْاِيْمَانِ کہ بخشش کا مطالبہ کریں لِلْمُشْرِكِينَ مَشْرِكِينَ کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا اُولَئِیْ قُرْبٰی اُولٰٓئِیْ قُرْبٰی اہل ایمان کے قریبی رشتہ دار۔ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَسْ كے بعد جب حضر نبی پاک

صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر واضح ہو چکا کہ اُنھیں بے شک وہ مشرکین اصحاب الجحیم ○ اہل جہنم یعنی جہنمی ہیں جبکہ ان کا خاتمہ کفر یہ مجھو یا اُن کے بارے میں اُن کی زندگی میں بذریعہ وحی معلوم ہوا کہ وہ کافر ہو کر مر رہے گئے۔

مردی ہے کہ جب ابوطالب بیمار ہوا۔ یہ ہجرت سے تین اور بعثت سے دس ابوطالب کی موت گھنٹہ پر سال بعد کا واقعہ ہے۔ ابوطالب کی مرض الموت کی خبر قریشیوں کو پہنچی تو بعض نے کہا کہ حضرت حمزہ و حضرت عرشی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان ہو کر ہم سے گئے اور اُن کے اسلام لانے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل قریش میں خوب مشہور ہوئے۔ سب نے کہا ابوطالب کے پاس چل کر اس سے معاہدہ لکھوائیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سب کچھ چھین لیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ ہم چل کر آتے کہیں کہ اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ لکھوادیں ورنہ اس کی موت کے بعد لامحالہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ پھر اہل عرب ہیں طعنہ دیں گے کہ ابوطالب سے خطر ملا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔

یہ سٹکر کے قریش کے بڑے بڑے لیڈر عقبہ، شیبہ یعنی ربیعہ کے بیٹے، ابوجہل، امیہ بن خلف اور حضرت ابوسفیان (رضی اللہ عنہ) یہ حضرت فتح مکہ کی شب کو مسلمان ہو گئے تھے۔ ابوطالب کے ہاں پیچھے اور کھلیا بجا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابوطالب نے انہیں ملنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے آکر کہا کہ آپ ہماری برادری قریش کے سردار ہیں۔ اب آپ کی موت قریب ہو گئی ہے اور خدشہ ہے کہ اب چند لمحات کے بعد آپ ہم سے مجدا ہو جائیں فلذا ہمارے گوارش ہے کہ آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ہمارے ساتھ معاہدہ لکھا دیں کہ نہ ہم اسے چھڑیں گے اور نہ وہ ہمیں چھڑے۔ ابوطالب نے حضور علیہ السلام کو بلایا۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابوجہل نے دیکھا کہ ابوطالب کے قریب ایک جگہ خالی ہے اسے خطر لاحق ہوا کہ اگر حضور علیہ السلام ابوطالب کے قریب پہنچے تو اسے جھاڑ چھونک کر اپنا بنا لیں گے۔ فلذا وہ خود گود کر ابوطالب کے قریب بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام جگہ نہ پا کر دروازے کے قریب بیٹھ گئے۔ ابوطالب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: بیٹا! تیری قوم کے یہ سردار میرے ہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ ان کو تسلی بخش جواب دیجئے اور ان کا اصلی مقصد تو یہی ہے کہ آپ ان کے معبودوں کو گالی مت دیا کریں۔ یہ تمہیں اور تیرے معبود کو کچھ نہیں کہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے کفار کے لیڈروں سے فرمایا کہ مجھ سے تم جو چاہو لے لو لیکن مجھے صحت اُننا مطلوب ہے کہ تم کلمہ اسلام کو تیرے دل سے قبول کرو۔ پھر اس کی برکت دیکھو کہ تم تمام عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے بلکہ سارے عجمی تمہارے زیر فرمان ہو جائیں گے۔ ابوجہل نے کہا کہ ہم تمہیں بہت کچھ دے سکتے ہیں

بلکہ تیری عطا سے ہم دس گنا زائد تجھے دے سکتے ہیں لیکن سنائیے تو سہی وہ کلمہ اسلام کیا ہے؟
آپ نے فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَارِدُونَ۔

اس پر تمام کفار نصیبیک کرتے ہوئے تالیاں بجالانے لگے، پھر انہوں نے کہا:
تم ہم سے جس طرح کا مطالبہ کرو ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سورج بھی اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دو تب بھی مجھے منظور نہیں،
جب تک کہ کلمہ اسلام قبول نہ کرو۔

یہ سن کر سب کے سب کہنے لگے، یہ غریب تمہیں کیا دے سکتا ہے۔ اٹھو اور اپنے دین کی بات کرو اور اسی پر
ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اس کا اور ہمارا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

یہ کہہ کر تمام قریشی اٹھ گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب سے فرمایا: چچا جی! آپ کو شہادت
قبول فرمائیے میں بارگاہ رب العزت میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا۔

ابوطالب نے جواب دیا: اگر مجھے ننگ و عار کا خیال نہ ہوتا تو کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ لیکن مجھے اپنی برادری سے دور
لگتا ہے کہ وہ میرے بعد کتنے پھریں گے کہ ابوطالب نے موت کے خطرے سے کلمہ پڑھ لیا۔

جب ابوطالب نے کلمہ اسلام سے منہ موڑا تو اسی حالت میں مر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں
اپنے چچا ابوطالب کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ کریم مجھے اس سے منع فرمائے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعائے مغفرت
ازالہ وہم اور رد وہاب و دیوبند و بدعتیہ کا اہتمام فرمایا کہ ابوطالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی حفاظت کرتا بلکہ ہر ممکن مالی و جانی مدد کرتا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد قریش نے مکہ معظمہ میں حضور علیہ السلام کو
بہت ستایا اور اس قدر سخت اذیتیں دیں کہ ابوطالب کی زندگی میں ان کا تصور تک نہ تھا۔

چنانچہ مروی ہے کہ بعض شرارتیوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی کا ٹوکرا پھینکا جسے
آپ جھاڑنے ہوئے اپنے دولت کردہ میں تشریف لائے۔ آپ کی بعض صاحبزادیوں نے یہ حال دیکھا تو رونے لگیں۔

لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا ابوطالب کے لیے دعائے مغفرت کرنا اصل کے طور پر تھی اس سے اختیار و عدم اختیار
کو کسی قسم کا تعلق نہیں۔ وہابیہ و بدعتیہ و خواہ مخواہ شور مچاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اختیار ہوتا تو ابوطالب کو کلمہ کیوں نہ
پڑھا دیتے۔ تفصیل فقیر کی تفسیر اویسی میں ہے۔ ۱۲

اور آپ سے متنی جھاڑی اور خوب گریر کیا۔ آپ نے فرمایا: میری پیاری بیٹیو! امت روئیے۔ اللہ تعالیٰ میرا مہربان ہے۔ اس کا کوئی ہنتر انتظام فرمائے گا۔

بہر حال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہے یہاں تک کہ یہی آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے نہ اس کے لیے اور نہ دوسرے کفار و مشرکین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے باپ کے بعد کون فوت ہوا؟ عرض کی گئی آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا۔ آپ نے فرمایا: تم میں سے کون ان کی قبر کو جانتا ہے؟ ان میں جاکر ان کی قبر پر ان کے لیے استغفار کروں اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے کہا: تو ہم بھی اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ گورستان کی طرف چلے۔ یہ فتح مکہ کے سال کی بات ہے۔ جب آپ مقام ابوا پر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پر پہنچے۔ (یہ ابوا مکہ و مدینہ کے درمیان واقع ہے)۔ بی بی صاحبہ کی قبر یہاں اس لیے تھی کہ آپ کی پیدائش مبارک سے پیشتر ہی آپ کے والد ماجد فوت ہو چکے تھے اور انھیں مدینہ طیبہ میں دفن کیا گیا۔ سبب یہ ہوا کہ وہ کسی کام کے لیے مکہ سے باہر گئے۔ مدینہ میں موت آگئی۔ آپ اپنی امی حبان بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ آپ جب چھ سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر نضیال پہنچیں جو مدینہ میں تھے۔ اور بی بی صاحبہ ان کے ہاں تشریف لیجا یا کرتی تھیں۔ ان سے مل کر بی بی صاحبہ واپس مکہ معظمہ کو روانہ ہوئیں تو مقام ابوا پر ان کا وصال ہو گیا تو وہ دیہ مدفن ہوئیں۔ بعض کہتے ہیں وہ جحون میں مدفون ہوئیں۔ ان دونوں روایات میں یوں تطبیق ہو سکتی ہے کہ پہلے بی بی صاحبہ کو ابوا میں دفن کیا گیا پھر انہیں وہاں سے اٹھا کر جحون میں دفن کیا گیا۔ (کذا فی السیرۃ الحلبیہ)

حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کے قریب بیٹھ کر طویل دعا مانگی اور بہت گریر کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم بھی رو پڑے۔ فراغت کے بعد ہم نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اس قدر کیوں روئے؟ تو آپ نے فرمایا: میں نے اپنے رب کریم سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو زیارت کی اجازت مل گئی۔ پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی درخواست کی تو اس کا اذن نہیں ملا۔ اس پر

لے اس سے وہاں پر دیگر گستاخانِ نبوت استہلال کرتے ہیں کہ آپ کے والدین کافر و جہنمی ہیں (معاذ اللہ) حالانکہ اذن کا نہ ملنا اس کی دلیل نہیں اس لیے کہ اس وقت اذن نہ ملا۔ بعد کو آپ کو اس کا نہ صرف اذن ملا بلکہ آپ نے ان دونوں کو زندہ کر کے اسلام کی تلقین کی اور وہ مسلمان ہوئے۔ چنانچہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تلخیص کے طور پر اس موضوع پر ایک کتاب مسمیٰ بہ "شہدائے اسلام" لکھی ہے۔ سچ فرمائی غفرلہ نے ان دونوں انھما کے فضیلت سے صحیح کتاب ابو یوسف مصطفیٰ لکھی ہے۔ ۱۲۔

نہیں ہوئی بلکہ اس سے قبل اس کی عداۃ باللہ واضح ہو چکی تھی۔ تَبَرَّأَ اٰیٰتُہٗ مَا تَرٰس سے ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اظہار فرمایا یعنی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اب میں آذر کے لیے دُعا نہیں مانگوں گا۔ اِنَّ اٰیٰتَہٗ لَا تَزَالُ تَحِلُّ لَغَاتٍ : اَوَّاهُ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو سخت دکھ اور درد پہنچے۔ شَلَا کہتا ہے اَوَّاه من کذا۔ یا کہتا ہے اَوَّاه بالمد و التشدید و فتح الراء سکون الہاء یعنی شکایت کے وقت طویل آواز کھینچنا اَوَّاه بمعنی الخاشع المتضرع۔ جب اداۃ بالکسر اور اس کے بعد آخرت کے تشدید مذکور ہوں تو اس وقت یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے امور کی عظمت سے گھبرا کر اداۃ کہتا ہے۔ چنانچہ حضرت کعب نے فرمایا :

الاداء هو السدی اذا ذكرت عنده الفات قال آہ۔

اَوَّاه وہ ہے کہ جس کے سامنے جہنم کا ذکر ہو تو کہے آہ۔

بعض نے کہا اداۃ بمعنی الغوق۔ یہ لغت حبشہ میں ہے لیکن یہ ان کے مذہب کے مطابق نہیں جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں غیر عربی الفاظ نہیں ہیں حالانکہ یہ لفظ حبشہ میں بولتے ہیں تو اس کا یہ جواب دیا کہ ایک لفظ دو لغات میں مشتمل ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ یہ لفظ عربی ہے لیکن حبشی بھی عربوں کے مطابق اپنی لغت میں استعمال کیا کرتے ہوں۔ اب معنی یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اب یعنی چچا آذر کے حال پر دم فراتے ہوئے بجزرت آئیں مہرتے۔ یہ ان کے کمال رافت و رحمت کی دلیل ہے باوجودیکہ باپ کافر تھا لیکن اس کے حال سے آپ کو سخت دکھ اور درد تھا اس لیے آئیں مہرتے۔

حَلِیْمٌ ۝ تکلیفوں اور اذیتوں پر بہت صبر کرنے والے تھے۔ اس لیے وہ اپنے اب یعنی چچا کی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر اور حوصلہ فراتے باوجودیکہ آپ کی چچا سندھو سنگدل تھا اور بدخلق بھی۔ لیکن پھر بھی اس کے لیے دُعاے مغفرت فرماتے تھے اس کی سندھوئی اور بدخلقی کی دلیل قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا تھا لَا تَجْعَلْکَ فِیْ سَخِیْطِ مَارُوْنَ گا۔

رَوَّاهُ بِیْہ دِیُوْبِیْہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک اب یعنی چچا کے لیے دُعا مانگا کرتے ایسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسلاف مشرکین کے لیے استغفار کرتے رہے۔ پھر جناب کافروں کی استغفار سے روکا گیا تو آپ رک گئے۔

فَاتَّیْتُمْ اٰیٰتِہٖ اِنِّہٖ سَخِیْبٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مشرکین کے لیے آپ نے

لہ اس سے ثابت ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء میں تھا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ : وَاتَّبِعْ هَلَاةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا۔ لیکن دُعا میں دِیُوْبِیْہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پرک اڑائی۔ تفصیل تفسیر ایسی میں ہے۔

نے دُعا تیں مانگی ہیں ان کا کوئی حرج نہیں۔ اس کی مزید وضاحت یوں فرمائی !
 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا اَدْرَأَهُ تَعَالَى كِي مَادَتْ كَيْدَهُ نَبِيٌّ كَمَا هِيَ اِي كَمَا هِيَ اِي كَمَا هِيَ اِي
 هَذَا هَذَا اس کے بعد جبکہ انہیں اسلام کی ہدایت دی ہے حتیٰ یُبَيِّنَ لَكُمْ سُبُلَ الْاَمْنِ صَرِيح دہی یا دلالت
 سے واضح ہوجاتے مَتَا يَتَّقُونَ ط وہ جو مخطورات کے منعادات دیں سے بچنے کی ہدایت دے رہے ہیں اور منوعات الہی سے
 ڈک جاتے ہیں۔

مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ عاقل ان امور کا ملطف نہیں، جن پر عقل کی رسائی نہیں۔
 اِنَّ اللّٰهَ يَكْفِيْ شَيْءًا عَلِيْمٌ ۝ بے شک اللہ تعالیٰ جمیع اشیاء کو جانتا ہے منجملہ ان بندوں کے وہ امور
 بھی ہیں جنہیں وہ عقل سے نہیں پہچان سکتے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے واضح فرماتا ہے۔ جیسا کہ یہاں
 ہوا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَعَلَّ مَلٰئِكَتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیْلَیْہِ شَکْ اللّٰہ تعالیٰ کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے ملک۔
 ان میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ۵

واجب اندر ملک اور ایاں نے
 بند گانش را جز او سالار نے
 نیست خلقش را و گر کس مانے
 شکرتش و مولے نہ کند جز مانے

یُنْحٰی وَيُمِیْتُ ط فردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے یعنی زمین اور اجسام اور قلوب اُم میں حیات و ممات
 پیدا کرتا ہے وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ یہ حال ہے یعنی در انحالیکہ تم اللہ تعالیٰ کی
 ولایت و نصرت سے تجاوز کرنے والے ہو مِّنْ دُوْنِیْ وَلَا نَصِيْرٌ ۝ نہیں کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔

رابطہ : جب اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو روکا کہ اپنے قریبی رشتہ دار مشرکین کے لیے استغفار نہ کریں بلکہ اُن سے چُپے
 طور پر اہر ہو جائیں، تو ہم پیدا ہوتا تھا کہ کہیں رشتہ دار مشرکین ہماری بیزاری پر ہمیں تکالیف پہنچائیں اور ہم ستمیہ رہ جائیں
 تو کاروبار کیسے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دلائی کہ اے مسلمانو! تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جملہ
 موجودات کا مالک ہے اور تمام امور کا متولی اور تمام کائنات پر غالب ہے جسے بھی کوئی فتح و نصرت نصیب ہوتی ہے
 تو وہ اللہ تعالیٰ سے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ بندگان یکجہی سے پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور ماسوائے
 سے یک نعت سب سے بزرگ ہو جائیں یہاں تک کہ ہر معاملہ میں اُن کا مقصود صرف ذاتِ حق ہو۔

نبی اکرم ﷺ نے اپنی والدہ کو زندہ کر کے ایمان سے نوازا تصریح کی ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے

حجۃ الوداع کے موقع پر مجھوں سے گزرے تو رب العزت سے دعا کی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کو زندہ کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی اور آپ کی والدہ ماجدہ کو زندہ فرما دیا۔ اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ آپ کا کلہ پڑھ کر مسلمان ہوئیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُن کی رُوح واپس لی اور وہ پھر سے قبر میں لوٹیں۔

سوال از وہابیہ: اس حدیث شریفہ کا ثبوت ہی نہیں اور نہ ہی اس کی صحت کا کوئی پتہ ہے اگرچہ بے شمار حفاظ الحدیث نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور جن لوگوں نے اس حدیث پر جرح و طعن کیا اسے درخور اعتناء نہیں کیا لیکن مشکل یہ ہے کہ موت کے بعد ایمان غیر نافع ہے جیسا کہ شرع کا قانون اور قرآن مجید میں مصرح ہے۔

جواب: یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے۔ جب یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے تو پھر اعتراض کیسا۔ (کذا فی انسان العیون)

جواب: قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار بندگان خدا کے ذریعے مُردے زندہ فرمائے تو پھر اس میں کیا اشکال ہے کہ اپنے حبیبِ محرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور بزرگی کے تحت آپ کے والدین کریمین کو آپ کے ذریعہ سے زندہ فرما کر انہیں دولتِ ایمان سے نوازے، بلکہ آپ کی جلد مخلوق سے افضلیت کی بنا پر آپ کے لیے بطریقِ اولیٰ ہونا چاہیے۔ باقی رہا یہ سوال کہ ایمان موت کے بعد فائدہ نہیں دیتا۔ یہ بھی نشانِ نبوت سے پیغمبری کا نتیجہ ہے۔

اس لیے کہ زندہ کر کے پھر ایمان سے نوازنا اگر غیر نافع ہے تو پھر مردا لشمس کا بھی انکار کیا جائے جبکہ اس کا وقت ختم ہو چکا تھا اسے نوٹا کر وقت بجال فرمایا۔ وہ بھی احسنہ یعنی بر فائدہ تھا تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے۔

ف: صاحبِ رُوح البیان فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین کریمین اور ابوطالب کے ایمان کی بحث سورۃ بقرہ پارہ اول لا تسئل عن اصحاب الجحیم کے تحت مفصل طور پر لکھی ہے وہاں دیکھ لیں۔

۱۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں موتوں کی پستش ترک کر دی تھی اور توحیدِ الہی کے قائل ہو گئے تھے۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے بہت سے طریقے مروج تھے جنہیں اسلام نے ابتدائی دور میں جائز رکھ کر بعد کو ناجائز کیا جو قرآن مجید کی آیات کے علاوہ احادیث نبویہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ مثلاً:

- نذر کا اہتمام
- محارم کے نکاح کی ممانعت
- چور کا ہاتھ کاٹنا
- زندہ درگور کے قتل کی نہی
- شراب و زنا کی حرمت

○ بیت اللہ شریف کا ننگے ہو کر طواف کرنا
(کنزانی سبط ابن الجوزی)

ان میں بغض وہ وجہ ہیں جو ابستہ احرام تھے اور کچھ بعد کو حرام ہوئے۔

۲۔ ابکار الانکار فی مشکل الاخبار میں ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے اور انہی کے احکام پر عبادت الہی بجالاتے۔ بعض مسائل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار تھے۔

ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بھی منکر نہیں تھے۔ علاوہ ازیں اس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔

۳۔ قاعدہ شریعہ ہے کہ زمانہ فترت میں جو لوگ فوت ہوئے انہیں کافر نہیں کہا جاسکتا۔ اور نہ ہی ان پر کفار و مشرکین کا فتویٰ دیا جاسکتا ہے۔

سیرۃ حلبیہ میں ایک دلیل لکھی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ کے ازالۃ وہم استغفار سے اس لیے روکا کہ جو آپ کے یا کسی اور نبی علیہ السلام کے دین کا انکار کرے گا یا اس میں تغیر و تبدل پیدا کرے گا تو اسے لازماً عذاب ہوگا۔ یہ دلیل بالکل ضعیف ہے اس لیے کہ یہ قول اس قاعدہ پر مبنی ہے کہ ایمان و توحید کا وجوب عقل سے ہر حال تکمیل و جماعت کے جوہر علماء کرام کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں کرتا جب تک کہ ان میں رسول کرام علیہم السلام نہ بھیجے اور یہ اپنے مقام پر ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام و دیگر انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا احب اور ان کے وصال سے ختم ہو گیا یہ صرف ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ بعد وصال بھی تاقیامت آپ کی نبوت جاری و ساری رہے گی اور اہل عرب جو زمانہ فترت میں فوت ہوئے ان پر کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا اگرچہ وہ دین میں تغیر و تبدل پیدا کرتے یا اصنام باطلہ کی پرستش میں مبتلا رہے۔

سوال : بہت سے فترت کے دور کے گمراہوں اور بت پرستوں کے لیے احادیث میں ان کے عذاب کا بیان وارد ہوا ہے اور تم کہتے ہو انہیں عذاب نہیں ہوتا۔

جواب : انہیں عذاب دینا اور پھر حضور علیہ السلام کا خبر دینا، تمام روایات موول ہیں۔

جواب : ترغیب اسلام کی وجہ سے ہوتا تاکہ یہ لوگ ان کے عذاب کا حال سن کر کفر و شرک سے بچ جائیں اور وہ

لے اگرچہ قیافہ جیسے بد مزاج کئی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنی سزا پائیں گے ورنہ نبوت حضور علیہ السلام موجود ہے اور آپ زندہ ہیں۔

بھی بعض کے متعلق وارد ہے سب کے لیے ، ورنہ احادیث میں کلی طور پر فرمایا جاتا کہ اہل فترت سب کے سب جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں۔

جواب : صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ میں نے بعض علماء کرام کی عبارات سے اندازہ کیا کہ وہ اس کی تقریر یوں کرتے بلکہ اس کو مرجع فرماتے ہیں کہ وجوب ایمان و توحید یعنی ہمت پرستی سے باز رہنے پر کسی کو تکلف بنانے کے لیے آسانا کافی ہے کہ کوئی رسول علیہ السلام دعوت حق پیش کرے اور ہمت پرستی کی مذمت فرمائے اگرچہ وہ اس وقت مہل من اللہ نہ بھی ہو تب بھی جسے ایسے رسول کی دعوت و تبلیغ پہنچی ہے اس پر ایمان و توحید کا قبول کرنا اور ہمت پرستی سے بچنا واجب ہے کیونکہ نبوت کا زمانہ یا لینا ضروری نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کا ہونا ضروری ہے وہ دعوت و تبلیغ اس نے براہ راست سنی ہے یا اسے دعوت و تبلیغ سننے کا امکان ہو۔ اگر ایسی صورت اسے نصیب نہیں تو پھر وہ معذور ہے۔ ایسے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی رسول علیہ السلام کا زمانہ نصیب ہو اور وہ اسے دعوت و تبلیغ دین یا اسے ان کی دعوت و تبلیغ کسی ذریعہ سے پہنچے اس جواب پر لازم آتا ہے کہ جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے پیغمبر علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا ، لیکن اسے دعوت و تبلیغ پہنچی ہے تب بھی شرک میں مبتلا رہا تو ایسا شخص جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گا۔ اس لیے کہ ہم نے شرط لگائی ہے کہ ہر اس بندے کو عذاب نہ پہنچے گا جسے دعوت و تبلیغ بھی نہ پہنچے اور اسے تو دعوت و تبلیغ پہنچی ہے اور اسے قدرت حاصل ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ پر شرک کو ترک کر کے ایمان و توحید قبول کرے۔

تفسیر پر مذکور کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نبی کی بعثت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا جاتا بلکہ اسے عذاب ہوتا ہے جو بعثت کے بعد شرک اور ہمت پرستی نہیں چھوڑتا اور نہ ہی توحید و ایمان قبول کرتا ہے۔

سوال : تمہارے جوابات صحیح حدیث شریف کے خلاف ہیں جنہیں طبرانی نے "وسط" میں سند صحیح سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ، فرمایا : اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جو زمانہ فترت ہوا اس میں جتنے لوگ فوت ہوں گے سب جہنم میں جاویں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فترت کے زمانہ کے لوگ جہنمی ہیں۔

جواب : اس تمام سے مراکزت ہے۔ یعنی ان میں کثیر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایات ذیل سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جہنم میں دو چیزیں کو داخل کیا جائے گا ، وہ کہتی رہے گی "ہل من مزید" یعنی "کچھ اور چاہیے"۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم مبارک (یعنی قدرت) لگا دھڑکا رکھے گا تو جہنم کے طبقات بل جائیں گے۔ عرض کرے گی "قط قط" یعنی اللہ تعالیٰ ! مجھے تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم مجھے اب ضرورت نہیں۔

مسئلہ : ایمان و توحید کے علاوہ فروعی مسائل میں اہل فترت پر عذاب نہ ہو گا اس لیے کہ انہیں حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام کی بعثت مبارکہ نصیب نہیں ہوتی۔ وہ صاحبان اگرچہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقراری تھے لیکن بُت پرستی میں مبتلا ضرور تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ كُرْهًا

وہ توحید و ایمان میں مشرقی یہی ہے کہ توحید میں تمام سابقہ متفق ہیں۔ صرف مسائل میں ایک دوسرے سے مختلف تھے اور یہ کوئی اختلاف نہیں۔

مسئلہ: اہل فترت سے قیامت میں حساب اور امتحان ہوگا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں

اہل فترت کے امتحان کی داستان

کہ آپ نے فرمایا،

جب قیامت قائم ہوگی تو اہل جاہلیت کو لایا جائے گا اور وہ اپنے بیٹوں کو پیچھے پر اٹھائے ہوں گے۔ آتے ہی اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، اے اللہ! ظالمین! تم نے ہمارے ہاں نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ ہی تیرا کوئی حکم پہنچا کہ جس سے ہم نیری فرماں برداری کرتے۔ اگر تیری طرف سے رسول نازل ہوتا تو ہم سب سے زیادہ تیرے فرمان بردار ہوتے۔ اللہ جل جلالہ انھیں فرمائے گا: اگر میں تمہیں کوئی حکم دوں تو مانو گے۔ عرض کریں گے، ضرور مانیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے وعدے لے کر انھیں فرمائے گا: جاؤ جہنم میں۔ وہ جہنم کی طرف چل پڑیں گے۔ جب جہنم کے قریب جائیں گے تو متفرق ہو کر جہنم سے بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو جائیں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ! اس میں تو ہمارا داخل ہونا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ انھیں فرمائے گا: اب تمہیں داخل ہونا ہی پڑے گا۔ چنانچہ انھیں جبراً دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اگر وہ پہلی بار جہنم میں چلے جاتے تو ان کے لیے جہنم ٹھنڈی اور سلامتی کا گھر بن جاتی۔

فائدہ در شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے صدقے اور ان کی عزت و احترام کے تحت قبل بعثت

کے لوگ امتحان میں کامیاب ہو کر بہشت میں داخل ہوں گے تاکہ محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہو۔

مسئلہ: ہم امید رکھتے ہیں کہ حضرت عبدالطلب حبی انہی لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں امتحان میں کامیابی ہوگی۔

مسئلہ: ابوطالب کو اس زمانہ میں داخل نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت مبارکہ کو پایا لیکن ایمان سے محروم رہا باوجودیکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوتِ اسلام پیش فرمائی۔

ف: مسئلہ ایہ کہ انھوں نے نہیں بیان فرمایا صرف ابوطالب کے ذکر پر اکتفا فرمایا۔

نا امیدم مکن از سابقہ لطف ازل
توبہ دانی کہ پس پردہ کمر خست کہ زشت

تفسیر لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے آپ کا وہ اذن ملا ہے جو آپ نے جنگ پر جانے والے منافقین کو معاف فرما دیا تھا۔

سوال اجازت تو حضور علیہ السلام نے دی لیکن صحابہ کرام کو کس تھلا دیا، یہ کیوں؟

جواب قاعدہ ہے کہ بعض کا فعل کل کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں، "بنو فلان قتلوا غریباً"۔ نللاں قبیلہ کے لوگوں نے زید کو قتل کیا حالانکہ قتل صرف ایک نے کیا ہوتا ہے لیکن قتل کی نسبت کل کی طرف جمی ہوئی ہے۔

آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے
ازالہ توہم و ماہیہ دیوبندیہ (معاذ اللہ) تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی خبر دی ہے۔

جواب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اذن از قبیل اجتناب تھا اور اسے گناہ سے تعبیر کرنا بجا نہ تھا و عاقبت ہے اس لیے کہ اہلسنت کا مسئلہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام معاذ و کبار سے معصوم ہوتے ہیں اور قاعدہ ہے کہ عام انسان بھی اگر گناہ کا ارتکاب کرے تو عوام کے دلوں سے اُس کی عزت و عظمت اٹھ جاتی ہے اور عوام کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اگر انبیاء علیہم السلام سے بھی گناہوں کا صدور ہو تو اُن کی عزت و عظمت عوام کے دلوں سے اٹھ جائے گی حالانکہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا باجمیعت ہونا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان تمام امراض سے محفوظ ہوتے ہیں جو عوام کے لیے نفرت کا سبب بنیں۔ مثلاً جذام وغیرہ۔

سوال اسے "ذلت" سے اہلسنت نے تعبیر کیا ہے اور "نزالہ" بھی خطا کو کہا جاتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام پر گناہ کا اطلاق ناجائز ہے تو پھر کیوں کہا جائے کہ آپ سے خطا ہوئی (معاذ اللہ)۔

جواب نزالہ بمعنی خطا لینا بھی نبوت و شہادت کا ثبوت دینا ہے اس لیے کہ اگرچہ لفظ ذلت بمعنی خطا اور حق سے باطل کی طرف جھکنا ہے مگر یہی معنی لیا جاتا ہے تو پھر انبیاء علیہم السلام کی نبوت کی عزت و عظمت پر وجہ آتا ہے، بلکہ نزالہ اصطلاح شریعت میں انبیاء علیہم السلام کے لیے بمعنی افضل سے فاضل کی طرف میل کرنا۔ اگرچہ افضل کو چھوڑ کر فاضل کر لینا عوام کے لیے موجب ملامت نہیں بنتا۔ لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور مقرب ترین ہوتے ہیں۔ اسی لیے اُن کے لیے یہ فعل موجب عتاب بنتا ہے یہ بھی ان کی قدر و منزلت کی عظمت کی دلیل ہے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدری قدس سرہ نے فرمایا: حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ابرار کی حسنات مقربین کے سیئات ہوتی ہیں۔

جواب نبی علیہ السلام کے لیے توبہ کا ذکر اُمت کی توبہ کا مقدمہ اور اصل ہے اور تابع کی توبہ کا دار و مدار اصل و مقرب

تفصیل مطلوب ہونو وہاں دیکھیے۔

اَلَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْهُ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ کسی معاملہ میں جو انہوں نے آپ کے حکم کی غلامی درزی نہ کی اور نہ ہی آپ کے کسی ارشاد یا کلمے کو تاہی کی فی سَاعَةِ الْعُسْرَةِ وہ کہ گمراہوں میں۔ اس سے وہ گھڑی مراد ہے جس میں غزوہ تبوک واقع ہوا۔ اس لیے کہ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ بہت سخت مشقت برداشت کرنی پڑی، اس لیے کہ غزوہ تبوک سخت گرم موسم میں لڑا گیا اور پھر صحابہ کرام کے پاس اس وقت سواریوں کی کمی تھی۔ یہاں تک کہ دس آدمیوں کے لیے سواری کا صرف ایک اونٹ تھا، جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے اور حسرت و غم خوراک کی تو بیکارگی ہی کی تھی یہاں تک کہ صرف ایک گھوڑا ایک بڑی جماعت پر تقسیم کی جاتی اور وہ بھی پانی میں جھگو کر گزارہ کرتے اور پانی کی قلت کی یہ کیفیت تھی کہ جانوروں کا گوبر چوڑ کر گزارہ کرتے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے ایسے موسم میں روانہ ہوئے کہ گرمی سے کلیجے بھر آتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے بعض دوستوں نے اونٹ فوج کر کے اس کا گوبر وغیرہ جمع کر کے چوڑ کر گزارہ کیا۔

ف: کاشفی نے فرمایا کہ "برطبات اجراف و امعاء آں دمن تر ساختہ" یعنی آنتوں اور معدوں کی برطبات کا تیل تیار کر کے (تاکہ جواز کی صورت نکل آئے)، استعمال کیا۔ اس لیے غزوہ تبوک کا دوسرا نام "غزوۃ العقر" ہے۔

ف: اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مدح ہے کہ انہوں نے جانِ اربعہ کی پیر رکھ کر اس جنگ میں حق لیا بلکہ ہر ٹپے وقت سینہ سپر ہوئے۔

سبق: انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ان حضرات کی اتنی بڑی مشقت کو سر پر رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معمولی کمی پر توبہ کا حکم فرمایا ہے پھر ہم کس باغ کی ٹوٹی کہ اتنے بڑے جرائم کے باوجود اس سے مس نہیں ہوتے۔

مِنْ اَبْعَدِ مَا كَانَتْ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَوَيْقٍ مِنْهُمْ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بڑھے ہوئے تھے

یزیعہ یعنی بھیل ہے یعنی جنگ کے شائد و کالیف کی شدت سے بعض لوگوں کو عین جنگ کے وقت خیال گزرتا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ لیکن ممبر کیا اور سمجھا کہ اجرو ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ بلکہ جو کچھ دل میں غلط خیال گزرا اس پر اظہارِ ندامت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ قبول فرمائی۔

ف: اکادمیں ضمیر شان کی ہے اور جملہ یزیغ محلاً منصوب ہے اس لیے کہ وہ کاذب خبر ہے اور قاعدہ ہے کہ جب کاذب خبر جملہ ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ اس میں ضمیر ہو جو اس کے اسم کی طرف لوٹے۔ ہاں جب اس میں ضمیر شان کی ہو تو ضمیر جملہ ضمیر میں ضمیر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔

تَحَّتِ تَابَ عَلَيْهِمْ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یعنی ان سے جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرمایا۔
سوال : توبہ کا ذکر پہلے ہو چکا، پھر دوبارہ اس کا ذکر کیوں ؟
جواب : یہ بخوار تاکید کے لیے ہے اور تنبیہ ہے کہ ان کی توبہ کی قبولیت صرف اس لیے ہوئی کہ انہوں نے جگہ کے
شدائد کو جو انہر دی سے سر پر اٹھایا۔

حضرت حافظ نے فرمایا : اے

مومن زرخیزۃ شکایت کہ در طریق طلب

براہتی ز سید آئمہ رحمتہ مشکید

اِنَّكَ بَعَثْنَاكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهَبِّمُ ان کے ساتھ دَعْوَتِ رَحْمَتِمْ ردوف و رحیم ہے۔ یہ جملہ متافقہ ہے اور بمنزلہ
علت کے ہے۔ اس لیے کہ رافت و رحمت توبہ کے موجبات سے ہے اور یہ بھی ہے کہ رافت ازالہ ضرر اور رحمت ایصال
منفعت کے لیے ہے اور یہ بھی ہے کہ رافت سابق غلطیوں کی معافی کے لیے اور رحمت آنے والی کوتاہیوں کی بخشش
کے لیے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کی مہربانی میں شمار ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم ردوف رحیم کو ہمارے ہاں رسول
بنکر بھیجا اور انہیں بہت بڑے معجزات سے نوازا۔

مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں لشکر اسلام پیاس سے سخت پریشان تھا حضرت
اختیار مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ سے
اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے آپؐ فرمائیے تاکہ بارش ہو۔ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا :
کیا تم بھی چاہتے ہو ؟ انہوں نے عرض کی : ضرور چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دُعا مانگی، یہاں تک کہ بارش ہو گئی۔
لشکر اسلام نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنی ضروریات کا پانی محفوظ کر لیا اور اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ اور طرفہ یہ کہ پانی
صرف لشکر اسلام کی رہائش گاہ سے نجا و نہ ہوا۔

دیگر مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں لشکر اسلام ایک جنگل میں پہنچا وہاں اُن کا پانی ختم ہو چکا تھا اور جانور پیاس کے
مارے مارے جا رہے تھے اور چلنے سے بالکل عاجز آ گئے۔ اُن کی یہ حالت دیکھ کر آپ نے بارش کی دُعا مانگی، اور
اپنے لوٹے بردار غلام کو بلایا اور فرمایا کہ لوٹے میں پانی ہے ؟ عرض کی : تھوڑا سا ہے۔ آپ نے اسے پیالہ میں ڈال کر
اُچانچہ مبارک اس میں رکھا تو پانی کے چشمے اُبلنے لگے۔ جمہا پر کام نے سیر ہو کر پانی پیا اور سواروں کو پانی پلایا اور اپنے
پانی کے تمام برتن اور مہینے بھریے۔ اس وقت بارہ ہزار گھوڑے، پندرہ ہزار اونٹ اور تیس ہزار جنگی بہادر، ایک
روایت میں ستر ہزار۔

سلطان سلیم اول خاقان عثمانیہ نے کہا : اے

کوثر نمی رحمتہ احسان رحمتش

آب حیات قطرہ از جام مصطفیٰ است

معجزہ و اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ جب غزوہ تبوک کے مجاہدوں کو بھوک نے ستایا تو بھوک اور ان کی چربیوں وغیرہ کا تیل نکال کر پانی بنا کر پیاس بجھائیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر سواریاں ذبح کر دی گئیں تو پھر لشکر اسلام جنگ کیسے لڑ سکے گا۔ آپ دعا فرمائیے تاکہ یہ مشکل حل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ لشکر اسلام میں اعلان کر دو کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ لے آئے۔ اور ایک دسترخوان بچھا دیا اور فرمایا، جو کچھ لاؤ اس پر ڈالتے جاؤ۔ چنانچہ کوئی جوار کوئی باجرا، کوئی کھجور، کوئی گندم مسٹی بھر بھر کر اس دسترخوان پر ڈالتا گیا۔ جب معمولی سا اناج جمع ہو گیا تو آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور حکم فرمایا اس میں سے جتنا چاہو لے جاؤ۔ تمام لشکر نے جی بھر کر وہاں سے اٹھا لیا۔ تمام لشکر نے اپنی ضرورت کے برتن پر کر لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ طعام بچوں کا ٹھون تھا۔ آپ نے فرمایا: **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ**۔

پھر فرمایا:

جس کلمہ پر یقین رکھتا ہے اور اسے یقین سے پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آتش حرام فرمائے گا۔

حضرت شیخ مغربی قدس سرہ نے فرمایا:

کل توحید زودید و زینے سحر دورو

خار شرک و جسد و کبر و ریا دیکھن است

تفسیر صوفیانہ لعل تد تاب اللہ علی النبی الخ یہاں پر نبی سے الروح النبی مراد ہے۔ اس لیے انھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقائق دین کا الہام ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی امت یعنی قلب، نفس، جوارح، اعضاء کو پیغامات حق پہنچاتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبی الروح اور ان کے صفات کے مہاجرین (جنہوں نے نبی الروح کے ساتھ مکہ اور مدینہ سے مدینۃ الجسدانیہ کی طرف ہجرت کی) پر فیضان فرماتا ہے اور ان کے انصار یعنی قلب و نفس اور اس کی صفات پر بھی انصار سے مدینۃ جسدانیہ کے باسی مراد ہیں جنہیں فیوضات رحمت سے نوازا گیا۔ الذین اتبعوا سے مراد وہ ہیں جنہوں نے روح کی اتباع کی جبکہ روح نے عالم علوی کی طرف دکھایا کہ رجوع فرمایا۔ وہ چونکہ عالم سفلی کے باسی ہیں انھیں عالم علوی کی سیر میں بہت مشقت ہوئی۔ **مِنْ بَعْدِهِ مَا كَادَ يَزِيدُهُمْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ** یہاں فریق سے مراد نفس اور اس کی صفات اور خواہشات مراد ہیں اس لیے کہ ان کا میلان لمبی

عالم سفلی کی طرف ہے۔ اسی لیے وہ عالم علوی کی سیر سے چھٹکنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کی اس کوتاہی کو معاف کر کے فیض ربانی سے مستفیض فرما کر انہیں طبعی میلان سے نکالا۔ پھر انہیں عالم علوی کی سیر سے نوازا۔ اِنَّهُ دُوْفٌ مَّرْحُوْمٌ اس لیے کہ وہ اُن کے لیے دُوْف و رحیم ہے اسی لیے انہیں اس پر شریعت سے اس لائق بنایا کہ عالم حقیقت کی طرف رجوع کرنے کے اہل ہو گئے۔ (کنزانی التاویلات النجیہ)

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَوْا أَوَّلَ النَّهْرِ فَلَمَّا فَزَعُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ سَوَامٌ
تفسیر عالمانہ ہوئے اُن کے لیے قطعی فیصلہ نہ ہوا کہ اُن کے لیے کیا کیا جائے یہاں تک کہ ان کے لیے نزولِ وحی
ہوا اور انہیں توبہ کا شرع سنایا گیا۔ یہ تین حضرات کعب بن مالک شاعر، مراد بن الریح الغنیری اور بلال بن امیہ
انصاری رضی اللہ عنہم تھے۔ ان تینوں کا خلاصہ لفظ ”مک“ ہے اور اُن کے اہل کے آخری لفظ کا خلاصہ ”مک“ ہے حتیٰ اذا
ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَزَقْتُمْ فَأَنْتُمْ أَجْزَاءُ يَوْمَئِذٍ فَذُكِّرْتُمْ یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی۔ یہ غایت
ان پر زمین تنگ ہوئی بِمَادَ جَبَّتْ باوجودیکہ پہلے ان پر فراخ اور کشادہ تھی اس لیے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بحکم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا نہ اُن سے بولتے نہ انہیں سلام کہتے نہ اُن کے سلام کا جواب دیتے
یہاں تک کہ انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں گے۔

رضی اللہ عنہم ان کی نمازِ حجازہ بھی نہ پڑھائیں گے۔
ف : ضاقت علیہم الارض شدت ہجرت کے وقت بدلا جاتا ہے، جب کسی کا آرام و قرار چھن جائے اور وہ ہر طرح
المیسان کھو بیٹھے۔

وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ فَوُثِّمُوا وَثْقَتَ دَحْشَتٍ مِنْهُمْ فَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ عَلَىٰ كَذِبٍ عَظِيمٍ

انہیں نہ کوئی خوشی رہی نہ اس کوئی درد اور نہ ہی ان کا کوئی مونس رہا اور تمام سرور و کیف ان سے مٹ چکا تھا۔ اس بنا پر گویا ان کی ذات ختم ہو چکی و قُلُّوا إِنَّ لَكُمْ لَجَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَهًا إِلَهُكُمْ پس انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ سے ملازمت کی ہے ان کا لجا و ماویٰ اور جنات کا موجب سرائے اللہ کے استغفار کے لائق کوئی نہیں۔ یہاں پر ظَنُّوا یعنی علموا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کی رحمت و تائید کے مقام پر بیان فرمایا ہے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنے علم اور یقین سے ایسا کلام کریں۔

ف : ان محققہ من المثقلہ ہے اس کا اسم شان خمیر مقرر ہے اور لا اپنے متعلقات سے مل کر ان کی خبر ہے اور من اللہ لا کی خبر ہے اور ان اپنے تمام متعلقات سے مل کر ظنوا کے دو منقولوں کے قائم مقام ہے اور الا کا مستثنیٰ عام اور محدود ہے۔ دراصل عبارت علماء ان الشان بلا التجاء من معطلہ الی احد الا الیہ قصی۔

ف : بعض متقدمین نے فرمایا : جب کسی کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال فرمائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ شکر

سے حمد و ثناء کرے۔

نسخہ روحانی برائے ازالہ غم جسے غم و الم گھیر لیں اسے استغفار بخیرت پڑھنی چاہیے۔
جو بحر توبہ میں مستغرق ہو جانا ہے یہاں تک کہ اس کا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی لمبا و مادی
تفسیر صوفیانہ نہیں ہوتا اور اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کہیں ٹھکانا نہیں ملتا۔ ہاں یہ مظاہر صرف اسباب
ہیں اور بس۔

شغوی شریعت میں ہے اسے

گرچہ سایہ عکس شخص است اسے پسر
پیچ از سایہ تنائی غورد برب
ہیں ز سایہ شخص راعی کن طلب
در مسبب رد گزر کن از سبب

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ یعنی انھیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بخشی لِيَتُوبُوا تاکہ توبہ کریں، یعنی گناہوں سے روگردانی
کر لیں۔

فت: یہاں پر تین امور لازم آئے،

۱۔ توفیق توبہ — یہ ”تاب“ سے ثابت ہوئی۔

۲۔ توبہ کا ہونا — یہ لیتوبوا سے حاصل ہوئی۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کا اُن کی توبہ قبول کرنا — یہ علی الشلثہ الہ سے ثابت ہوا۔

نوکتہ: تیسرے امر کو امر اول پر قدرے عطف ڈالنے میں یہ راز ہے کہ معلوم ہوا کہ ان تمام امور کا اصل امر ثالث ہے معنی
دو نوں تاب پر مقدم ہے اس تقریر پر لفظ قدر میں زہی تراخی ہوگی۔ اور یوں بھی معنی کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
توبہ کی قبولیت نازل فرمائی جس پر وہ تائبین کے گروہ میں شامل ہوئے اور انھیں تائبین کے زمرہ میں شمار کیا گیا۔ اس
معنی پر شعر اپنے حقیقی معنی پر ہوگا۔ اس لیے ازال قبول التوبہ نفس قبول ہو کہ علی الشلثہ میں مذکور متفرع ہے۔ ان اللہ
إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۶﴾ بیشک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ بہت جلد قبول کر لیتا ہے اگرچہ وہ دن میں سو بار
بھی غلطی کا ارتکاب کر کے توبہ کریں۔ پھر وہ اگرچہ گناہوں کے مرکب ہو کر اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف اور سخت قسموں کے
عذاب کے مستحق ہوں۔ لیکن اس کے بعد بھی ان پر گناہوں کی لطافت ہوتے ہیں۔

حر لطف تو یاری نمایاں ز نخست

ہم توبہ شکستہ اسبت و ہم بیان ست

چوں توبہ بامید پذیر تفت تست
تا تو نپذیری نبود توبہ درست
ف امری ہے کہ بہت سے صحابہ کرام غزوہ تبوک میں پہلے دنوں میں جانے سے رو گئے۔

حضرت حسن سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا،

حکایت ۱ مجھے ایک صحابی کا قول پہنچا ہے کہ اُن کا باغ تھا جس کی قیمت لاکھ دہم تھی۔ انہوں نے اپنے باغ کو کہا کہ تُو نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے روکا۔ نہ تیرے ثمرات ہوتے نہ میں انتظار میں رہتا فلہذا اب میں تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کے لیے چل پڑے۔

حکایت ۲ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ بھی غزوہ تبوک سے پہلے دنوں حاضری نہ دے سکے۔ ان کی طرف ایک اہلیہ تھیں، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے تیری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے رکاوٹ ہوئی اور میں غیر حاضر ہوا۔ اب میں تجھے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ راستے میں خواہ کتنی ہی سختیاں درپیش ہوں، میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اللہ کس میں ضرور حاضری دوں گا۔ چنانچہ یہ کہہ کر سوار ہو کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔

حکایت ۳ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اس کا گھر میں کچھ نہیں سوائے اپنی ذات کے۔ لیکن اس کے باوجود وہ جنگ میں پہلے دنوں حاضری نہ دے سکے۔ وہ اپنے نفس سے مغالب ہوئے کہ اسے نفس اتیری بدبختی نے مجھے جنگ پہ جانے سے روک دیا۔ تُو نے مجھے اس خیال میں پھنسا دیا کہ غزوہ تبوک کا معاملہ سنگین ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنے نفس کو کہتے ہوئے تیاری میں لگ گئے۔ جس قدر راہ اور راہ کی ضرورت تھی گھر سے اٹھا کر چل پڑے۔ چنانچہ وہ بھی چند دنوں کے بعد آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں غزوہ تبوک میں شامل ہو گئے۔

حکایت ۴ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ بھی پہلے دنوں غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکے۔ بعد کو راہ سر پر اٹھائے پیدل چل پڑے اور چند روز کے بعد وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلیم کی خدمت اللہ کس میں غزوہ تبوک کے لیے حاضر ہو گئے۔

راہ نزدیک و بماندم سخت دیر

سیر گشتم زیں سواری سیر سیر

اسی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ اور اختیارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوز سے دیکھ کر فرمایا،

”مَنْ ابَا ذَرَّ“ ہوا ابوذر۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو وہ واقعی ابوذر تھے۔

حضور علیہ السلام کا علم مافی العد ابوذر اکیلے چل کر غزوہ تبوک کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو یہ میں گے بھی اکیلے اور قیامت میں اٹھیں گے بھی اکیلے۔

ف! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں صرف یہی تینوں وہ تھے جو مدینہ طیبہ میں بلا اندرہ گئے اور غزوہ تبوک کے لیے حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو بیت عقبہ کے موافقہ حاضر تھے اور حضرت بلال و حضرت مرارہ رضی اللہ عنہما دونوں غزوہ بدر میں حاضر تھے۔

حضرت کعب کی کہانی اُن کی اپنی زبانی حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائے تو میں نے جا کر سلام عرض کیا، آپ نے بخش بھرے الفاظ سے جواب دیا اور میرا نام لے کر فرمایا: کاش! کعب غزوہ تبوک سے غیر حاضر نہ ہوتا۔ پھر فرمایا: میں اس کے فضل و اسلام کو جانتا ہوں۔

پھر مجھ سے پوچھا کہ تم جنگ سے کیوں غیر حاضر ہوئے؟ کیا تم نے جنگ کے لیے سواری نہیں خریدی تھی۔ اس کے باوجود بھی جنگ پر نہیں آئے۔

میں نے عرض کی: سوائے سستی و کاہلی اور غفلت کے میرا اور کوئی عذر نہیں۔

اس پر مجھے فرمایا: اٹھا جا میری مجلس سے، تیرا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔

یہ میرے ساتھیوں کا حال ہے۔ پھر ہم تینوں کے لیے تمام صحابہ کرام سے سلام و کلام کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد ہماری کیفیت ہو گئی کہ ہمارے ساتھ نہ اپنا کوئی سلام و کلام کرتا نہ بیگانہ۔ حضرت بلال و مرارہ رضی اللہ عنہما تو غم کے مارے گھر میں بیٹھ گئے۔

لیکن حضرت کعب رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں گھل مل کر رہتے۔ وہ نماز بھی اُن کے ساتھ اور بار بار میں بھی ان کے ساتھ ہوتے لیکن کوئی بھی ان سے بولتا نہیں تھا۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کوئی تاجر مدینہ طیبہ آیا اور میرے متعلق لوگوں سے پوچھتا تھا۔ لوگ میرا نام لیے بغیر میری طرف اشارہ کر دیتے تھے یہاں تک کہ وہ تاجر مجھے ملا اور مجھے ہلکے نشان کا خط دیا۔ بادشاہ کا نام ابوالخارث ابن ابی شمر تھا۔ وہ خط پریشم کے ایک کٹرے میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہیں معلوم ہوا ہے کہ تم پر ہمارے ساتھی (نبی علیہ السلام) نے بہت بڑا ظلم کیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ذلت و غاری سے نہیں رکھے گا۔ یعنی تم کچھ معصومی

شخصیت کے مالک نہیں ہوتے ہمارے ہاں آجاؤ ہم تمہیں بہت بڑے اعزاز و اکرام سے نوازیں گے۔
حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کا وہ خطا پڑھا تو میں نے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے ایک اور مصیبت
(امتحان) ہے۔ میں نے وہ پڑھتے ہی فوراً گرم خور میں ڈال دیا۔

فانا انما نامی ایک قوم عراقیوں کے درمیان پہاڑیوں میں آباد ہے وہاں زندگی بسر کرتے ہم پر کامل چالیس دن گزر گئے۔
چالیسویں دن میں کعب ہاں حضور پر نور شفیع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد تشریف لایا اور فرمایا کہ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے بعد اپنی عورت سے علیحدہ ہو جا۔

میں نے اُن سے پوچھا کہ اسے طلاق دے دوں؟ یا صرف علیحدگی اختیار کروں اور اس سے جماع نہ کروں؟
یہی حکم میرے ساتھیوں یعنی ہلال اور مرارہ رضی اللہ عنہما کو تھا۔ قاصد نے کہا: بالکل علیحدہ ہو جاؤ۔
حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اس کے بعد میں نے اپنی زوجہ سے کہا: تم اپنے پیچھے چلی جاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ کوئی ایک فیصلہ نہ فرما دے۔
”تم میرے ہاں نہ آنا۔“

حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم! ہلال نہایت ہی بوڑھا اور ضعیف انسان ہے۔ اس کا نہ کوئی خادم ہے نہ لونڈی۔ اگر میں اس کی
خدمت کے لیے اس کے گھر رہ جاؤں تو کیا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟
آپ نے فرمایا: لیکن جماع سے پرہیز نہ کرنا۔

اُس نے کہا، حضرت! وہ تو اب جماع کے قابل ہی نہیں رہا۔ اور پھر جب سے آپ نے اس سے منہ موڑ لیا ہے
رات دن گریہ و زاری میں گزار دیتا ہے۔

حضرت کعب نے فرمایا: اس حج کے بعد بھی ہم پر دس دن گزر گئے یہاں تک کہ (سابق گفتی کو بلا کر ان دنوں کے
ساتھ) پچاس دن پورے ہوئے۔ گویا پچاس دن ہمارے ساتھ بائیکاٹ جاری رہا۔ اس پچاسویں روز کی صبح کو میں نے
پہاڑ کی چوٹی سے سنا کوئی کھنڈ والا زور سے پکار رہا ہے:
”ابشر یا کعب بن مالک“

اُسے کعب بن مالک! مبارک باد ہو۔ سہ

البشر وایا قوم اذ جاء الفرج

افرحوا یا قوم قد زال الحبحر

ترجمہ: اے لوگو! تمہیں مبارک ہو تمہارے ہاں خوشی و فرحت آگئی اور مبارک ہو تمہیں کہ تمہارے سے

دکھ درد کے دن چلے گئے۔

می درد درگوش ہر غمگین بشیر
خیز اے بدر راہ اقبال گیس
اے دریں جس و دریں کند و شمش
ہیں کہ تا کس نشود رستی نمش
چوں کئی خاموش کنوں اے یار من
کزین جس مژدہ آید طبل زن

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ مژدہ بہار سن کر سجدہ میں گر گیا اور سمجھا کہ ہماری توبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہوگی یہاں تک کہ وہ شخص جو مجھے دُور سے مبارکباد دیکر رہا تھا وہ شخص حضرت حمزہ بن عمرو الاوسی تھا۔ میں نے خوشی سے اپنا کپڑا اتارا اور اس دھڑہ کو پہنا دیا۔ اس مژدہ بہار سننے کے صلے میں اور میں نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھ امیر سے پاس ان دو کپڑوں کے سوا اگر اور کچھ ہوتا تو میں تیرے حوالے کر دیتا۔ اب انہی دو کپڑوں کو قبول فرمائیے۔

بعید نیست کہ صد جان بجزہ لبستاند
بریں بشارت دولت کہ عنقریب آمد

اس کے بعد میں نے اپنے چچا زاد ابی قتادہ سے دو کپڑے عاریتہ لے کر پئے۔

فت ۱۰ ہلال بن امیہ کو اسعد بن سعد نے اور مرارہ بن ربیع کو سلطان بن سلام نے توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری توبہ کی قبولیت کی خوشخبری رات کے آخری حصہ میں سنائی، جبکہ رات کا صرف ایک حصہ باقی تھا اور آپ اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر قیام فرماتے اور بنی صاحبہ میری بہت بڑی مہربان تھیں۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اے اُم سلمہ! کعب وغیرہ کی توبہ کی قبولیت کا پیغام ابھی ابھی منجانب اللہ پہنچا ہے۔ انہوں نے عرض کی: اگر حکم ہو تو کعب وغیرہ کو ابھی سے خوشخبری پہنچا دوں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، لوگ ابھی سے پھر مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہونے لگ چکے ہیں۔ اس سے تمہارے آرام و سکون میں خلل پڑ جائے گا۔

جو نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے اور ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا تو میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مشکبہ کے لیے چل پڑا۔ لیکن راستہ میں لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور مبارک باد کے لیے ایک بزمِ غفر جوق در جوق میرے ہاں حاضر ہونے لگا اور سب یہی کہتے تھے کہ اے کعب! تمہیں توبہ کی قبولیت کی مبارکباد۔ اس حالت میں میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے گرد بیٹھے تھے۔ جو نبی طلحہ بن عبد اللہ نے مجھے دیکھا تو پاؤں (پہنوں) کے بل چلتے ہوئے جلدی سے میرا مصافحہ کیا اور مبارکباد دی اور مہاجرین میں سے سوائے اس کے اور کوئی شخص میرے لیے نہ اٹھا۔ یہ بھی انس سے ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتِ ہجرت اُن کا میرے ساتھ بھائی پارہ مقرر فرمایا تھا۔ میں نے جب مسجد کے اندر داخل ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تھمتاتا ہوا نظر آیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ کریمہ تھی کہ آپ جب کسی بات سے خوش ہوتے تو آپ کے رخِ انور سے نور جھڑتا نظر آتا۔ گویا آپ کا چہرہ اقدس چاند سے زیادہ نور افشاں ہے۔

سلطان سلیم اول جو سلاطینِ عثمانیہ سے ہیں نے فرمایا: ۵۰

گر اگلی زمستنا و اشمس و الضحیٰ

تعریفِ ماہِ رشتمے دلارائے مصطفیٰ است

۱۔ بگو بچہ رخ و کوکبہ لشکرِ نجوم

کا تھا فروغ گوہرِ ولایتِ مصطفیٰ است

اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ گیا تو مجھے فرمایا: تمہیں مبارک ہو اے کعب! تیرے دن خیر سے گزر گئے۔ جب سے تجھے تیری اتنی نے جنا ہے اُس وقت سے آج تک تیرا معاملہ و گروں تھا لیکن آج سے خیر ہی خیر ہو گئی۔

اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی:

لقد تاب اللہ علی النبی الی قوله — و کو نوامع الصادقین۔

اس کے بعد میں نے عرض کی:

یا رسول اللہ! من توبتی ان اتعلم من مالی صدقۃ الی اللہ والی رسولہ۔

یا رسول اللہ! میری توبہ کی قبولیت میں یہ بھی شامل ہو جائے کہ اپنا تمام مال اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کروں۔

آپ نے فرمایا:

امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک۔ کچھ مال اپنے لیے باقی رکھو اس میں تمہاری بھلائی ہے۔

فت : حضرت ابوبکر و راقی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے ؟
آپ نے فرمایا :

توبہ کرنے والے پر زہین تنگ ہو۔

یعنی اس کا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کا سا حال ہو جائے۔

توبہ کر دم حقیقت با خدا

نظم تاجان شری از حق جدا

تفسیر صوفیانہ ان تینوں حضرات کے قصہ میں اشارہ ہے کہ جہاں اصلاح دینی مطلوب ہو وہاں بائیکاٹ ناجائز ہے اور اس وقت تک بائیکاٹ جاری رکھا جائے جب تک اس کی اصلاح ہو جائے اور جب وہ اس سے صدقِ دل سے تائب ہو جائے تو پھر اس سے بائیکاٹ ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی بدعتِ سیئہ یا فسق میں مبتلا ہو تو اس سے تین روز سے زائد تک بائیکاٹ رکھنا جائز ہے۔

مسئلہ : دنیوی امور میں تین دنوں سے زائد بائیکاٹ رکھنا ناجائز ہے۔ اسی طرح جس بائیکاٹ میں نفس کے معاملہ کو دخل ہو تو وہاں بھی تین دنوں سے زیادہ بائیکاٹ رکھنا ناجائز ہے۔

سوال : اسے تین دنوں سے متید کرنا کیوں، جبکہ بائیکاٹ دنیوی امور اور غلطی نفسانی پر یعنی ہر روز ہر حال میں نہ جائز ہو۔

جواب : چونکہ انسان فطرتی طور پر بخلی اور غیظ و غضب وغیرہ پر پیدا کیا گیا ہے۔ انہی عوارض کو دفع کرنے کے لیے اسے تین دن کی مکنت دی گئی ہے۔ یہ بھی اللہ کریم کا کرم ہے ورنہ عقل کے تقاضے پر اتنی مکنت بھی ناجائز ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ اخوتِ اسلامی میں کوتاہی نہ کرے۔ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بغض اور حسد سے بچے۔

بیچ رجمے نہ برادر برادر آرد

بیچ شوکتے نہ پدر را بہ پسر می بینم

دختر ازرا ہمہ جنگست و بدل با مادر

پسر ازرا ہمہ بدخواہ پدری می بینم

جو نبی حضرت کعب نے قبول توبہ کا شرف بہار سنا تو فرطِ مسرت میں خوشخبری سنائے و

دلائلِ نعتِ خوانی کو جوڑا کپڑوں کا اتار کر دے دیا۔ خوشخبری سنانے والے کا نام حمزہ بن عمرو الاسدی تھا اور اسے

فرمایا : بخدا میرے پاس ان دو کپڑوں کے سوا کچھ اور ہوتا تو میں تیرے حوالے کر دیتا۔ (روح البیان پارہ ۲ تحت ایت و علی ثلثة الدین)

بعدِ نبیت کہ صد جان ہمزہ بستاند

پس بشارت و دولت کہ عنقریب آمد

فت : یہی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ نعتِ خوان سے جو نبی ہیں کوئی شعر بھجاتا ہے تو حسبِ استطاعت ہم اسکی خدمت کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ○ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ
 مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ
 وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
 الْمُحْسِنِينَ ○ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ
 لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ط قَالُوا لَا
 نَفَرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ ط نَفَقَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
 لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ○

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اور ان کے گرد رہنے والے
 دیہاتیوں کو لائق نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے
 عزیز سمجھیں یہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا جھوک پہنچتی ہے اور جہاں ایسی جگہ
 کوئی قدم نہیں چلتے جو کافروں کو غیظ میں لاتا ہے اور نہیں پہنچتے کسی دشمن کو مگر اس تمام بدلے ان کے لیے نیک
 عمل لکھا جاتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا اور کوئی خرچ نہیں کرتے چھوٹا ہو یا بڑا
 اور کسی ادا کی گئی نہیں کرتے مگر اس سب کا بدلہ ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام
 اعمال سے بہتر عمل کا انہیں صلہ عطا فرمائے اور اہل ایمان سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے
 ہوں تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ دین کا فہم حاصل کریں اور اپنی قوم کو
 خوف خدا سنائیں جب ان کے ہاں واپس آئیں اس امید پر کہ وہ بچیں۔

تفسیر عالمانہ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ○ اے سچے دل سے اور مخلصانہ طور پر ایمان لانے والو!
 اللَّهُ تَعَالَى سے ڈرو جن امور سے وہ راضی ہوتا ہے ان پر عمل کرو ○ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ○
 اور ہر معاملہ میں سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی حق کے قائل و عامل ہو جاؤ۔

ف: یہاں پر مع الصَّادِقِينَ بمعنی من الصَّادِقِينَ ہے یا فی الصَّادِقِينَ۔ اس لیے کہ مع مصاحبت کے لیے ہے
 اور فی بمنزلہ برتن کے اور من تبعیض کے لیے مستعمل ہے۔ پس جب کوئی صادقین کی جہت میں ہونا چاہتا ہے تو
 اس کے لیے یہ تینوں مذکورہ بالا معانی صادق ہو سکتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ تم صادقین میں یا ان کے مصاحب

یا منجملہ ان میں سے ہواؤ۔

مسئلہ : آیت میں صدق کی فضیلت اور اس کے علو مرتبہ ہونے کی دلیل بلکہ اس پر ترغیب دی گئی ہے۔

مسئلہ صوفیانہ : بعض اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اس کا وقتی فرض بھی قبول نہیں ہوتا۔ ان سے عرض کیا گیا کہ دائمی فرض کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا : صدق۔ ۷

از کجا افتی بکم و کاستی

از ہر غم براستی گر راستی

راستی خویش نہاں کس نکند

بر سخن راست زبان کس کس نکند

حدیث شریف : قیامت میں تمام تجارت پیشہ لوگ ناجروں میں اٹھیں گے گروہ جس نے پرہیزگاری اور صداقت سے کام لیا۔

ف : الفقار، فاجر کی جمع ہے۔ فاجر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سرود و گانے اور دیگر محارم میں انہماک رکھتا ہو اور تاجر کو فاجر اس لیے کہا گیا کہ وہ تاجر اکثر بیع و شرا میں جھوٹی قسمیں کھاتے اور غبن فاحش کا ارتکاب کرتے ہیں اور مال میں لادٹ سے کام لیتے اور سودی کاروبار میں بہت زیادہ حقہ دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں "الا من اتقی" فرمایا۔ یعنی وہ تاجر نہیں جو مذکورہ بالا اقسام بالخصوص جھوٹ سے بچتا ہو اسے تو یعنی نیک تاجر سے موسوم فرمایا اور وہ تاجر بھی فاجر ہیں جو جھوٹی قسموں کو شمار نہیں بناتے اور نہ ہی اپنے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض محدثین نے یہاں پر من اتقی کا وہی عمومی معنی لیا ہے یعنی وہ تاجر جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے فاجر نہیں کہوں کہ وہ ادا امر الہی کی پابندی کرتا ہے اور نواہی سے بچتا ہے اور بتو یعنی ہر ایک سے احسان کرتا، اور کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں پہنچاتا اور اپنے سامان کے ٹخن میں سچائی سے کام لیتا ہے۔ نہ ہی وہ اپنے سامان کے رواج دینے میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے مثلاً خریداروں سے کہے بچا میں نے یہ سامان سو روپے میں خریدا ہے۔ یا درہے کہ ہر وہ سامان جو جھوٹی قسم سے بچا جائے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔

حدیث شریف : بہترین کاروبار تجارت ہے بشرطیکہ تاجر جھوٹ نہ بولیں اور امانت میں خیانت نہ کریں اور وعدہ خلافی نہ کریں اور کوئی خریدے تو مشتری کی مذمت نہ کریں اور اپنی شے کو نیچے وقت اس کی تعریف نہ کریں کسی کو کچھ عرض دینا ہے تو اسے تنگ نہ کریں اور لینا ہے تو بھی مقروض کو پریشان نہ کریں۔

ف : سچائی ہر حال میں بہتر عمل ہے اور شرح نے اس کی مدح فرمائی ہے اور اس کے عامل کے لیے دنیا و آخرت میں تعریف ہوتی ہے۔ ۷

دانی زچہ رود و درواں سر سبز است
پیوستہ چرا بوستان سر سبز است
چوں مذہب دوست راستی در ہر وقت
بر طرف چمن ہمیشہ زان سر سبز است

صوفیہ کے نزدیک صدق کا معنی عارفین کے نزدیک صدق کا معنی عبودیت میں سچائی کا ضروری اور حقوقی رلوبیت کی ادائیگی میں جہد و جدلازمی ہے۔

حضرت احمد بن الحارث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
حکایت میں نے حضرت ابوسلمان دارانی قدس سرہ سے عرض کی کہ مجھے بنی اسرائیل پر شک آتا ہے۔

انہوں نے فرمایا: کس وجہ سے؟

میں نے کہا کہ اُن کی عمریں آٹھ سو سال تک ہوتی تھیں۔

آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی بنائی ہے اگرچہ اُن کی عمریں بڑی ہوتی تھیں لیکن اگر ہم صدق دلی اور سچی نیت سے اس کی عبادت کریں تو ہمیں بنی اسرائیل کے برابر ثواب ملتا ہے اس لیے کہ بہت سی بڑی عذرا لے وہ مراتب نہیں پاسکتے جو چوٹی عمر والے کو نصیب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بنی اسرائیل اگرچہ طویل العمر ہوئے لیکن انہیں وہ مراتب و کمالات نصیب نہ ہوئے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو نصیب ہوئے۔

چنانچہ حضرت امام غزالی قدس سرہ نے منہاج العابدین سے فرمایا کہ بعض حضرات یہ منازل شربال میں طے کرتے ہیں۔ بعض انہی منازل کو بیس سال میں طے کر لیتے ہیں اور بعض دس سال میں اور بعض ان میں ایسے ہوتے ہیں جو ایک سال میں حاصل کرتے ہیں۔ بعض کو وہی مراتب صرف ایک ہفتہ میں حاصل ہو جاتے ہیں اور بعض کو صرف ایک لمحہ میں نصیب ہو جاتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرتے ہوئے جادو گروں کو صرف ایک لمحہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوا، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی۔

حکایت بی بی رابعہ بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بوڑھی ہو گئیں تو آپ کا مالک آپ کو بیچنے کے لیے بازار لے گیا، سارے بازار کا چکر لگایا تو کوئی ایک خریدار بھی نہ ہوا۔ لیکن ایک تاجرنے صرف ایک سو روپے میں آپ کو خرید کر کے فروزا آزاد کر دیا۔ بی بی صاحبہ آزاد ہوتے ہی عبادت الہی میں مشغول ہو گئیں صرف ایک سال میں ہی اتنا بڑا کمال حاصل کر لیا کہ آپ کے کمالات کے شہسپ نظر بصرہ کے مشہد علماء آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے۔

تفسیر صوفیانہ "ماویلات بخیر میں ہے کہ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوم ميثاق "الست بربکم" کا اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانے میں بلکہ دینا و آخرت کے مقاصد کو یکسر ختم کر کے اپنا طبع نظر صرف ذات حق کو سمجھتے ہیں۔ بلکہ یوں کہو کہ ہر حادث یہاں تک کہ اپنے جسم سے بھی علیحدگی اختیار کر کے غانی فی اللہ باقی باللہ ہیں۔ ایسے حضرات کے ساتھ نہ ہونے کا حکم فرمایا کہ:

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔

ثنوی شریف میں ہے، ہ

چوہ صدقت غنی شد در دروغ

نہجول طعم روغن اندر طعم دروغ

آن در دشت را این تن غانی بود

راستت آن جاں ربانی بود

صاحب روح البیان کے لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ:

پروم رشد کا مکتوب گرامی سچائی کو ہر وقت اپنا معمول بناؤ اس لیے کہ سچائی اخلاص پیدا کرتی ہے یہاں تک کہ اس کے عامل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کے تمام حرکات و سکنات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر خدا خواستہ صدق میں بالی برابر سچی حظ نفسانی کو دخل دیا گیا تو تمام صدق و خلوص ضائع ہو جاتا ہے بلکہ جائز ہے کہ ایسے شخص کو جھوٹا کہا جائے لیکن یاد رکھیے کہ صدق و اخلاص کے مراتب لالعد و لا تخصی ہیں۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان بعض امور میں صدق و خلوص کرتا ہے اور بعض امور میں اسے بہت کمی ہوتی ہے اور اگر خوش قسمت صدق کے جمیع مراتب کا جامع ہو تو اسے صوفیہ کی اصطلاح میں صدیق کہتے ہیں اور صادق و مخلص (بالکسر) بھی حظوظ نفس کی تمام ملاوٹوں سے مطلقاً پاک ہونے والے اور صدیق و مخلص (بالفتح) ہر اس نیک بخت کو کہتے ہیں جو غیر بہت کی ملاوٹوں سے پاک ہو۔ دوسرا معنی اوس اور کثیر الاستعمال اور سب پر مادی ہے اس لیے کہ ہر صدیق و مخلص (بالفتح) صادق و مخلص (بالکسر) ہے لیکن ہر صادق و مخلص (بالکسر) صدیق و مخلص (بالفتح) نہیں۔ اس کے بعد میرے شیخ نے اپنے مکتوب میں اسرار و رموز لکھے جو سورہ الحمد شروح کی تفسیر سے متعلق ہیں۔ میں انہیں طوالت کی وجہ سے یہاں نہیں لکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کے عواق اور ان کے مراتب سے نوازے۔

صادقین سے مرشدین کرام مراد ہیں جو مریدین کو واصل باللہ بناتے ہیں۔ اگر کوئی سادک ان سے عقیدت و

محبت رکھتا ہے اور ان کی نیاز مندی اور ان کی خدمت کے لیے کامزن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی عقیدت و محبت و تربیت کی برکت سے اسے بھی سیرالی اللہ کے مراتب سے بہرہ ور فرماتا ہے بلکہ اسے وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے جس سے وہ ماسوی اللہ کو ترک کر دیتا ہے۔

حضرت شیخ الابرقدس سرہ الاطهر
تفسیر و لپیڈیر حضرت شیخ الابرقدس سرہ الاطهر
اگر کوئی شخص اپنے مرشد کامل کی سب سے پہلی
عمل نہیں کرتا اگرچہ معمولی طور بھی ان کے کسی امر کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سمجھو اسی وہ اپنے نفس کی خواہشات میں
گرفتار ہے اگرچہ وہ اس طرح زندگی بھر عبادات اور ریاضات میں لگا رہے بلکہ ساک کے لیے ضروری ہے کہ جس کے
باہر پر بیعت ہو گیا ہے اس کے آگے کافیت (مردہ ہو کر) زندگی بسر کرے اور حتی الامکان اپنے مرشد کی خدمت
اور عزت و عظمت میں کمی نہ کرے اور خود کو ان کے ہاتھ گیند کی طرح سمجھے کہ وہ جس طرح چاہیں مرید میں تصرف کریں۔ اس
میں کسی قسم کی دخل اندازی نہ کرے چھے یہ طریق کار نصیب ہو وہ یقین کرے کہ زندگی سعادت سے بسر ہوگی۔ مرید پر لازم
کہ وہ اپنے مرشد کے ہر امر کے سامنے تسلیم خم کرے جس کا وہ حکم دیں اسے بجالائے جس سے روکیں اس سے رک
جائے (یہاں تک کہ اگر کسی وقت خدا خواستہ آگ میں چلا نکلے گا بھی حکم دے دیں تو ذرہ بھر گریز نہ کرے۔ اگر
وہ کسی ہنر کے سیکھنے کا امر فرمائیں تو اس ہنر کو اس ارادہ پر سیکھے کہ مرشد کا حکم ہے اس میں اپنے ارادہ کو دخل نہ بنائے
اگر وہ فرمائیں کہ کسی کام کو ہاتھ نہ لگاؤ آرام سے گھر بیٹھا جاؤ تو وہی حکم بجالانے لیکن یہ سمجھ کر کہ مرشد کا حکم ہے اس
میں بھی نفس کی خواہش کو در بیان میں نہ لائے اس لیے کہ مرشد اپنے مرید کی مصلحتوں کا بہت زیادہ واقف ہے۔
سبق : لازم ہے کہ مرشد ایسا تلاش کیا جائے جو کامل و اکمل ہو اور رہبری کرنا جانتا ہو نہ آنکہ خود کم است
کر اور رہبری کند۔ اور اسے نفس کی تمام شرارتوں اور ان کی اصلاح کا تجربہ حاصل ہو یہاں تک کہ وہ مرید کو ذات حق تک
پہنچا سکے۔ ایسے مرشد کامل سے مرید کو کمالات نصیب ہوتے ہیں۔ (کذا فی مواقع النجوم)

ثنوی شریف میں ہے : ہ

چوں گزیدی پیر نازک دل مباش
ست در زبیدہ چوں آئ گل مباش
چوں گزینی پیر بن تسلیم شو
ہجو نمونے زیر حکم خصم رو
شیخ را کہ پیشوا و رہبر است
گھر مریدی امتحان کردار خست

اللہ تعالیٰ ہم سب کو کاطین سے سوزنی اور بد اعتقادی کے امراض سے محفوظ فرمائے اور اہل ارشاد کے طریق پر چلنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بخشے۔ آمین

تفسیر عالمانہ ف : المدینہ دار ہجرت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کے لیے الثیاء والنجر کی طرح کا لعلہ (علم کی طرح) ہے، جب یہ لفظ مطلق ہوگا مثلاً کہا جائے گا مدینہ قاہرہ وغیرہ۔
قاعدہ : اس کی طرف نسبت کرنا مطلوب ہو تو ”مدنی“ اور دوسرے شہروں کی نسبت کے لیے ”مدینی“ کہہ جائے گا تاکہ مدینۃ الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان فرق ہو۔ کذا فی الانسان الیون۔
ف : کوئی شہر ایسا نہیں جس کے اسماء مدینہ طیبہ یا مدینہ معظمہ کے برابر ہوں۔ یعنی ان دونوں شہروں کے اسماء کثیر التعداد ہیں۔ کذا قال الامام النووی۔

بعض علماء کرام کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے ایک سو نام ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں :

۱۔ دار الاختیار

۲۔ دار الابرار

۳۔ دار السنۃ

۴۔ دار السلامۃ

۵۔ دار الفتح

۶۔ البارہ

۷۔ طابہ

۸۔ طیبہ

آخر الذکر دونوں سے اس لیے موسوم ہوا کہ یہاں زندگی خوشگوار بسر ہوتی ہے یا اس لیے کہ اس شہر اقدس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عطر مشکتی ہے جبکہ دوسرے شہروں کو یہ شرف نصیب نہیں۔ اس شہر مبارک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس پاک شہر کی مٹی مبارک کوڑھ اور ہر ص بکھیر بیاری اور اس کی حجرہ بکھور زہر کے لیے شفا ہے۔ دوسری خصوصیت اس شہر مبارک اور مدینہ معظمہ کی یہ بھی ہے کہ ہر دور میں اہل علم و فضل ان میں ساکن رہے اور رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔

ف : مدینہ طیبہ قیام قیامت سے چالیس سال پہلے ویران ہوگا اور اس کے باشی بھوک (فاقد) سے مریں گے۔
وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ اور نہ ہی ان باویر نشینوں کے لیے لائق ہے جو مدینہ طیبہ کے گرد رہتے ہیں

اس سے مَرتَبَہ و مَہِیْنہ و اشْجَع و غفار و غیرہ قبائل مراد ہیں۔

سوال : ان لوگوں کی تخصیص کیوں ؟

جواب : چونکہ یہ لوگ مدینہ کے نواح میں رہ کر نبوت کے قریب ہوتے اور غزوہ تبوک کے لیے ان کی روانگی کو جاننے کے باوجود جنگ پر نہ جاسکے اس لیے ان کی تخصیص کی گئی۔

اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ يَوْمَ الْيَوْمِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ سَبْعَ رَهْ جَائِسٍ جَبَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ جَبَکَ پُر تشریف لے گئے بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ پر جانے کی اطلاع دی اور انہیں مرغیب دی لیکن اس کے باوجود آپ کی رفاقت سے یہ لوگ محروم رہے۔

ف : یہ نفی بخنے نہی محض تاکید کی بنا پر ہے۔

وَلَا يَزْعُبُوْا اِلٰی اَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ يَرِیْہَا تَعْدِیہ کی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

مرغبت عنه اعرضت عنه۔

یعنی میں نے اس سے روگردانی کی۔

اے ہمارے متحدی کر کے گویا اس محاورہ سے لیا گیا جبکہ کہا جاتا ہے :

مرغبت بنفسی عنه۔

اس سے متکلم کا مقصود یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو روگردان بنایا۔ آیت کا لغوی معنی یوں ہوا کہ اپنے آپ کو حضور علیہ السلام سے روگردان بنایا۔ آیت کا معنی یوں ہوا کہ اپنے آپ کو حضور علیہ السلام سے روگردان نہ بناؤ۔ یعنی جنگ کی جن تکالیف و شدائد کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرمایا تم ان سے اپنے آپ کو نہ بچاؤ۔ جب وہ تکالیف و شدائد سے اجتناب نہیں کرتے تم کیوں بچنے کی سعی کرتے ہو بلکہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو کہ کفار کے مقابلہ میں بیٹھ رہو جاؤ۔ مناسب بھی یہی ہے کہ جب رسول خدا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی سختی و گرمی سے نہیں گھبرائے تو امت کیوں گھبراتی ہے۔

ف : حدادی نے فرمایا کہ امت کو چاہیے کہ اپنے نفوس کو نفس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیں۔ ہر ممکن حد تک اپنے نفوس ان کے بچاؤ کے لیے ڈھال بنائیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے حقوق واجبہ سے ہے کہ امت ان پر اپنی جانیں قربان کرے کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان پر لطف و کرم فرمایا کہ انہیں دعوت حق دے کر دولت ایمان سے نوازا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقے انہیں راہ حق نصیب ہوا کہ جس سے وہ آتش سے بچ گئے۔
ذٰلِكَ يَرِیْہَا تَعْدِیہ اشارہ نبی علیہ السلام کی متابعت کے وجوب کی طرف ہے۔

سوال : وجوب متابعت کا معنی تم نے کہاں سے لیا جبکہ اس کا پہلے ذکر ہوا ہی نہیں۔

جواب : ہم نے پہلے عرض کیا ہے ولایت خلفوا ولا یترکوا نفی بمعنی نہیں ہیں اور مختلف و اعراض کی ضد متابعت و متابعت ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی ضد وجوب متابعت و متابعت ثابت ہوئی۔ (دوہو المراد والمطلوب)

بِأَنَّهُمْ سَبَبُ اس کے کہ سبب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا انہیں شرف نصیب ہوا لَا یُضِیْبُهُمْ ظَمًا انہیں معمولی پیاس بھی نہیں پہنچے گی وَلَا نَصَبٌ اور نہ ہی انہیں معمولی طور پر جہانی تھکان محسوس ہوئی وَلَا مَخْمَصَةٌ اور نہ ہی وہ جھوک میں مبتلا ہوئے فِي سَبِيلِ اللہِ راہ حق اور اعلائے کلمۃ اللہ میں وَلَا یَطْوُونَ اور جس راہ پر نہ چلتے یا اُن کے گھوڑے دوڑتے اور نہ اُن کے اُونٹ راہ طے کرتے مَوْطِئًا وَطِئًا کا مصدر ہے جیسے

موعد و وعد کا مصدر ہے یا اسم مکان بمعنی مفعول ہے یَغِیْظُ الْکُفَّارَ کفار کو غصہ میں لاتا ہے یعنی جہاں سے بھی اہل اسلام گزرتے ہیں کفار غم و غصہ سے بیچ و تاب کھاتے ہیں اس لیے کہ یہ فطرت امر ہے کہ دشمنوں کے گھروں سے گزرتے ہو تو وہ لامحالہ رنج منانا اور غصہ کھاتا ہے۔ الغیظ بمعنی الغیاض الطبع برویۃ مایسویہ یعنی رنج و غصہ۔

پہنچانے سے شے کو دیکھ کر طبیعت کا منقبض ہونا۔ الغضب، قوۃ طلب الا انتقام انتقام طلب کرنے کی قوت کو غضب کہا جاتا ہے وَلَا یَنَالُونَ یہ نیل سے مشتق ہے بمعنی پانا یعنی اور نہیں پاتے ہونَ عَلَدٍ دشمن کی جانب سے۔ نیلا بمعنی میل ہے اگر اسے مفعول بہ بنایا جائے اس سے آفت و محنت جیسے قتل و قید اور ہزیمت و خون مراد ہے اِلَّا کُتِبَ لَکُمْ بِہِ یہ عملاً منصوب ہے ظلم اور اس کے صحیح معطوفات سے حال ہے یعنی جلد امور مذکورہ میں سے انہیں کسی حال میں نہیں پہنچتا مگر ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے لیے کھا جاتا ہے عَمَلٌ صَالِحٌ ایسا نیک مقبول عمل جو ان کے لیے اجر عظیم کا موجب بنے۔

ف اکاشفی نے اس کا معنی لکھا کہ ان حضرات کو ان مذکورہ بالا امور سے جو کچھ پہنچے گا تو وہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔

مسئلہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جنگ میں مذکورہ بالا تکالیف میں سے کوئی ایک کثرت پہنچے پر بیشتر کا ثواب ملے گا۔

ف مذکورہ ہر دو تراجم عام تفاسیر میں ہیں۔ ابن الشیخ نے اپنے حواشی میں لکھا کہ نیل بمعنی دشمن سے کسی دھوکہ اور تکلیف کا پہنچنا، وہ جہانی ہو یا روحانی وغیرہ۔ یہ معنی ہر دو مذکورہ معانی سے مختلف ہے۔ (دکلا یعنی)

اِنَّ اللہَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ۝ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی انہیں احسانِ عظیم سے نوازتا ہے۔ یہ کِتَب کی تعبیل اور اشارہ ہے کہ جہاد بھی احسانِ ربانی ہے۔

سوال : اہل ایمان کے لیے جہاد کو احسان کہنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ کفار کے لیے احسان کیسا ؟

جواب : کفار کے ساتھ جہاد کا مقصد یہی ہے کہ انہیں راہِ راست نصیب ہو۔ اُن سے کفر کی گندگیاں دُور ہوں

وغیرہ وغیرہ۔ جیسے مجنون و پاگل کی پٹائی اس لیے کی باقی ہے کہ اُسے صحت و عافیت نصیب ہو۔

سفہارنا بود تا دیب نافع

جنوں کا چوبستہ نافع

اور اہل ایمان کے لیے جہاد احسانِ عظیم ہے کہ جہاد سے اہل ایمان کو کفار سے حفاظت اور اُن پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔
وَلَا يَنْفَعُونَ اور جہاد میں خرچ نہیں کرتے لَفَقَةً صَغِيرَةً تنخواہ یا خرچ جیسے کھجور کا صرف ایک دانہ۔ اسی طرح صرف ایک ڈنڈا یا جنگی گھوڑے کی لعبنندی وغیرہ وَلَا كِبْرًا اور نہ ہی بڑا خرچ۔ جیسے حضرت عثمان و عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے پیش العروہ میں خرچ کیا۔ اس کی تفصیل والذین یلبذون المظلو عین اللہ میں ہم نے عرض کر دی ہے وَلَا يَقْطَعُونَ اور کفار کی کسی زمین کو طے نہیں کرتے جنگ پر جاتے ہوئے یا واپسی پر وَاِذَا دُرِّعُوا رَاسِلَ پھاڑوں اور ریت کے ٹیلوں کے اُن دستوں کو کہا جاتا ہے جہاں سے سیلاب کا گزر ہو۔ ودی یدی کا فاعل ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب پانی بہہ نکلے لیکن اب اس کا استعمال مطلق زمین کے لیے ہوتا ہے۔
اَلَا كَتَبَ لَهُمْ مَكَانَ کے صحیفوں اور عمل ناموں میں اُن کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ یعنی اُن کے وہی اعمال مثلاً جنگ کے لیے ان کا تنخواہ بہت خرچ کرنا یا جنگ کے لیے آنا جانا وغیرہ لِيَجْزِيَہُمْ اللہ یہ کتب کے متعلق یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کے اعمال کی بہتر جزا عافیت فرمائے۔ یہاں مضاف الیہ معذرت ہے اس لیے کہ نفس عمل تو جزا نہیں بنتے بلکہ اُن کے اعمال جزا کا موجب اور سبب ہیں۔

ف ینا بیع میں بکھا ہے کہ غازی کے اعمال میں سے اگر ایک ہزار عمل ہو اور ان میں صرف ایک احسن ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی باقی نو سو تینانوے نیکیوں کو ایک احسن کے مرتبہ میں بنادے گا تاکہ عوام میں مجاہدین اور غازیوں کے مراتب واضح ہوں۔

جہاد کے فضائل جہاد کے ایسے فضائل ہیں جو دوسری عبادات میں نہیں پائے جاتے۔ ویسے جہاد ایک حروف ہے جو نبی علیہ السلام کا خصوصی مشغلہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عیینہ کسی ایسے مقام سے گزرے جہاں کا پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا تھا انھیں وہاں کی فضا پسند آگئی انہوں نے چاہا کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر کے وہاں قیام پذیر ہو جائیں لیکن خیال کیا کہ اس کے لیے اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجازت حاصل کر لوں۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور فرمایا تمہارا جہاد میں صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرنا اس مقام پر ستر سال کی نماز نوافل وغیرہ سے افضل ہے۔ کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش کر تمہیں بہشت میں داخل کرے۔ فلہذا تم فی سبیل اللہ جہاد کرو۔ جو شخص اُوٹھنی دوہنے کی مقدار

بھی جہاد کے لیے حاضری دیتا ہے اس کے لیے ہر شے واجب ہو جاتی ہے۔

ف : فواق المناقہ اونٹنی دو بٹے وقت پستان پر صرف ہاتھ رکھ کر اٹھانے کی دیر کو کہا جاتا ہے۔

مسئلہ : حدیث شریف سے ثابت ہو کہ علیحدگی اختیار کر کے عبادت کے لیے بیٹھنے سے جہاد پر حاضر ہونا افضل ہے۔

سبق : صحابی کے درجہ کو نگاہ میں رکھ کر سوچئے کہ اس نے عبادت کے لیے تنہائی کی اجازت پا ہی تو نبی کریم علیہ التیمت و التسلیم نے اجازت نہ بخشی۔ تو پھر اس بندے کا کیا حال ہے جو فراغت کے باوجود زندگی گناہوں میں گزارتے ہوئے جہاد سے گریز کرتا ہے۔

کارے کنیم ورنہ غیالت بر آورد

روزیکہ رخت جان بجان و گر کشیم

مسئلہ : اگر کوئی مجاہد عذر سے جنگ پر حاضر نہ ہو سکے لیکن اس کی نیت نیک اور عزم پختہ ہو کہ جنگ پہ ضرور حاضر ہوگا۔ مگر عذر معقول مانع ہو تو اسے بھی جنگ کی حاضری کا ثواب ملے گا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو فرمایا :

حدیث شریف : ہمارے مجاہد ایسے بھی تھے جنہیں ہم نے مدینہ طیبہ میں چھوڑا۔ لیکن ہم جس وادی اور گھاٹی سے گزرتے تو وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اگرچہ انہیں عذر معقول سے جنگ میں حاضر نہ ہونا پڑا۔ یعنی وہ ثواب کے استحقاق میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک تھے اس لیے کہ ان کی نیت اور ارادہ حاضری کا تھا۔ لیکن عذر کی وجہ سے جنگ پر حاضر نہ ہو سکے۔ نیت کے لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ رہے اگرچہ جہانیت کے لحاظ سے غیر حاضر تھے۔ اگر انہیں عذر مانع نہ ہوتا تو وہ جہانیت کے لحاظ سے بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔

ابن الملک نے فرمایا :

ازالہ توہم : اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ غیر حاضر مجاہدین کو جنگ پر حاضر ہونے والوں کے برابر ثواب ملے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ غیر حاضرین کو ثواب ملے گا لیکن اعظم تسلیم اور مرتبہ بلند صرف انہیں نصیب ہوگا جو جنگ پر حاضر تھے۔

کما قال تعالیٰ :

فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجراً عظیماً۔

صاحب روح البیان کی تحقیق : صاحب روح البیان قدس سرہ فرماتے ہیں کہ نیت میں تو مطلقاً حاضرین کو صاحب روح البیان کی تحقیق : غیر حاضرین پر فضیلت کا بیان ہے لیکن حدیث شریف میں غیر حاضرین کے لیے عذر معقول کی قید لگا کر ان کی نیت اور عزم کا انکار فرما کر ان کے ثواب کی فضیلت بلکہ برابر کے ثواب کا ذکر فرمایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس نیت و ارادہ کی برکت سے وہ بھی حاضرین جہاد کے برابر ثواب پائیں۔ بلکہ بسا اوقات نیت و ارادہ کو

ایسا خلوص نصیب ہوتا ہے جس کی تاثیر سے وہ اس فعل کے عامل سے فوقیت حاصل کر لیتا ہے اور قاعدہ شرعیہ بھی ہے کہ بہت سے اعمال نیک یقی سے عمل کرنے سے فضیلت میں بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ دیگر شواہد بھی ہیں جو اہل علم سے معنی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ آیت ما کان لاھل المدینۃ میں مدینہ سے قلب اور اہل سے نفس و ہوا، اور من حولہم من الاعراب سے صفات نفسانیہ کے اعراب مراد ہیں اور ان یتخلفوا عن رسول اللہ میں

رسول اللہ سے رسول الروح مراد ہے۔ اس لیے کہ وہی راجع الی اللہ اور اس کی طرف وہی سیر کرتا ہے ولا یو غیبوا بانفسہم عن نفسہ یعنی وہ قلب و نفس اور ان کے صفات اپنے وجود کو رسول الروح، اپنے آپ کو فنا فی اللہ بناتا ہے لا یصیبہم ظمأ یعنی وہ اپنے وجود کو فنا کرنے سے نہ گھرائیں اس لیے کہ فنا کے بعد نہ انہیں شہوات کی پیاس تلنے کی ولا نصیب اور نہ ہی انہیں راحۃ اور طلب ذات میں لذات کی تکلیف اور نہ ہی حرص و ہوا سے پریشانی کی بھوک پہنچگی ولا یطشون موطئاً اور فنا کے جن مقامات کو عبور کرتے ہیں یقیظ الکفار جنس و ہوا کے کفار کو غیظ و غضب میں ڈالتے ہیں ولا ینالون من عدو اور کچھ پہنچتے ہیں دشمن شیطان و دنیا و نفس سے نبلاً اس سے بلا و محنت و فقر و فاقہ و جدوجہد اور ہم و حزن اسی طرح جملہ فنا کے اسباب مراد ہیں لا یتکلب لہم فنا فی اللہ کی تکلیف و مصائب کے برابر ان کے لیے بقایا اللہ کے مراتب و کمالات سمجھے جاتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجرا المحسنین یہاں پر محسن سے وہ حضرات مراد ہیں جو فنا کے بعد بقاء باللہ کا مقام حاصل کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان حضرات کو باقی باللہ بناتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں جس سے انہیں شاہد نصیب ہو۔ اس لیے کہ اصطلاح تصوف میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے ولا ینفقون نفقۃ یعنی وہ وجود کو جس قدر فنا کرتے ہیں صغیرۃ ولا کبیرۃ۔ صغیرۃ سے وجود الصفات اور کبیرۃ سے وجود الذات کی فنامراد ہے کہ اپنی صفات و ذات کو حق کے صفات و ذات میں فنا کر دے۔ ولا یقطعون دادیاً یہاں پر دادی دنیا و آخرت اور نفس و ہوی اور قلب و روح مراد ہیں۔ الاکتب لہم یعنی ان حضرات کے لیے مذکورہ بالا امور سے فارغ البال ہونے پر قرب الہی اور اعلیٰ مراتب اور بلند درجات سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ:

من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعاً۔

یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں اسے ایک گز اپنے قریب کر دیتا ہوں۔ لیجزیہم اللہ تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ بقا و فنا کے مراتب سے نوازے احسن ما کاذا یعملون یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طلب میں جس قدر عبودیت میں جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اس کی بہتر جزا عنایت فرمائیں گے۔ یعنی اتنے بڑے مراتب و کمالات عطا فرمائیں گے کہ وہاں نہ ان کی مشغل پہنچے نہ اور ان کی رسائی ہو اور نہ ان کے فہم و گمان میں ہو۔

چنانچہ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اعددت لعبادی الصالحین -

(کنزانی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ کے لیے نہایت نامناسب ہے کہ جنگ یا طلب علم کے لیے سب کے سب چل پڑیں جیسا کہ

ان کے لیے ناموزوں ہے کہ سب کے سب جنگ یا طلب علم سے محروم رہیں -

مسئلہ: اس سےვნنا طلب معاش کا امر ہوتا ہے -

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن شَرِّهِمْ يَدَافِعُونَ - یہ لولا، ہلا کی طرح تخفیف کا حرف ہے -

قاعدہ: حرف تخفیف جب فعل ماضی پر داخل ہو تو وہ ترک فعل کی ترویج کا فائدہ دیتا ہے -

قاعدہ: ترک فعل پر ترویج سے فعل کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس سے ثابت ہو کہ طلب علم کے لیے جانے کا یہ حکم وجوب کا منقضي ہے یعنی طالب علم کے لیے جانا واجب ہے -

مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ہر بہت بڑی جماعت سے ایک گروہ یعنی قبیلہ و برادری سے یا

بہت بڑے شہر سے چند افراد -

ف: آیت مجیدہ سے فرقہ و طائفہ کا فرق بتایا گیا ہے کہ فرقہ بہت زیادہ اور طائفہ چند افراد پر مشتمل ہوتا ہے اس

سبب سے اکثریت سے خارج کیا جاسکتا ہے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ فرقہ اکثر اور طائفہ تلیل افراد کو کہا جائے

بلکہ اہل لغت کہتے ہیں کہ طائفہ ایک سے اوپر افراد پر اطلاق ہوتا ہے -

لَيَنْفَقَهُنَّ فِي الدِّينِ تاکہ دین کی فقاہت (سمجھ) حاصل کریں بلکہ اس کے حصول میں ایڑی چوٹی کا

زور لگائیں اور اس پر جتنی مصیبتیں اور مشقتیں پیش ہوں انہیں سر پر رکھنے کو سعادت اور فخر سمجھیں -

ف: احکام دین کی معرفت کو فقہ کہا جاتا ہے -

وَلْيُسْزِمُوا قَوْمَهُمْ إِذَا سَرَّحْتُمُوهُمْ وَإِلَيْهِمْ تاکہ جب واپس آئیں تو اپنی تمام برادری کو احکام الہی

بتائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے پر انعامات کی خوشخبری سنائیں اور ان سے کوہ گردانی پر عذاب الہی سے

ڈرائیں - یعنی ان کے حصول علم کی اصلی غرض و غایت صرف یہی ہو کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دین اسلام کی رہبری کر لیں

سوال: آیت میں صرف انذار کا ذکر ہے حالانکہ اس میں تبشیر بھی ضروری ہے -

لہ اس آیت سے تقیید شخصی کا وجوب ثابت کیا جاتا ہے - تفصیل فقیر کی کتاب تقیید میں دیکھیے - (ایسی غفلت)

جواب : بشارۃ سے انذار اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ پہلے شے کو صاف سُتھرا کیا جاتا ہے۔ پھر اسے زیور اور دنیا لباس پہنایا جاتا ہے۔ انذار نفس کے لیے بمنزلہ صفائی کچھ ہے اور انذار بمنزلہ زیورات اور اچھے لباس کے ہے اور پھر اہم کی تصریح سے غیر اہم ضمناً خود مذکور ہو جاتا ہے۔

لَعَلَّكُمْ يَخْذَرُونَ ○ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ یعنی ان کا ارادہ یہ ہو کہ تعلیم و تعلم کے بعد اپنی برادری کو راہِ حق بتائیں گے وغیرہ وغیرہ۔

مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ دینی علوم کا حصول اور مسلمانوں کو حفظ و نصیحت کرنا فرض کفایہ ہے۔

تنبیہ الطالبینہ : اس میں طلبائے اسلام کو تنبیہ ہے کہ وہ حصولِ علم میں نیت اور اپنی غرض و غایت کی اصلاح کریں یعنی علم پڑھنے سے ان کا مقصد یہ ہو کہ وہ اپنی اصلاح کریں گے پھر حکم خدا اہل اسلام کو احکام الہی کی تبلیغ کریں گے۔ تحصیلِ علم کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ عوام سے بلند قدر ہو جائیں گے اور علماء بن کر زندگی کے عیش کوٹیں گے اور بہترین لباس و غوراک ہو گا اور عوام ہمارے غلام بن کر رہیں گے وغیرہ۔

سبق نمبر ۱ : طالب علم دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحصیلِ علم میں اسباق برائے طلباء اسلام بمنزلہ رضائے الہی اور خدمتِ اسلام اور اپنے سے ازالہ جہل اور دوسرے اہل اسلام سے ازالہ جہل و اجیاء و فساد اسلام مطلوب رکھے اس لیے کہ اسلام کی احیاء و بقا علم سے ہے اور زہد و تقویٰ کے لیے بھی علم ضروری ہے ورنہ جہل سے زہد و تقویٰ و عبادت وغیرہ وبالِ جان بن جاتی ہے۔

علم آمد دلیل آگاہی

جہل برمان نقص و گمراہی

عیش ارباب دانش و عرفان

کے بود این تمام و آن نقصان

سبق نمبر ۲ : طالب علم کو ضروری ہے کہ وہ اثنائے تعلیم نیت کرے کہ حصولِ علم میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہو کہ اس نے عقل و فہم سے نوازا اور صحتِ بدن اور سلامتی عواصم بخشی تاکہ کہ آیت :

لے ہمارے دور کے وہ علماء اور فرمائیں و دیگر یوں کے پھر میں پھر کھڑی گزشتہ کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں بالآخر (اکثر کا) نتیجہ یہ ہوتا ہے :

ایسے ہوئے مہذب کبھی رب کا گھر نہ دیکھا

کئی عمر ہٹوں میں مرے ہسپتال جا کر

”وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُنِ اُمَّهَاتِكُمْ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ اسْمَكُمْ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ“

اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے نکالا تم ایسی حالت میں تھے کہ تم کسی شے کو بھی نہ جانتے تھے۔ اور تمہارے لیے سمع و بصر اور دل بنایا تاکہ تم شکر کرو۔“ پر عمل ہو جائے۔

سبق نمبر ۳ : طالب علم کو چاہیے کہ ایسے استاد کی شاگردی اپنائے جو عالم و متقی و پرہیزگار اور بن رسیدہ (دورستی العقیدہ) ہو۔ اگرچہ ایسے اوصاف والے استاد کی تلاش میں کچھ دیر بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاذ بزرگ کی تلاش کے لیے حکایت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں،

میں ایک دن بھڑو گیا اور مجھے اپنے علم پر کامل اعتماد تھا کہ مجھ پر جس طرح کا بھی سوال ہو گا میں بفضلہ تعالیٰ سب کا تسبیح جواب دوں گا۔ چنانچہ عجب شہر میں داخل ہوا تو مجھ سے چند سوالات کیے گئے جن کا مجھ سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر میں نے قسم کھائی کہ میں حضرت حماد (استاذ امام اعظم رضی اللہ عنہما) کی صحبت اختیار کروں چنانچہ میں نے بیس سال ان کی خدمت اقدس میں گزارے اور ان کی پاکدامنی سے میں بہت متاثر ہوا۔ اب ہر نماز میں اپنے استاذ اور والدہ گرامی کے لیے دُعا مانگتا ہوں۔
نکتہ : اساتذہ کی صحبت اور ان کی دُعاؤں میں بہت بڑی عجیب و غریب تاثیرات ہوتی ہیں۔

حضرت ثابت یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کے والد گرامی نے حلوہ تیار کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا وہ دن سیر و زہر جان یعنی گویا عید کے دن عیدی پیش کی تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ثابت اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دُعا مانگی۔ حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دعا کی برکت کا ثمرہ ہے کہ میرے صاحبزادے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی علماء و فقہاء بلکہ ائمہ مجتہدین مدح و ثنا کرتے ہیں۔

سبق : سبب طالب علم کو استاد کامل عالم باعمل میسر آجائے تو اس سے وہ علم حاصل کرے جو آخرت کے لیے احسن اور نافع تر ہو۔ سب سے پہلے علم پڑھے جو فرض میں ہے یعنی ان اعتقادات میں سے جن کا جانا فرض ہے اور وہ ظاہری و باطنی مسائل جن کا سیکھنا ضروری اور لازمی ہے اسے علم الحال سے بھی تعبیر کرتے ہیں یعنی وہ علم جس کا بہت جلد سیکھنا فرض ہے۔
ف : حضرت عزم بن عبد السلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

جس علم کو سیکھنا فرض ہے اس کی تین اقسام ہیں :

۱۔ علم التوحید :

۲۔ علم اللہ

۳۔ علم الشریعت

۱۔ علم التوحید : وہ علم جو بندے کو برہنہ شہور کے بعد اصول دین سے یاد کرنا ضروری ہے علم التوحید کہلاتا ہے۔ اس لیے بندے پر واجب ہے کہ پہلے یہ جانے کہ اس کا معبود ایک ہے۔ جب اسے یہ یقین نہیں کہ اس کا کوئی معبود بھی ہے تو پھر وہ عبادت کس کی کریگا۔ بنابریں پہلے باری تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء ذکر جانے۔ پھر وہ معلومات حاصل کرے کہ کون سی باتیں اس کی شان کے لائق ہیں اور کون سی باتیں اس کے لائق نہیں۔ اگر یہ نہ جانے گا تو بہت سی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کی جاتی ہیں جو اس کی شان کے نمایاں نہیں، اس لیے اسے بجائے ثواب کے عذاب نصیب ہوگا۔

۲۔ علم اللہ : یہ وہ علم ہے کہ جو دل اور اس کے متعلقات سے متعلق ہے۔ یہ علم بھی سیکھنا فرض ہے اس سے توکل و امانت اور خشیت ایزدی مراد ہے اس لیے کہ ان سے اکثر اوقات انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور بعض امور وہ ہیں جن سے اجتناب لازمی ہے جیسے حرص، غضب، کبر، حسد، عجب، ریاء وغیرہ۔ انہی امور کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

طلب العلم فرضاً علی کل مسلم و مسلمة۔

ہر مسلمان مرد و زن پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔

سوال : تم نے صرف اس قسم کو حدیث مذکور میں کیوں شامل کیا حالانکہ حدیث شریف میں العلم مطلق ہے جو علم التوحید کو بھی شامل ہے۔

جواب : چونکہ علم التوحید لفظ مسلمہ و مسلمة میں ضمناً مذکور ہو چکا ہے اس لیے ہم نے اسے شامل نہیں کیا۔ اگر شامل کیا جائے تو تحصیل الحاصل لازم آئے گا۔

سوال : نماز کے مسائل بھی یاد کرنے فرض ہیں تم نے انہیں بھی شامل نہیں کیا۔

جواب : ہمارے عہد میں وہ بھی شامل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ان کی ادائیگی کا موقع ملتا ہی نہیں۔ مثلاً ایک شخص بوقتِ چاشت بالغ ہو کر ظہر سے پہلے فوت ہو جائے تو ایسے شخص پر اگرچہ نماز فرض ہوئی لیکن وہ اسے ادا نہ کر سکا۔ اس لیے اس پر مسائل کے سیکھنے کی ذمہ دیت کیسی۔ بنابریں ثابت ہوا کہ حدیث شریف میں صرف مسائل متعلق بقلب مراد ہیں اس لیے کہ اس کے مسائل ہر وقت اور ہر شخص پر لازم ہیں۔ اسی لیے ان کا یاد کرنا بھی اولین فرائض میں سے ہے۔

۳۔ علم الشریعت : وہ واجبات شرعیہ جو ہر انسان مکلف پر واجب ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے تاکہ بندہ احکام شرعیہ کو علم شرع کے مطابق ادا کر سکے۔ اسی طرح ان منہی کا علم سیکھنا بھی فرض ہے جن سے شرعاً پاک نے نہ کرنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ معلوم کر کے انہیں ترک کر سکے۔

فت: یہ تمام عبادات و معاملات کو شامل ہے۔ مثلاً کوئی بیع و شراء تجارت کا کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے یا کوئی کسی قسم کی صنعت سیکھتا ہے تو اسے اس کے متعلق مسائل سیکھنا فرض ہے تاکہ شذوذ کے مطابق معاملات نہ کر سکے۔

مسئلہ: بعض وہ امور ہیں انسان کو گلے گلے واسطہ پڑتا ہے تو ان کے مسائل سیکھنا فرض کفایہ ہے۔
فت: علوم شرعیہ پانچ ہیں

- علم کلام
- فقہ
- حدیث شریف
- فتنہ
- اصول فقہ

فت: عین المعانی میں لکھا ہے کہ:

لیتفقہوا الخ میں صرف آخرت مراد ہے اس لیے کہ انذار (ڈرانا) صرف اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر اس میں علم المعاملہ و المكاشفہ شامل کیا جائے گا۔

علم المعاملہ دونوں جہتیں رکھتا ہے اگر اسے صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو اللہ جل جلالہ سے ملانے کا وسیلہ ہے ورنہ اس سے دور کرنے والا۔

فت: علم اعمال الجوارح و اعمال القلوب اس علم المعاملہ میں شامل ہیں۔

فت: حدیث شریف میں علم کی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ:

فضل العالم علی العابد فی فضلی علی امتی۔

عالم کی عباد پر فضیلت ویسی ہے جیسی میری فضیلت ادنیٰ امتی پر، یہ فضیلت اُس علم کے لیے ہے جو علم مکاشفہ ہے بہرہ ور ہو۔ اس لیے کہ علم مکاشفہ اصل ہے باقی علوم اس کی فروع ہیں اور ظاہر ہے کہ اصل کا عالم فروع کے عالم سے افضل ہوتا ہے۔

مسئلہ: فرض اصلی کے علم کے حصول کے بعد علم فروع کفایہ حاصل کیا جائے۔ مثلاً تفسیر، تاریخ، فتاویٰ یہ سب فروع کفایہ ہیں۔ ان کا حصول فرض اصلی کے بعد ہونا چاہیے۔

تنبیہ: وہ علوم جو متعلق بہ فرض کفایہ ہیں ان کے مسائل بھی اسی قدر حاصل کیے جائیں جن کی ضرورت ہے ان کے نواز کی تحقیقات میں تفسیر اوقات نہ کی جائے۔ جتنا پڑھنا جائے اس پر عمل کرنے کی جدوجہد کی جائے۔

لہٰذا اس میں ہمارے طلبہ غور فرمائیں جو عمل صالح کا نام ہمک نہیں لیتے لیکن ہوتے ہیں علامہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔

مسئلہ: قبلہ کی جنت اور اوقات الصلوٰۃ کے لیے بقدر ضرورت علم النجوم سیکھنا جائز ہے۔
 مسئلہ: علم طب میں اس قدر سیکھ لینا چاہیے کہ جس سے اپنی اور اپنے اہل و عیال وغیرہم کا علاج معالجہ کیا جاسکے۔
 ف: الاشباہ والنظائر میں ہے:

تحصیل علم کی کئی اقسام ہیں:

۱۔ دین کی ضروری باتوں کے مسائل سیکھنا فرض میں ہے۔

۲۔ دین کے ضروری امور سے (ایدا) ایسے مسائل سیکھنا جن سے دینی فائدہ ہو یہ فرض کفایہ ہے۔

۳۔ مندوب یہ ہے کہ علم فقہ و تصوف میں بہت بڑا دراک حاصل ہو۔

۴۔ حرام جیسے علم الفلسفہ والشعبہ۔ التنجیم یعنی نجومی ہونا۔ رمل۔ علوم الطبائع میں ایسے علوم فنون حاصل کرنا حرام ہیں۔ ایسے ہی وہ منطق جس میں فلسفہ کا دخل ہو (نہ ہماری مروجہ منطق) اسی طرح علم الحروف والموسیقی سرود گانے وغیرہ سیکھنا حرام ہے۔

۵۔ مکروہ فحش گانے کی مغزلیات و اشعار وغیرہ کے طور طریقے سیکھنا۔

۶۔ مباح وہ اشعار و مغزلیات جو مہذب و فاضل نہیں۔ بلکہ اس میں عوامی حیثیت ہوتی ہے پھر انہیں ہر ایک اپنی

نیت بدھ کر لے جائے۔

منطق کی تعلیم کی تحقیق حضرت خادہ نے فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں منطق کی تعلیم کی حرمت کی تصریح نہیں دیکھی۔ اگر کسی نے کچھ دیا کہ دیجوزالاستنجد بادراق (المنطق) تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خواہ مخواہ منطقی ابجاث میں تفسیر اوقات نہ کرے بلکہ ماہ الضرورۃ پڑھ کر دوسرے فنون کے حصول میں لگ جائے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ منطق کے وہ ابجاث پڑھے جائیں جن میں فلسفہ کے فن کا ایک ذریعہ اور آلہ ہے اس لیے بعض فقہاء و محدثین نے اس کے پڑھنے پڑھانے سے ممانعت فرمائی ورنہ مروجہ منطق میں کوئی ایسی قباحت نہیں جو شرع پاک کے منافی ہو۔ دہارے مارے عربیہ میں منطق کا جو نصاب داخل ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ مسئلہ: قسستانی نے فرمایا کہ اطہمات للاسنوی میں مرقوم ہے کہ اس ورق سے استفادہ مکروہ ہے، جس پر کسی علم محترم کے الفاظ مسطور ہوں۔ مثلاً اس پر نحو وغیرہ کے حروف مرقوم ہوں۔ ہم نے علم محترم کی قسید اس لیے لگائی ہے کہ غیر محترم علم جیسے حکیمیات سے منطق وغیرہ کے ادراک سے استفادہ جائز ہے۔ (لیکن یہ قول بھی قابل قبول نہیں ہے کہ ہمارے فقہاء احناف ردی کاغذ سے استفادہ تو بجائے خود اس کی بے ادبی بھی گوارہ نہیں کرتے۔ مزید تحقیق فتاویٰ رضویہ صنف سیدی شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ میں دیکھیے۔

تنبیہ از شیخ الاکبر قدس سترہ حضرت شیخ اکبر قدس سترہ اکبر الاطہر نے مواقع النجوم میں لکھا ہے کہ منطلق میں غیر ضروری اجاث سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ غیر ضروری اجاث ہیں پڑنا تفتیح اوقات ہے اور تفتیح اوقات بھی ایک نجوم ہے۔

سبق، داننا پر لازم ہے کہ بقدر ضرورت علم حاصل کر کے نیک عمل میں مدد و جہد کرے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

طلباء اسلام کے فضائل جسے خواہش ہو کہ وہ جہنم سے آزاد شدہ لوگوں کو دنیا میں دیکھے تو اُسے چاہیے کہ وہ طلباء اسلام کی زیارت کرے۔ بھلا سر وہ طالب علم جو اپنے استاد و گرامی کے ہاں درس گاہ یا اُن کے گھر کی حاضری دیتا تو اُسے ایک سال کی عبادت کا ثواب نصیب ہوتا ہے اور اس کے ایک قدم پر بہشت میں اس کے لیے ایک شہر تیار ہوگا اور وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اسے دعا میں دیتی ہے اور ہر شام و سحر اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ طلباء اسلام دوزخ سے آزاد ہیں۔

استاذہ کے فضائل علم کی نشر و اشاعت اور اس کی رہبری یعنی تعلیم و تدریس اور تبلیغ کے بھی بہت فضائل وارد ہیں۔

مردی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاویہ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں فرمایا کہ اگر صرف ایک آدمی تیرے سبب سے ہدایت پا جائے تو تیرے لیے سارے سال کی عبادت سے افضل ہے اور علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں اس لیے کہ جیسے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام خلق خدا کی رہبری میں مشغول رہے ان کے ورثا بھی ایسے ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔

ہر عہد یعنی عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دینی خدمات میں یرئیت کرے کہ میری خدمت اسلامی سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و جہاد اور کمال و مرتبہ میں اضافہ ہو کہ جس قدر کثیر التعداد افراد ان کے فرماں بردار ہوں گے اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں راحت اور خوشی ہوگی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اُحِبُّ مَكَاتِبَكُمْ الْاَصْحَمَ

بیشک میں قیامت میں کثیر فرماں برداروں کی وجہ سے دوسری اُمم پر فخر کروں گا۔

حوارف المعارف میں ہے عارفین نے علم درستہ سے واقف حصہ لیا۔ علم درستہ یہ ہے کہ علم کے نکتہ صوفیانہ مطابق عمل صالح کی مدد و جہد کی جائے۔ اس کی برکت سے علم وراثت نصیب ہوتا ہے ایسے لوگ علماء نظر اہر کے علم میں برابر ہوتے ہیں لیکن علوم وراثت کی وجہ سے اُن سے ممتاز ہوتے ہیں۔ علم وراثت فقہ فی الدین کا

موسرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
فَلَوْلَا نَفْعُ الْآيَةِ -

اس سے معلوم ہوا کہ انذار کا وہی حق ادا کر سکتا ہے جسے علم فقہ سے وافر حقہ نصیب ہوا اور انذار کی برکت سے مندرجہ
کو علم کے پانی سے ایسا نصیب ہوتا ہے اور ایسا صرف فقیہ فی الدین کا مرتبہ ہے اور یہی تمام مراتب سے بلند والا
اور مکمل ترین مرتبہ ہے اور یہ علم فقہ صرف اس عالم کو حاصل ہوتا ہے جو تبارک الدنیا اور متقی ہو، اور یہ مرتبہ اسے انذار سے
حاصل ہوا جو اس نے اپنے علم سے غفلت نہ کر عنایت فرمایا۔

تمام مراتب کا چشمہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ سب سے پہلے
شان رسالت کا بیان آپ نے ہی انذار سے خلق خدا کو مستفیض فرمایا۔ آپ پر خداوند قدوس سے علم ہدٰی کی بارش
ہوئی پھر آپ سے تمام قلوب و نفوس کو فیض نصیب ہوا ظاہر بھی اور باطن بھی۔

تنبیہ: یاد رہے کہ یہ علم صرف نوح اور آدم سے نصیب نہیں ہوتا بلکہ اس کے حصول کے لیے سعی و کوشش کرنی پڑتی ہے۔

سیدنا جنید بغدادی قدس سرہ سے عرض کی گئی کہ آپ کو یہ بہت بڑا مرتبہ کہاں سے نصیب ہوا؟
حکایت: آپ نے فرمایا کہ اس سامنے والے گھر میں تیس سال کی محنت شاقہ ہے۔

ہر گنج سعادت کہ خدا داد بخافظ

از تین دما شب و روز سحرے بود

سبق: آیت میں ترغیب دی گئی ہے کہ نافع علم حاصل کرنے کے لیے ترک وطن کریں۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث شریف کے لیے مدینہ طیبہ سے مصر تشریف لے گئے اور
حکایت: کسی کو کمال ملا تو صرف قلبِ مکانی اور وطن سے ہجرت کر کے۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا: ہ

ما فر تجدد عوضا عن تفاسر فہ

والنصب فان التسابیج المجد فی النصب

فلا سد لولا فراق الجنس ما فرست

والسهم لولا فراق القوس لم یصب

ترجمہ: سفر کر اس لیے کہ جسے تو چھوڑ جائے گا اس کا تجھے بدلہ لے گا۔ اور محنت کر اس لیے

کہ محنت میں بزرگی نصیب ہوتی ہے۔ شیر بھی اپنے مقام کو چھوڑتا ہے تو حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح تیر

(برصغیر آئینہ)

کمان کو چھوڑتا ہے تو شکار کر سکتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ وَإِذَا مَا أُُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ
 إِيْمَانًا ۚ فَآمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهَا ۖ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَإِنَّا لَنُؤْتِيهِمْ
 مَا يَشَاءُونَ ۖ فَمَنْ أَتَاهُمْ مِنْهُم مَّرْصُومًا ۚ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ أَوَلَا
 يَرَوْنَ أَنَّ لَهُمْ يَوْمَ تُفْتَنُونَ فِي كُلِّ نَازِلَةٍ مُّزِيدًا ۚ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ۝
 وَإِذَا مَا أُُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِمْ مِنْ أَجْلِ مَا كُذِّبَتْ
 عَنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ يَوْمَ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
 عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا
 فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

ان آیات کی تفسیر میں ۱۳۳ پر ملاحظہ ہو

ترجمہ: اے ایمان والو! ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قریب رہتے ہیں اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں اور
 جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پر ہمیز کا بدول کے ساتھ ہے اور جب کوئی سورۃ اترتی ہے تو ان میں بعض تو
 کہتے ہیں کہ اس نے تم میں کس کے ایمان کا اضافہ کیا ہے پس وہ جو ایمان والے ہیں تو ان کے ایمان کا تو
 اس نے اضافہ کیا اور وہ خوشیاں مناتے ہیں اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کی
 پیلیدی پر مزید پیلیدی بڑھائی اور وہ کافر ہو کر مر گئے کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ سال میں ایک یا دو بار آزمائے
 جاتے ہیں پھر وہ تو یہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت پاتے ہیں اور جب کوئی سورۃ نازل ہوتی ہے تو وہ ایک طرف
 کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کیا تمہیں کوئی (مسلمان) دیکھتا تو نہیں ہے (یہ کہہ کر) پھر لیٹ جاتے ہیں اللہ نے
 ان کے دل پھیر دیے اس لیے کہ وہ بے سمجھ ایسے لوگ ہیں کہ کچھ نہیں سمجھتے بے شک تمہارے پاس تشریف
 لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں ڈانگا ان گزرتا ہے تمہاری خیر و برکت کو خوب چاہتے ہیں۔
 اہل ایمان پر کمال مہربان اور رحیم ہیں پھر اگر وہ مُنہ پھیریں تو آپ فرمائیں کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا
 کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۳۱)

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: بجا بزدہ چہ دانی تو قدریاد تحصیل کام دل بتکا بونی خوشتر است

تفسیر صوفیانہ

تاویلاتِ نجمیہ میں فرماتے ہیں: آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر لازم ہے کہ وہ صورت و معنی کی طرف ہجرت کریں۔ صورت کی طرف ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کالمین و مشکلمین اور واصلین و موصولین کی تلاش میں نکلتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عبد السلام کی تلاش میں نکلے تھے۔ اور معنی کی طرف ہجرت کا مطلب وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برادری سے فرمایا: اِنِّیْ ذَا هَب الِی سَبْقِ سَیْهِدِیْنَ۔ بیشک اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔

اس میں قلوب اور اس کی صفات سے نکل کر قلب اور اس کی صفات کی طرف پھر قلب سے رُوح اور اس کی صفات کی طرف پھر رُوح سے رُوح کو فنا کر کے تخلیق باخلاق اللہ کی سیر کرنا۔ اسی کو سیر الی اللہ کہتے ہیں اور اخلاق اللہ سے اپنی ذات کو صفات اللہ کی تجلی میں فنا کر کے ذات اللہ کی طرف سیر کرنا۔ اسے سیر باللہ کہتے ہیں اور انانیت سے ہویت کی طرف پھر ہویت سے الوہیت کی طرف ابدالاً بابر کرنا۔ اسے سیر باللہ من اللہ الی اللہ کہا جاتا ہے۔ (مختصر)

(تفسیر آیات صفحہ گزشتہ)

تفسیر عالمانہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اءِیْمَانُ دَالِیْ۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت اور اُن کی حقانیت کا اقرار کیا۔ قَاتِلُوا الَّذِیْنَ جَنَکُ کرو ان لوگوں سے یُکُوْنُ کُھُ جو تمہارے قریب کے رشتہ دار ہیں یُکُوْنُ کُھُ، الوئی سے ہے، بجھے الدنو یعنی نزدیک ہونا مِنْ اَلْکُفَّارِ کافروں میں سے۔ یعنی جنگ کرو ایسے دشمنوں سے جو تمہارے ساتھ قرب اور رشتہ داری رکھتے ہیں، اور ان سے جہاد کرو جو کسی لحاظ سے قرب رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح اور رشتہ داروں سے۔ ایسا نہ ہو کہ قریبی رشتہ دار کو چھوڑ کر دُوروں سے لڑو۔

مسئلہ: یہ قرب عام ہے رشتہ داری ہو یا شہریت کے اعتبار سے ہو یا اہل و عیال کے لحاظ سے۔ مسئلہ: اس سے یہ بھی ثابت ہو کہ جو کافر رشتہ دار کو امان دے تو سمجھو کہ وہ اپنے غیروں سے لڑائی رکھتا ہے۔ مسئلہ: کفار سے جنگ و جہاد واجب ہے بالخصوص جو رشتہ دار زیادہ قریب ہوں۔ اسی طرح اقرب فالاقرب۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے رشتہ داروں سے جنگ کی، پھر دُوروں سے، پھر شام والوں سے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ رہا کہ جب شام کی فتوحات سے فارغ ہوئے تو پھر عراق پر چڑھائی کی۔ اسی طرح ہر علاقہ اور ہر زمانہ کے اہل اسلام پر فرض ہے کہ پہلے اقرب کو دعوت دیں پھر دُوروں کے ساتھ لڑیں بشرطیکہ اقرب سے جنگ کرنے پر اس علاقہ کے اہل اسلام کو ضرر نہ پہنچے۔

مسئلہ: تبلیغ و دعوت اسلام کی بھی یہی ترتیب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے

سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کے لیے کم فرمایا کمال تعالیٰ ،

وانذر عشیرتک الاقربین -

اس لیے کہ تبلیغ ایک شفقت ہے اور شفقت کے سبب زیادہ حقدار قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اصلاح بھی سب سے پہلے اُن ہی کی ضروری ہے، اس لیے کہ اُن کے حقوق کی پاسداری کی زیادہ ناکید ہے۔

ف : فرائض کے بعد وہ دوسرے نقلی عبادات افضل ہیں جو جسم سے متعلق ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

”مجھے تو فرائض کے بعد جہاد سے زیادہ افضل کوئی عمل معلوم نہیں ہوتا اس لیے کہ جہاد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مشغلہ تھا۔“

امام ابو حنیفہ داماد مالک رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

”فرائض کے بعد دوسروں پر علم سے اور کوئی عمل افضل نہیں۔ اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار علم پر ہے ، اس کے بعد جہاد۔“

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض

حکایت عجیبہ در فضیلت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گئی کہ آپ کو قیامت میں کہاں ملیں ؟

آپ نے فرمایا : امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے قریب۔

نبوت کے قریب تر اہل علم ہیں اُن کے بعد اہل جہاد اہل علم اس لیے کہ وہ لوگوں (انبیاء علیہم السلام) حدیث شریف کے لائے ہوئے احکام کی رہبری کرتے ہیں اور اہل جہاد تلوار سے احکام الہی اور عالمین احکام الہی کی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاد نوع انسانی کے قیام کا سبب ہے۔ اگر جہاد متروک ہو جائے تو دشمن غالب ہو کر نوع انسانی کو ختم کر دیں گے اور یہ آخرت میں دائمی حیات کا سبب ہے اس لیے کہ جہاد شہادت کا موجب ہے اور شہادت ہی حیات دائمی بخشتی ہے اور شہید اور مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں۔

وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ط اور چاہیے کہ وہ باتیں تم میں سختی۔

ف : غلظۃ بمعنی شدت و صبر علی القتال۔ تاہم اس میں ہے کہ الغلظۃ، مثلثۃ دقۃ کی ضد کو کہتے ہیں۔ یہ کلام

(حاشیہ منفرگذاشتہ)

لہ اس سے تبلیغی جماعت کے پسندے میں پھنسنے والے سرچسپوں کو اُن کے جہانے میں اگر کبھی چین کا دورہ کرتے ہیں کبھی لندن کا۔

لیکن خود اپنی حالت یہ ہے کہ میاں تبلیغی دورے پر تو ہی سنیامیں۔

لا اربنك ههنا" میں تجھے پھر یہاں نہیں دیکھوں گا، اگرچہ بظاہر یہ اپنے آپ کو مخاطب کرنے دیکھنے کی بات کر رہا ہے لیکن درحقیقت وہ مخاطب کو روک رہا ہے کہ وہ یہاں پر نہ آئے۔ اس آیت میں بھی اگرچہ بظاہر کفار کے لیے حکم ہے کہ وہ تمہارے متعلق سختی کریں لیکن درحقیقت اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ کفار پر سختی اور شدت کریں۔ کلام میں صراحت کی بجائے کنایہ سے کام لیا گیا ہے یعنی لازم بول کر ملزم مراد لیا گیا ہے۔

شعری شریعت میں ہے : ہ

ہر غیر سخت روید در جہاں
یکسو راہ گفت جہشیں شہاں
روگردانید از ترس و غشی
یک تنہ تنہا بزد بر عالمے
گوسفنداں گردونت از حساب

اینہاں کے برسدان قصاب

سکندر سے کہا گیا کہ دارا کے کروڑوں جنگی سپاہی ہیں۔

حکایت سکندر سکندر نے کہا کیا ہوا، قصاب بجزیوں کی کثرت سے نہیں گھبراتا۔

اہل عرب فرماتے ہیں کہ شجاعت انسان کی ڈھال ہے اور بزدلی انسان کی قاتل ہے۔ بہادروں کی حکمت تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ دشمن کو پیچھے سے مارنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن بالمقابل لڑاکو قتل کرنے والے بہت تھوڑے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

آنکہ جنگ آورد بخون خویش بازی کند
روز میداں و آنکہ بگیرد بخون لشکری

کسی نے کیا خوب فرمایا : ہ

زہرہ مرواں نداری چون زناں درخانہ باش
ورمیدای میروی از تیر باران بسر مگر د

بادشاہ، وزراء اور دیگر اراکین دولت لشکر میں بمنزلہ دل کے ہوتے ہیں اور لشکر بمنزلہ دیگر اعضا کے۔ حکمت پھر جیسے دل کی کیفیت ہے کہ وہ درست تو سارا جسم درست۔ اسی طرح امیر لشکر اگر ثنایت قدم ہے اور دلیری و شجاعت دکھائے تو سارا لشکر دلیر ہوگا۔

محکمۃ بہرام نے کہا،

جو سر پرتاج رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا دل ہتھیلی پر رکھے اور جو بادشاہ اپنا قدم گھٹرنے باہر نہیں رکھنا چاہتا تو سب کے چند روز کے بعد نہ شاہی رہے گی نہ مال و دولت بلکہ سر بھی نہیں رہے گا۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی متقی کی نگرانی و اعانت فرماتا ہے۔

فت، معیت الہی سے ولایت دائرہ مراد ہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ ہے پھر متقین کی تخصیض کیوں؟

جواب: چونکہ جنگ میں وہ جان ہتھیلی پر رکھتے ہیں اسی لیے انہیں خصوصی معیت کی خوشخبری سنائی گئی۔

سوال: قاعدہ خوبیر کے مطابق یہاں ضمیر ہم لانا مناسب تھا یعنی کہا جاتا "إِنَّ اللَّهَ مَعَهُمْ" اسم ظاہر یعنی "مع المتقین" کیوں کہا گیا؟

جواب: اسم ظاہر یعنی متقین لانے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کی علت تقویٰ ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو اپنی معیت سے اُن کے تقویٰ و توحید و ایمان و اسلام و طاعت کی وجہ سے اور ان کے شرک و کفر و نفاق و عصیان بمطابق حکم شرع نہ پہنچنے سے نوازا یا یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ میں محبوبت پاکر ماسوی اللہ سے بحکم حقیقت فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ معیت نہ کفار کو نصیب ہوئی نہ منافقین کو اور گنہگاروں کو بھی، کبھی غلبہ حاصل ہوتا ہے تو بطور استمداد کے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس لیے نصیب ہوتی ہے تاکہ معلوم ہو کہ جس قدر کفار پر غلبہ پاتے ہو اسی قدر تمہاری روحانیت میں رونق اور جلا ہوتی ہے۔ اس بنا پر اہل ایمان تمہارے قدموں میں گرتے ہیں۔

حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر اپنی کتاب مواقع النعم میں لکھتے ہیں کہ:

اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی بندے کو مقامات بلند پر فائز المرام فرمائے تو اس کے مقابلے کے لیے ان دشمنوں کو کھڑا کر دیتا ہے جو بندے کو رشتہ میں قریب نہ ہوتے ہیں تاکہ اس مقرب بندے کو جہاد کے فضائل ملاحظہ رہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ کرے لیکن پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے، پھر غیروں سے،

کما قال:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَاتِبُوا الَّذِينَ يَكُونُ بَيْنَكُمْ

صوفی صافی اور اسی طرح ہر بلند قدر انسان کو اس آیت سے حظ وافر نصیب ہوتا ہے کہ وہ اس آیت سے نفسِ آمارہ کی جنگ کا سبق سیکھتے ہیں جبکہ انہیں نفسِ آمارہ طرح طرح کے مکر و فریب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے بلکہ اسے ہر واجب و مندوب سے ادائیگی سے باز رکھنے کی جدوجہد کرتا ہے اس لیے کہ اسے پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے

اور ہے بھی تمام اعداء و کفار سے انسان کو قریب تر۔ جب کوئی بدو خدا اس کے ساتھ جہاد کر کے اسے قتل کر دیتا ہے یا کم از کم اسے قید کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ غیروں کی طرف توجہ دے لیکن اس قدر جتنا اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ نفس تمام دشمنوں سے بدترین اور سخت ترین دشمن ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ جہاد کا نام جہاد اکبر ہے اور نفس سے جہاد کا معنی یہی ہے کہ اس کی خواہشات کی مخالفت کی جائے اور اس کی گندی عادات کو مٹا کر اسے طاعت الہی کا غور کرنا یا جائے۔

اے شہاں گشتیم ما خصم برون
ماندا از خصم بترود اندرون
قدر جہنا من الجہاد الاصغیریم
ایں زمانا اندر جہاد اکبیریم
سہل شیر آں درنگہ صفا بشکند
شیر آزا دانکہ خود را بشکند

نفسِ آزارہ کے پاس دو اختیار بہت زبردست ہیں:

۱۔ شہوتِ فرج

۲۔ شہوتِ شکم

یہ ایسی دو تلواریں ہیں کہ بڑے بڑے مضبوط لوگوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دیتی ہیں۔ یاد رہے کہ شہوتِ شکم شہوتِ فرج سے زیادہ قوی اور سخت ہے اس لیے کہ فرج کی شہوتِ شکم کی شہوت سے پرورش پاتی ہے۔

۵

زاں عماری میوہ نمانند بید

کتاب روبروی پے نان سپید

بمکتہ: پیٹ کو اگرچہ حلال نعموں سے بھرا جائے تب بھی شرارت سے باز نہیں رہتا۔ پھر اس بد بخت کی کیا حالت ہوگی جو حرام کے نعموں سے شکم پروری کرتا ہے۔

نسخہ روحانی: جو پیٹ بھر کر طعام کھاتا ہے وہ راجہ حق اور طہارت سے بھٹک جاتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قدم سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ

عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر اے میرے ماننے والو! اپنے پیٹوں کو طعام سے خالی اور اپنے

جگوں کو پانی سے پیسا رکھو۔ پھر تمہارے لی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قابل ہوں گے اور اس کے انوار و تجلیات سے نوازے جاؤ گے۔

ف: یہی خرابیاں زیادہ بولنے سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو ایذا پہنچانے پر بھی روحانی نقصان است ہوتے ہیں۔

سبق: سناک کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے سننے پر عمل نہ کرے بلکہ دنیا میں کسی کے ایذا دینے کا تصور بھی ذہن سے اتار دے اس لیے کہ سناک کے لیے دکھ دینے والا اور احسان کرنے والا برابر ہوتے ہیں بلکہ اتنا ہو جائے کہ وہ بُرائی دینے والے کو بھی مصلح سمجھے۔

ف: نیند زیادہ کرنے سے بھی دہی روحانی نقصان ہوتے ہیں جو مذکور ہوئے۔

مخفی بھیجید: اہل حقیقت فرماتے ہیں کہ جو چالیس راتیں خالص رضائے الہی کے لیے آنکھوں میں کاٹ دے یعنی سداوت کا معاینہ کرنا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب غفلت کے پرے ہٹا دے اور وہی سب کی دعا قبول کرنے والا ہے۔
وَإِذَا مَا يَأْمُرُكَ بِشَيْءٍ مِّنْ مَا مَوْصُولَهُ أَتَىٰكَ بِهِ شَرْطًا ۚ وَكَوْثُرَ مَوْصُولَاتٍ ۚ وَلَئِن لَّمْ يَهِتْ بِكَ سُرْعَتَا إِلَٰهَيْكَ ۖ لَآتَاكَ بِهِ خَبِيرًا ۚ

تفسیر عالمانہ: قرآن مجید کی کوئی سورت اتاری جاتی ہے۔

ف: قرآن پاک کی ایک آسوچہ سورتیں ہیں اس پر تمام اُمت کا اجتماع ہے۔

ف: سورۃ کلام الہی کے ایک حصہ کو کہتے ہیں۔

فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّؤْتِيكَ بِهِ سُرْعًا ۖ وَأَلَا يَأْتِيكَ بِهِ سُرْعًا ۚ لَئِن لَّمْ يَهِتْ بِكَ سُرْعَتَا إِلَٰهَيْكَ ۖ لَآتَاكَ بِهِ خَبِيرًا ۚ

سوال: جب منافقین کے عقیدہ پر اہل ایمان میں ایمان ہی نہیں تھا تو پھر ایمان بڑھانے کا کیا معنی؟

جواب: منافقین نے اہل ایمان کے عقیدہ کو سامنے رکھ کر ایسے کہا۔

مسئلہ: آیت سے ثابت ہو کہ استہزاء و انکار منافقت کی علامت ہے۔

ف: منافقین کے سوال کا جواب اور ان کے استہزاء و انکار کا جواب آنے والی آیات سے دیا کہ جو سمجھتا ہے کہ

اس کا ایمان وحی کے ذریعے اور اس پر عمل کرنے سے بڑھتا ہے تو وہ پکا مومن ہے کما قال:

فَإِذَا تَوَلَّىٰ سَوَآءًا مِّنْ الْأَمْرِ إِتْرَفَ بِهِ وَلَوْلَا تَوَلَّىٰ سَوَآءًا مِّنْ الْأَمْرِ إِتْرَفَ بِهِ وَلَوْلَا تَوَلَّىٰ سَوَآءًا مِّنْ الْأَمْرِ إِتْرَفَ بِهِ

فَإِذَا تَوَلَّىٰ سَوَآءًا مِّنْ الْأَمْرِ إِتْرَفَ بِهِ وَلَوْلَا تَوَلَّىٰ سَوَآءًا مِّنْ الْأَمْرِ إِتْرَفَ بِهِ

ایمان کا متعلق سے اضافہ پذیر ہونا رائے نبوی سے مخصوص ہے۔ حضور تاجدارِ رسل مہدی اللہ علیہ السلام کے وصال کے بعد ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے ہاں اس کے درجات مختلف ہیں ان میں کمی بیشی ہو کر قتی ہے جیسے ایک شخص ایمان کی تفصیل سے واقف ہے دوسرا صرف اجمال کو جانتا ہے تو تفصیل والے کے درجات اجمال والے سے بہت بلند ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص شے کو دُور سے دیکھتا ہے دُوسرا اس شے کو قریب ہو کر، تو جو قریب ہے دیکھے گا وہ بہ نسبت دُور سے دیکھنے والے کے اس شے سے زیادہ واقفیت رکھنے والا سمجھا جائے گا۔

مسئلہ: ایمان تصدیقِ قلبی کو کہا جاتا ہے اور احسان (تصوت) کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت یوں سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اگر اتنی رسائی نہ ہو تو کم از کم یوں تصور کرے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔

یاد رہے کہ حقیقت احسان وہ مرتبہ ہے جسے "كُنْتُ سَمِعُهُ وَبَصَوُهُ الَّذِي" یعنی قربِ نوافل کے باب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اُدنیٰ مرتبہ فاضل کے قُرب کا ہے جسے "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہہ معظمہ کو دُور سے دیکھتا ہے تو اس کو کہہ معظمہ کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے لیکن جو قریب ہو کر دیکھتا ہے تو اس کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر جب اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو یقین میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اصل اعتقاد میں نہ کمی ہوئی نہ بیشی، البتہ اعتقاد کے درجات میں اضافہ کی ضرور ہے۔

وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ ○ اور وہ قرآنی سورتوں کے نزول اور ان کے احکام اور ان کے دینی و دنیوی منافعی سے کبر و غرور کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ بہر حال جن لوگوں کے دل میں کفر اور بُرے عقائد کا مرض ہے۔

نکتہ: حدادی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقت کو دل کا مرض اس لیے بتایا کہ منافقت ایک خیریت کا نام ہے اور وہ قلب کو لاحق ہوتی ہے جیسے بدن کے درد کو بدن کی بیماری کہا جاتا ہے۔ صاحبِ روح البیان فرماتے ہیں کہ دل کی بیماری ہو یا جسم کی، دونوں ہلاکت و تباہی کا موجب بنتی ہیں۔ ظاہری بیماری یا اس لیے کہ اس کا انجام موت ہے اور باطنی مرض کا انجام رُوح کی ہلاکت کا دُوسرا نام ہے۔ ہر دو بیماریوں کا علاج ان کی مناسبت پر کیا جائے۔

فَإِذَا تَنَبَّهُوا إِلَىٰ رُجْسِكُمْ فَإِذَا تَنَبَّهُوا إِلَىٰ رُجْسِكُمْ پس وہ سورتیں پڑھی کہ ان کی پییدی میں ملاتی ہیں۔ یعنی ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے عقائد باطلہ اور اخلاقی مذمومہ زیادہ خراب ہوتے ہیں۔

فرقِ مابینِ نجس و رَجِس

نجس و رَجِس میں فرق یہ ہے کہ رَجِس اکثر عقلی غلاظتوں کے لیے مستعمل ہے اور نجس طبعی غلاظتوں کے لیے۔ یعنی جس غلاظت سے عقل کو نفرت ہو وہ رَجِس ہے اور جس سے طبع کو نفرت ہو وہ نجس ہے۔

وَمَا تَوْأَلَهُمْ كُفْرُؤُن ○ اور وہ کافر ہو کر مرتے ہیں یعنی کفر ان میں ایسا مستحکم ہو جاتا ہے کہ پھر

اُسی پر اُن کی موت وارد ہوتی ہے۔

ف: اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا ہے کہ آسمان سے سورتوں کے نزول سے اہل ایمان کو دُعا دے ہر تے ہیں اور اہل کفر کو دُعا نقصان۔

اہل ایمان کے دُعا دے یہ ہیں

۱۔ اضافہ ایمان

۲۔ استبشار

اور اہل کفر و نفاق کے دُعا نقصان یہ ہیں:

۱۔ رحیم

۲۔ موت علی الکفر

اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے قیامت میں ایک گروہ کی عزت افزائی اور اُن کے درجات حدیث شریف بہت بلند فرمائے گا۔ یعنی جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو قیامت میں اُن کی شان و بدی اور قابل رشک ہوگی۔ اور دُعا دے گروہ کی قرآن مجید کے انکار کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہ لائے ہوں گے اور نہ ہی اس کی عظمت کا اقرار کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار رکھا جائے گا۔

أَوْ لَا يَرْوْنَ یہ ہمزہ انکار و تزیین کا ہے اور واؤ عاطفہ ہے۔ اس کا معطوف علیہ محذوف و مقدر ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے:

أَوْ لَا يَنْظُرُونَ الْمُنْفِقُونَ وَلَا يَدْرُونَ۔

یعنی کیا متانین دیکھتے نہیں۔

أَتَهُمْ يُقْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ بے شک وہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ایک یا دو بار۔

ف: یہاں پر گنتی مراد نہیں بلکہ کثرت مطلوب ہے کہ سال بھر میں مختلف بلیات و امراض اور شدائد میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان صعوبتوں سے یہ مطلوب ہے کہ وہ گناہوں سے باز آجائیں اور منافقت ترک کر کے پچھے سچے مسلمان ہو جائیں۔

ثُمَّ لَا يَمُوتُونَ اس کا عطف نہ یزید پر ہے اور یہ بھی انکار تو پیش کے حکم میں داخل ہے یعنی کیا پھر وہ تو نہیں کرتے وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ○ اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

خلاصہ دیکھیں اپنا آزمائش میں پڑنا نظر نہیں آتا جو وہ بھی منجانبہ ان کی رہبری کا ایک سبب تھا، پھر وہ اپنی منافقت اور کفر اور جن غلط کاریوں میں مبتلا ہیں ان سے تائب ہو جائیں اور ان آزمائشوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں جو ان کے تائب ہونے کا بہتر ذریعہ ہے لیکن قسمت نے یاد دی نہ کی۔

”تاویلاتِ نبویہ میں ہے کہ ایسی آزمائش زندہ دلی کا انتباہ تو بن سکتی ہے لیکن جس کا دل مرد ہو
تفسیر صوفیانہ اُسے یہ آزمائش کیا نصیحت دے گی۔ کفار کے دل چونکہ مردہ تھے اسی لیے وہ محروم رہے اور جس کا دل مردہ ہو وہ کبھی واصل باللہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس پر کسی ناصح کی نصیحت اثر انداز ہو سکتی ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ

اور فرمایا:

لَيُنْذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا

منہوی شریف میں ہے :-

درنگوی عیب خود باری بخش

از نمائش از دہل خود را مکش

گر تو تقدے یافتی مکش و دوا

ہست و در رہ سنگمانے امتحان

گفت یزداں از ولادت تا بحین

یفتنون کل عام مرتین

امتحان بر امتحانت اے پدر

ہیں بخت امتحان خود را محند

با پیانرا بحسہ نگزارد بروں

خاکیاں را بحسہ نگزارد وروں

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ ادر جب کوئی سورت قرآنی آسمان سے نازل
تفسیر عالمانہ کہ جاتی ہے۔

رابطہ اب ان کا وہ حال بیان کیا گیا ہے جو محفل تبلیغ میں ہوتا ہے۔ جیسے پہلی آیات میں ان کا مقلہ بیان کیا گیا جو محفل سے غائب ہوتا تھا۔

نَظَرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ تَوَدُّ اَنْ يَكُنْ لَهُمْ سُلْطَانٌ

ف : یہاں پر نظر سے نظر مخصوص مراد ہے یعنی نزول سورۃ کے وقت انکار و استہزاء کا دیکھنا اور اس پر طعن و تشنیع کی سی صورت بنا کر ایک دوسرے کے نظر ڈالنا۔ یعنی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر انکار و استہزاء کے طرز و اشارے کرتے ہیں۔

هَلْ يَكْفُرُ مِنْ اَحَدٍ كَيْتَمِيْنِ كُنِي دِيكُو تُو نِيْسِي دِيَا۔ یعنی منافقین استہزاء و انکار کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے کہ کیا مسلمانوں میں سے کوئی ہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ یعنی منافقین استہزاء و انکار کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے کہ کیا مسلمانوں میں سے کوئی ہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ ان کے دیکھنے سے پہلے ہی ہم مسجد و محفل سے باہر نکل جائیں اور انہیں کہہ سکیں کہ ہم سورۃ کے نزول سے نہیں ہستے اور نہ ہی ان کی تعقیب (مسلحہ نزل) کرتے ہیں۔ اس کیفیت سے ان پر ہنسی مذاق کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ انْصَرَفُوْا پھر لوٹ جاتے ہیں۔ اس کا عطف نظر بعضہم الیہا پر ہے۔

سوال : یہاں و بعدان الفرقة اور وقت عدم روبرو احدین المسبین کو تراشی کے قائم مقام تصور کر کے ٹھہرایا گیا ہے۔ یعنی سب کے سب وحی سے پلٹ جاتے ہیں تاکہ ان کی ہنسی و مذاق سے رسوائی نہ ہو۔

جواب : آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی مسلمان دیکھ لیتا ہے جب تم مجلس سے اُٹھتے ہو۔ ان کی عادت تھی کہ اگر کوئی مسلمان مجلس سے ان کے اُٹھنے کو دیکھتا تو وہ مسجد سے اُٹھ جاتے اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کے اُٹھنے کا مسلمانوں کو علم ہو جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کی فراغت از خطبہ تک بیٹھے رہتے۔ فراغت کے بعد اُٹھ کر چلے جاتے۔

صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پلٹ دیئے یعنی ان کا مجلس سے نکلنا ان پر نحوست کا موجب بنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے ہٹا دیا۔

ف : یہ جملہ دعائیہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں کوئی سمجھ نہیں یعنی نہ انہیں کوئی فہم ہے نہ تدبیر۔

تأویلات نجمیہ میں ہے کہ انہیں قلب کی فقاہت نصیب نہیں۔ جیسے جہل ایک اندھیرا ہے جو مُردہ قلب پر چھا جاتا ہے ان منافقین کی بھی یہی کیفیت ہے کہ ان کے قلوب پر ظلمت چھائی ہوئی ہے۔ اے اللہ! ہمیں تدبیر کرنے والوں، نصیحت کرنے والوں، نصیحت حاصل کرنے والوں اور عبرت پکڑنے

والوں سے بنا۔ اصحاب القلوب یعنی اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تین قسم کے ہوتے ہیں؛

— ایک قسم یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : لِيَصْمُ قُلُوْبُ لَا يَفْقَهُوْنَ بَہا۔

— دوسری قسم وہ ہے جن کے جسم تو انسانی ہوتے ہیں لیکن ان کے ارادہ شیطان۔
 — تیسری قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سایہ میں ہوں گے۔ اُس دن سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سایہ کے
 اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔

وہ حضرت ابوبکر و احق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اقلب کوہ چنبر لا حتی ہوتی ہیں:

① حیات

② موت

③ تندرستی

④ بیماری

⑤ بیداری

⑥ خواب

۱- اس کی حیات کا نام دی ہے۔

۲- اس کی موت گراہی ہے۔

۳- اس کی تندرستی صفائی سے ہوتی ہے۔

۴- اس کی بیماری دنیوی تعلقات سے اُٹتی ہے۔

۵- اس کی بیداری ذکر الہی سے ہوتی ہے۔

۶- اس کی نیند غفلت ہے۔

ثنوی شریف میں ہے: ۱۰

ہر جہاں چوں سلیمان آمدے

نافع اندر مسجد اقصیٰ شہدے

نوگیا ہے رستہ دیدے اندر و

پس جگتے نام و نفع خود بگو

تو چہ داروئے دہر نامت چسیت

تو دیاں کہ و نفع بر کیست

پس جگتے ہر گیا ہے فعل و نام

کہ من آرا جانم و ایس را حام

پس سلیمان داند اندر گوشت
 فرگیا ہے رستہ بچوں خوش
 گفت نامت چیت برگوئے دہاں
 نام من خروب اے شاہ جہاں
 گفت نعلت چیت و از تو چہ رود
 گفت من رستم مکان ویراں شود
 من کہ خروبم حناب منہ لم
 من حنابی مسجد آب و گلم

پس سلیمان آن زماں دالت زود
 کہ اجل آمد سمنہ خواہد نمود
 گفت تا من ہستم این مسجد یقین
 در خلل ناید ز آفات زمین
 پس حنابی مسجد ما بیگماں
 نمود الا بعد مرگ ما بیاں
 مسجد است آمدل کہ چشمش ساجد است
 یار بہر جا مسجد است

ایار بہ چوں است در تو ہمداد
 ہیں ازو بگریز و کم گن گفتگو
 برکن از بخش کہ گرسد برزند
 مرتوا و مسجدت را برکنند

خلاصہ ترجمہ: حضرت سلیمان روزانہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تو نیا گھاس اُگا ہوا دیکھتے تو اُس سے اس کا نام اور اس کے نفع و نقصان کی کیفیت پوچھتے تو وہ بھی زبان حال سے سب کچھ بتا دیتا۔ چنانچہ ایک دن ایک نیا گھاس دیکھ کر اس نے حسب دستور وہی سوال کیا، تو اُس نے کہا میرا نام خروب ہے میں جہاں اُگتا ہوں اس جگہ کو ویران کر کے چھوڑتا ہوں۔ اس سے آپ مسجد گئے کہ میری موت کا وقت آگیا ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد کی آبادی ہمارے دم قدم سے ہے

آدمی ملا جو ہر چار لغات سے واقف تھا۔ ان کا جھگڑا سن کر عربی سے پوچھا
ایشی تزیید۔

پھر عربی سے سوال کیا

چیز ایسی !

اسی طرح ترک و رومی سے بھی پوچھا

نہ کیا پاتے ہو !

سب کا مطلب یہ تھا کہ اس درہم سے انگوڑ خریدنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ایک درہم کی زبان سے ناواقف تھے اس لیے
جھگڑا برپا کر دیا۔ اس اجنبی نے ان سے درہم لے کر انگوڑ خریدا اور سب میں تقسیم کر دیا جس سے تمام خوش ہو گئے۔ اور آپس میں
راضی خوش ہو گئے۔

وَمِنْ أَنْفُسِكُمْ كَوْنُ أَوَّلِ قُرْآنٍ فِي بَيْتِ نَبِيِّكُمْ هُوَ الَّذِي أَخْبَأَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ تَشْرِيفَ لائے ہیں۔ یہ نفاست سے مشق ہے مجھے عزیز شدن۔ اور کہا جاتا ہے شَيْءٌ لَفِيضٌ
یعنی عظیم الشان چیز۔

سیدنا و سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
حضور اکرم سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن
ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔

ف : کلاب میں آپ کی والدہ ماجدہ کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے۔ مثلاً :

آمنہ بنت وہب بن زہرہ بن کلاب۔

ف : خصال حمیدہ کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ بنو ہاشم افضل القبائل مانا گیا ہے۔

ف : کلاب کے آگے نسب یوں ہے :

کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤئی بن غالب۔

قوم قریش کی تحقیق تمام نسب دانوں کا اتفاق ہے کہ قوم قریش فہر سے چلی اور قوم قریش کے
مورث اعلیٰ یہی حضرت فہر ہیں۔

ف : فہر کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محتاجوں و غریبوں اور مسکینوں کی دستگیری فرماتے اس لیے کہ قریش بمعنی
تفتیش احوال الغریب و المساکین ہے۔ پھر آپ کی اولاد کی علوت بن گئی کہ موسم حج میں حجاج کی امداد و اعانت فرماتے اور
انہیں طعام کھلاتے۔ اُن کی ہر طرح کی خدمت کو اپنے لیے سعادت اور فخر سمجھتے۔ بنا بریں حضرت فہر کی تمام اولاد کا

قریش لقب پڑ گیا۔

ف، لفظ الوفادہ قریش کی صفت میں واقع ہوا ہے بمعنی اطعام الحجاج ایام الموسم حتی یتفرقوا۔ اس کہ قریش قوم کی عادت بن گئی کہ جماعہ کا سال بھر تک انتظار کرتے اور ان کی اپنی کمائی سے کچھ مال علیہہ رکتے تھے۔ جتنا جمع ہوتا حضرت تھقی کے سپرد کر دیتے۔ وہ اس سے دیگیں پکا کدے کے موقع پر جماعوں میں ننگر عام کھلاتے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے پاس موسم حج میں زادِ راہ کی کمی ہوتی۔ ان کے بعد اس ننگر کا متولی ان کا صاحبزادہ حضرت عبد مناف اُن کے بعد حضرت ہاشم، اُن کے بعد حضرت عبد المطلب، اُن کے بعد ابوطالب اس کے منتظم مقرر ہوئے۔ بعض نے کہا کہ یہ کام ابوطالب کے بجائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔ یہ کام حضور علیہ السلام کے زائد اقدس میں آپ کے ذکر کم تھا۔ پھر آپ کے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے سنبھالا یہاں تک کہ خلافت کے امور بنداد کو منتقل ہو گئے۔ پھر مصر کی طرف۔

حدیث شریف ۱: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

قوم قریش کے فضائل حب قریش ایمان و بغض کفر۔

قریش کی محبت ایمان اور ان کا بغض کفر ہے۔

حدیث شریف ۲: قریش میں ایک عالم دین پیدا ہو گا جو رُسنے زمین کو اپنے علم سے بھر دے گا۔

ف، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ مراد ہیں۔ اس لیے کہ قریشی علما سے صرف یہی ایک شخصیت ہے جس نے رُسنے زمین کو اپنے علم سے بھر دے فرمایا۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نسب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ حضرت عبد مناف میں جا کر ملتا ہے۔ حضرت عبد مناف حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نویں جدِ امجد ہیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب تم میں نسب و حسب اور سسرالی رشتہ داری کے لحاظ سے نفیس ترین ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے ابِ مکرم تک کوئی بھی زنا کار نہیں۔ سب کا سلسلہ ازواجِ شرعی نکاح سے ہوتا رہا۔

نکتہ: اکوئی ولی بھی ولد الحرام والذنا نہیں اور نبی علیہ السلام کی شان تو بہت بلند ہوتی ہے۔ پھر نبی الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کیا کہنا۔

مستملہ: آیت میں اشارہ ہے کہ اصل تخلیق میں آپ کا جوہر اطہر نفیس ترین ہے اس لیے کہ آپ وہ جوہر ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا۔

حضرت جبریل علیہ السلام کی عمر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا،

یا جبریل! کم عمرك من السنين؟

اے جبریل! (علیہ السلام) تمہاری عمر کتنی ہے؟

عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کوئی علم نہیں صرف اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ شترنزار برس میں صرف ایک بار طلوع ہوتا اور اسے میں نے ہتر نزار مرتبہ دیکھا۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا

یا جبریل وعذرة ما بقى انا ذلك الكوكب۔

اے جبریل علیہ السلام! مجھے رب العزّة کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ (صلی اللہ علیہ و آلہ واصحابہ وسلم)

نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا بیان
جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو ان کی پشت مبارک پر وسعت رکھا۔ آپ کا نور اقدس چمکتا تھا۔ پھر ان سے ان کے صاحبزادے حضرت شیت علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ حضرت شیت علیہ السلام آدم علیہ السلام کے وصی اور تیسرے صاحبزادے تھے۔ بنی نوح اعلیٰ بنیناوا علیہا السلام بیک وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنہی جنہی صرف شیت علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے صرف اسی نور مبارک کے اعزاز و تکریم کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح شیت علیہ السلام سے عبدالمطلب تک منتقل ہوتے ہوئے پہنچا۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ کی پشت میں تشریف لایا اور ان سے بنی ہاشم کے شکم مقدس میں منتقل ہوا۔

حضور علیہ السلام کل کائنات کے لیے علت غایہ ہیں۔
یعنی آپ اصل ہیں باقی جملہ مخلوق آپ کے طفیل۔ اسی بنا پر آپ کا وجود مسعود اور مضر مبارک تمام موجودات کو نبیہ سے انفضل و

(بقیہ حاشیہ صفحہ محو شدہ و حاشیہ صفحہ ۱۴۹)

لہ و لہ حضرت مولانا عالم پور کوٹلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے لکھا،

جوہر ارض و جوہر مطلق اصل اصول کمالی

امت غیبہ امم دالہ نام محمد عالی

اعلیٰ ہے اور آپ کی روح مقدسہ تمام ارواح سے اکمل و افضل ہے۔ اسی بنا پر آپ کا قبیلہ شریف دیگر جمہ قبائل سے افضل اور آپ کی بول مبارک تمام لغات کی سرتاج اور آپ کی کتاب تمام کتب الہیہ سے برگزیدہ، آپ کی آل و اصحاب تمام انبیاء اور اہل کی اولاد و اصحاب سے افضل و اشرف۔ آپ کی ولادت پاک کا زمانہ عالم دنیا کے تمام ازمندہ سے بہتر و برتر اور آپ کا روضہ مقدسہ تمام مقامات و مکانات سے بلند و بالا قدر۔ آپ کا وہ پانی جو آپ کی انگلیوں سے نکلا تمام پانیوں سے علی الاعلان افضل۔ اس کے بعد آب زمزم، اس لیے کہ شب معراج اس سے حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک دھویا گیا۔ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہی لایا جاتا۔

ف آیت لقد جاءکم رسولہم من عندنا انما انکار کیا۔
لیکن اس سے صرف کفار و منافقین نے انکار کیا۔

حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے فرمایا: ہ

خورش و خواہہ عرصات گفت

انما انارحمۃ مہدۃ گفت

عَزِيزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ آپ پر سخت گراں ہوتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا۔ العزیز بمعنی الغالب الشدید، اور ما مصدریہ ہے۔ العنت بمعنی ناگوار امر میں پڑنا۔ اور ظاہر ہے کہ امور میں گراں تر جہنم میں داخل ہونا ہے اور اس جہل میں خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ہے اور سالم جہل رسول کی صفت ہے۔ اب آیت کا معنی یوں ہوا کہ تمہارا ترک ایمان سے مشقت میں پڑنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت گراں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ تمہارے بُرے انجام سے ہر وقت خائف رہتے ہیں اور تم پر عذاب کے وقوع سے گھبراہٹ میں رہتے ہیں۔ رسول علیہ السلام کے ہم جنس ہونے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے ہمجنسوں کی غیر خواہی مطلوب ہے۔

ف بعض قراء لفظ عزیز پر وقت کرتے ہیں۔ اسے بھی رسول کی صفت مانتے ہیں۔ ان کے ہاں علیہ ما عننتہ کا معنی یوں ہے کہ جو کچھ تم سنگین کام کرتے ہو وہ اس رسول علیہ السلام کے ذکر کم پر ہے کہ وہی قیامت میں تمہاری طرف سے معذرت کریں گے اور تمہارے لیے شفاعت پر کمر بستہ ہوں گے۔ اسی معنی پر شیخ سعدی قدس سرہ کے اشعار ذیل کو محمول کیا ہے۔ ہ

نماند بعضیاں کنے در گرد

کہ دارد چینیں سیدے پیشرو

اگر فقرت از گنہ پاک نیست

چو او عذر خواہد بود پاک نیست

حَرِصٌ عَلَيْكَ تَمَارے ایمان اور تمہاری اصلاح احوال کے لیے حریص ہیں۔ یہ معنی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنی امت کی ذوات کی ضرورت نہیں بلکہ ان کے ایمان اور ان کی اصلاح کی خواہش ہے العرص یعنی شدۃ طلب الشئ مع اجتہاد فیہ کسی شے کی شدت طلب کے ساتھ ساتھ اس کے حصول کے لیے زیادہ جدوجہد کرنا۔ (کنزانی تفسیر المدادی)

بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ سَرَحِيمٌ ○ بالْمُؤْمِنِينَ یہ ساروف کے متعلق ہے یعنی اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ شفیق و رحیم ہیں۔ ساروف اسرحیم سے زیادہ بلیغ ہے اسی لیے اسے مقدم کیا گیا۔ ساروف، سرافۃ سے مشتق ہے بمعنی شدۃ الرحمة۔

سوال : یہ مقام مدح ہے اور مدح کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ بلیغ کے بعد بلیغ ہو۔ یہاں بلیغ یعنی روف پہلے اور بلیغ یعنی رحیم بعد کر۔ یہ کیوں؟
جواب : تاکہ آیت کے فواصل میں فرق نہ آئے۔

سوال : بالْمُؤْمِنِينَ اپنے متعلق روف سے مقدم کیوں کیا گیا؟
جواب : تقاضا ہے کہ معمول کی تقدیم سے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے یہاں چونکہ تخصیص مطلوب ہے اس لیے بالْمُؤْمِنِينَ کو روف پر مقدم کیا گیا۔ یعنی ان کی رافت و رحمت صرف اہل ایمان سے مخصوص ہے آپ کفار کے لیے نہ رافت ہیں نہ رحمت (یہ خصوصی رحمت سے متعلق ہے)

تَفْسِيرٌ صُوفِيَانَه تادیلاتِ تنبیہ میں ہے کہ بالْمُؤْمِنِينَ ساروف سرحیم، یعنی مومنین کے لیے۔ اس معنی پر روف و رحیم ہیں کہ نہایت درجہ کی شفقت و رحمت کر کے ان کی دینی تربیت فرماتے ہیں۔

چنانچہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”دین متین ہے اسے نرمی اور رحمت کے ساتھ دوسروں تک پہنچاؤ۔“

اور آپ کی عادتِ کریمہ تھی کہ اہل ایمان کی غلطیاں معاف فرمادیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا :
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ -

و : بالْمُؤْمِنِينَ روف و رحیم ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف بتائے جو اس کے اپنے ہیں۔ چنانچہ اپنے لیے فرمایا :

اے اس میں وہابیوں و یونیدیوں کا رد بھی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی نبی یا ولی کے لیے بیان کی جائیں تو شرک لازم آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اور انبیاء و اولیاء کے عطائی پھر شرک کیسا۔

اللہ بالناس لودوف رحیم۔

اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام مخلوق ہیں اور ان کی رحمت بھی مخلوق، اس لیے وہ ایک مخصوص گروہ کے لیے رحمت ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ خالق اور اس کی رحمت بھی قدیم۔ اسی لیے وہ عام ہر ایک کے لیے ہے کہ قوتِ خالقیت کا یہی تھا خاص ہے۔ چنانچہ خود باری تعالیٰ نے فرمایا،
 اِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔

یہی وجہ ہے کہ جسے خالق کائنات کی رحمت و رافت نصیب ہوتی ہے وہی اُس کے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رافت کے لائق بنتا ہے ورنہ اسے محرومی ہی محرومی، اسی لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رافت خالق کائنات کی رحمت و رافت کا عکس اور نتیجہ ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبِ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا،
 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ۔

بعض حکماء کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عجائباتِ درِ آغاز تخلیقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح پیدا فرمائی تو اُن کی رُوحانی صورت بعینہ اُس دنیوی صورت کے مطابق تھی، جن کا سر مبارک برکت سے اور دونوں چہان شریف حیا سے اور دونوں کان مبارک عبرت سے اور زبان مبارک ذکر سے اور دونوں لب ہائے اطہر تسبیح سے اور چہرہ اقدس رضا سے اور سینہ مبارک اخلاص سے اور قلب پاک رحمت سے اور فواد شریف رافت سے اور ہتھیلیاں پاک سخاوت سے اور بالِ اطہر بہشت کی انگوری سے اور لعابِ دہن شریف بہشت کی شہد سے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دینہ منورہ کے کروے کنوئیں بڑرو میں لعابِ دہن میں ڈالتے تو وہ میٹھا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انہی اکمل ترین صفات کے ساتھ اس اُمت کی طرف مبعوث فرمایا۔

مروی ہے کہ ابوطالب کی موت کے بعد ہمارے نبی پاک مشرکوں کو اللہ علیہ وسلم کو قریشِ مکہ نے سخت سے سخت تکالیف پہنچائیں اسی لیے آپ کے ساتھ کفار کی ایذاؤں کا بیان

لے اس سے وہابیوں دیوبندیوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسِ بشریت میں اپنے جیسا سمجھتے ہیں حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں لیکن،

حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکا
 اتھاں چپ دی اسے الا کوئی نہیں سکا

محزون و مغموم ہو کر طائف میں تشریف لے گئے۔ آپ کو علاوہ دوسرے لوگوں کے آپ کے قریبی رشتہ داروں بالخصوص ابو لیب آپ کے چچا اور اس کی زوجہ ام جمیل جس کا حالۃ الحطب لقب ہے نے سنت ایذا نہیں دیں۔ کبھی گالی دیتے۔ طرح طرح کی بوجھتے۔ آپ کے ہر قول کی تکذیب کرتے اور کھتے تھی ہو کہ ہمارے معبودوں سے کوئی موڑ کر ایک خدا کی پرستش کرنے کی دعوت دیتے ہو۔

اس وقت آپ کا صرف ایک حامی کار اور جانی ٹنگسار تھا، جن کا نام نامی سب پہلا عاشقِ نبی علیہ السلام ام گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جو تمام کفار و مشرکین کو سمجھانے کو تم ایسی شخصیت سے لڑائی پر نکلے ہوئے ہو جو کھتی ہے ا
سابق اللہ - میرا رب تعالیٰ اللہ کریم ہے۔

چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حسبِ توفیق مدافعت کی ہر ممکن کوشش کی۔

نبوت کے اظہار کے بعد دسویں سال شوال میں حضور نبی پاک طائف کی طرف تشریف لے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طائف کو تشریف لے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا غلام حضرت زید بن حارثہ (رضی اللہ عنہ) بھی تھا۔ آپ ثقیف کے لوگوں کو دعوتِ اسلام دینے گئے اور آپ کو اُمیہ تھی کہ وہ لوگ آپ کی دعوتِ جلد قبول کر کے آپ کی بھرپور امداد کریں گے۔ اس لیے اس قبیلہ میں آپ کے نضیالی رشتہ دار رہتے تھے۔ جب آپ طائف میں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کے سرداروں سے ملنا چاہا۔ طائف میں تین بھائی تمام قوم کے سردار تھے۔ آپ نے ان سے گفتگو فرمائی۔ مگر انہوں نے بجائے قبول کرنے کے (ایک نے) کہا تم وہی ہو جو کعبہ معظمہ کے خلاف چرا کر اپنی ضروریاتِ زندگی پوری کرتے ہو دوسرے نے کہا خدا تعالیٰ کو تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا تھا جو اُسے اپنا رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو مجھے تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرے ہاں وہ الفاظ کہاں کہ آپ کے ساتھ کلام کر سکوں۔ اور اگر آپ خدا تعالیٰ پر افترا کرتے ہیں تو بھی آپ سے گفتگو کرنا نہایت ناموزوں ہے۔ (معاذ اللہ معاذ اللہ از ہر سہ اقوال الکفار)

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بایکس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے لیکن انہیں کہا: بھائی میری یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ آپ نے اس خیال سے یہ فرمایا کہ کہیں یہ میری یا گویسی عام پھیلی تو پھر کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا۔

لے غلیظہ بلا فصل کے یہی اوصاف نمایاں ہیں کہ اپنے محبوب علیہ السلام پر ایسے اڑے وقت کام آئے اگرچہ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے لیکن بوجہ کمپن یا ویسے ہی خاموش تھے۔

لیکن انہوں نے بجائے نرمی برتنے کے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے شہر ہے ابھی ابھی نکل جائیں۔ آپ کو یہ کہہ کر بد معاشوں سے کہا کہ اس جانے والے کو خوب گایاں دو اور چینی چلاؤ۔ چنانچہ اس واقعہ سے آپ کے گرد ہمت سے لوگ جمع ہو گئے اور راستہ روک کر دو صفیں مقرر کر دیں۔ جو نبی حضور علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان بد معاشوں نے پتھر برسائے شروع کر دیے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو ایسا زخمی کیا کہ آپ کے پاؤں مبارک سے خون بہہ نکلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا۔ آپ ان ظالموں سے بڑی تکلیف سے جان بچھا کر چلے۔ آپ کے پاؤں مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک انگور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا مانگی، اے اللہ! تیرے سامنے اپنی ضعفِ قوت اور قلتِ اسباب اور لوگوں کی نظروں میں اپنی کمزوری نکال دے۔ کرتا ہوں تو ارحم الراحمین ہے اور کمزوروں کا رب تو ہے اور میرا بھی رب تو ہے مجھے جس کی طرف سپرد کرے میں راضی ہوں اگر تو راضی ہے اس کے بعد حضور علیہ السلام چل پڑے آپ منوم و مہم تھے۔ قون الثالث یعنی اہل نجد یا اہل یمن کے میقات میں پہنچے جو مکہ معظمہ سے ایک دن رات کی راہ کے فاصلے پر تھا۔

آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ اُن کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا اور عرض کی اگر آپ چاہیں تو میں یقین کے لوگوں پر یہ پہاڑ گرا دوں۔

حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ان لوگوں سے کلمہ گو عبادت گزار لوگ پیدا فرمائے اور وہ توحید کو ماننے اور شرک سے بچنے والے ہوں۔ اس وقت پہاڑوں کے فرشتے نے اعتراف کیا کہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے رؤف رحیم رکھا ہے واقعی آپ اسمِ باسْمیٰ ہے۔

ثنوی شریف میں ہے: ہ

بندگانِ حقِ حسیم و جبار
خوئے حق دارند در اصلاح کار
مہربان بے رشتوں یاری کراں
در مقام سخت و در روز گراں !
اے سلیمان دیانِ زاغ دباڑ
علمِ حق شو با ہم مرغِ باز
اے دو صد بلقیس حکمت را زبوں
کہ اھدی قومی انھم لا یعلمون

صدرِ اراں کیمیا حق انسید

کیمیا سے پہچو صبرِ آدم ندید

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اہل علم و علم کی رفاقت نصیب فرمائے اور ہمیں بُرے اخلاق اور گندی عادات سے بچائے۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ **فَإِنْ تَوَلَّوْا** اس میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ آپ پر ایمان لانے سے گریز کرتے اور آپ کی نصیحت قبول نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کی کوئی بات مانتے ہیں **فَقُلْ حَسْبِيَ** اللہ تو آپ فرمائیے مجھے میرا اللہ کیم کافی ہے۔ مجھے تمہاری تمام نکالیف سے وہی بچائے گا اور میری صرف وہی مدد کریگا۔ مسئلہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ رسالت سے قُربِ الہی نصیب ہوتا تھا۔ اس سے آپ کی عند اللہ مقبولیت میں اضافہ ہوتا تھا۔ جو نبی اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچائے اس سے آپ کے قُربِ الہی اور مقبولیت میں اضافہ ہوئے۔ تبلیغ سے کفار ہستخادہ کریں یا نہ کریں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ یہ جملہ مضمون سابق کے لیے بمنزلہ دلیل کے ہے۔

ف، صاحبِ روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**، لا الہ الا اللہ کے حکم میں ہے۔ اس لیے کہ یہ ضمیر لفظ اللہ مذکور کی طرف راجع ہے۔

سوال: ہو ضمیر عام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں شمار نہیں اور نہ شمار ہو سکتی ہے۔
جواب: ضمائر اسماء ہیں اور ہو ضمیر اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ہے۔ چنانچہ صغیراً کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ منجملہ اسماء الہیہ سے ہے۔

مکتبہ: چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات محقق اور مخلوق کا وجود مہموم ہے۔ بنا بریں اس مہموم ضمیر سے مہموم والے محقق الوجود ذات کے لیے اشارہ کر سکتے ہیں علاوہ ازیں اس محقق الوجود ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا کوئی مزاحم نہیں۔ بنا بریں اس ضمیر کا اشارہ اس کی طرف جائز ہے۔ نیز مبتدی صوفی اس ضمیر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے موزوں بھی ہے کہ وہ اسکی ابتداء سلوک کی وجہ سے غیبت کی حالت میں ہے پھر جو نبی ترقی کرتا ہے تو ضمیر سے اللہ تعالیٰ کو نہ اسے اشارہ جائز ہوتا ہے نہ ذکر۔ ہاں ہریت مطلقہ کی طرف منتہی بھی ہو ضمیر سے اشارہ کر سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مراتب تحقیق کی طرف پہنچنے کی دعا کرتے ہیں۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اسی پر میں نے بھروسہ کیا کہ اس کے سوا نہ مجھے کسی سے امید ہے اور نہ ہی مجھے اس کے سوا کسی سے ڈر ہے اور توکل بمعنی اعتماد القلب علی اللہ الخ اللہ تعالیٰ پر دل کے اعتماد اور سکون کا نام

توکل ہے ایسا اعتماد کہ اس سے تعلق کی وجہ سے ذرہ برابر بھی دل کو اضطراب نہ ہو۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۶﴾
وہی بڑے عرش کا رب ہے عرش سے بہت بڑا ملک مراد ہے۔ یا وہی عرش مراد ہے جو دُعاؤں کا قبلہ اور فرشتوں کا
مرکز ہے جس کے ہزار ہا ستون ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ کا اظہار فرمایا کہ وہ بہت بڑے عرش کا
مالک و محافظ ہے۔

عروش کی عظمت
مروی ہے کہ عرشِ معلیٰ کے ایک ہزار ستون ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے تین ہزار
پائے ہیں۔ ایک پایہ سے دو سو پائے تک تین ہزار سال کی مسافت ہے۔ ہر ایک
پایہ پر بے شمار صفت بستہ اور گہرا ڈالے ہوئے ملائکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتِ کاملہ سے اُن کی حفاظت فرماتا ہے۔
اس سے حضور علیہ السلام نے گرافریا کیا کہ میرا رب اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے اگرچاہے تو میرے دشمنوں سے
مجھے پناہ دے اس لیے کہ اپنے بندوں کا وہی حامی و ناصر اور وہی سب کو پناہ دینے والا ہے۔ ۱۷۔

ازوخواہ یاری کہ یاری وہ دوست

بدو التجا کن کہ اینہا از دوست

کے را کہ او آرد در پناہ

چرخم وارد از فتنہ کینہ خواہ

ف : خدا دی صاحب نے فرمایا کہ سب العرش العظیم کا منہ ہے کہ وہ اس بہت بڑے عرش کا خالق ہے جو
تمام آسمانوں اور زمینوں سے بڑا ہے۔

سوال : صرف عرش کی کیا تخصیص ہے وہ قوم شے کا خالق اور رب ہے۔

جواب : جب کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اتنے بڑے عرش کا خالق اور رب ہے تو اسے دوسری اشیاء کے
ماننے کے لیے تامل نہ ہوگا اسی لیے اس کی تخصیص کی گئی۔

جواب : اس سے عرشِ معلیٰ کی تعظیم و تکریم کا اظہار مطلوب ہے۔

ف : عناصر و افلاک کی ترتیب کیوں ہے : زمین اس کے اُپر پانی پھر ہوا پھر آگ اس کے بعد فلک القمر پھر فلک
عطارد پھر فلک زہرہ پھر فلک شمس پھر فلک مشتری پھر فلک زحل پھر فلک ثوابت پھر فلک الافلاک ہے جسے فلکِ اعظم
کہتے ہیں۔ وہی فلکیات و عناصر کو محیط ہے اس کے بعد خلا و ملا کے سوا اور کچھ نہیں۔

ف : ہر محیط اپنے محیط کو مس کرتا ہے یعنی جو محیط حسب محیط کو قریب ہوگا وہ اسے مس کرے گا جس طرح ترتیب

لہذا ملحقاً یا متوازراً بدریکہ کشش و جبر۔

مذکورہ فی اسی طرح ان کے مس کرنے کی ترتیب ہے اس لیے اُن کے مابین خلا کا ہونا محال ہے۔
ف ان اجرام عناصر و فلکیات کے مجموعے کا نام عالم ہے۔

عرش است کہیں پایہ زایوانِ محمد ^{صلی اللہ علیہ وسلم}
بعض محققین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرشِ معلّٰی کو
صرف اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و
شرافت کے اظہار کے لیے پیدا فرمایا اس لیے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا،
عسلی ان یبعثک منک منقما محموداً۔

اور مقامِ محمود عرشِ معلّٰی کے نیچے ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے۔ دوسرا یہ کہ عرشِ کتاب الابرار کا معدن و مخزن ہے
کائنات :

ان کتاب الابرار لفی علیین۔

علاوہ ازیں عرشِ معلّٰی فرشتوں کا آئینہ ہے کہ اس سے وہ تمام انسانوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ قیامت میں اُن کے
متعلق گواہی دے سکیں۔

ف عالم مثال و مثال عرش میں ہے جیسے عالم اطلس کرسی میں ہے۔

صاحبِ روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

عرشِ عظم حضرت انسان ہے
میرے شیخ قدس سرہ نے اپنے رسالہ عرفانیہ میں لکھا ہے جسے آپ نے
۱۰۸۲ھ میں تحریر فرمایا کہ عرشِ عظیم انسان کبیر اور عرشِ کریم انسان صغیر ہے۔ عرشِ عظیم اور انسان کبیر کا ظاہر تبدیل
و متغیر ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا باطن دائماً ایک حالت پر ہوتا ہے۔ عرشِ کریم اور انسان صغیر کا باطن متغیر و متبدل
ہوتا ہے لیکن اس کا ظاہر ایک حال پر رہتا ہے۔

صاحبِ روح البیان کی تحقیق
صاحبِ روح البیان اپنے شیخ قدس سرہ کے مذکورہ بالا بیان کی
تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے شیخ رضی اللہ تعالیٰ کے کلام مذکور کا
مطلب یہ ہے کہ عرشِ عظیم سے مراد وہی عرشِ محیط ہے جسے ملکوت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کے ظاہر سے
اس کے ماتحت باقی تمام اجرام و فلکیات مراد ہیں جسے عالم کون و فساد کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہی اشیاء عرش کے نیچے

لے لیکن آج کل کے سربسے سے آسمانوں کے وجود کے قائل نہیں اس لیے وہ اوپر کو چھلانگیں لگا رہے ہیں لیکن افسوس ان علما
پر ہے جو ان کی تصدیق پر زمین و آسمان کے قلابے لا رہے ہیں۔ بعض بد بخت تو ان کے چاند پر سینچنے کے لیے نصوصِ قرآنی پیش کر رہے ہیں۔
دیہ بعض تو لاد و تحریفاً قرآن پاک سے کیل رہے ہیں۔ اولیٰ مغفلہ

ظاہر ہیں اس لیے انہیں تغیر و تبدل بھی ہے اور کون و نساؤ کو بھی قبول کرتی ہیں بھلائی عرش کے باطن کے کہ وہ اس کی اپنی ذات ہے اس کا ایک حالت پر رہنا ضروری ہے اور عرشِ کریم جسے انسان کبیر سے تعبیر کیا گیا ہے اُس کا ظاہر اس کی عماد و زندگی مراد ہے وہ ایک ہی حالت پر رہتی ہے بھلائی اس کے باطن کے کہ اس سے اس کا قلب مراد ہے اور وہ تبدیل متغیر ہوتی رہتی ہے اسی لیے اسے افکار و تعلیقات گھیرے رہتے ہیں اس لیے کہ وہ تبدیل بھی ہے اور متغیر بھی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر عرش ظاہری و باطنی اور ہر اول و آخر کا رب اور خالق ہے۔

ان دو آیات مذکورہ جو اس سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں، جن کا فضائل آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ الْخَمْرُ اَنْفَاز لَقَدْ جَاءَكُمْ اور اعتقاد صاحب العرش العظیم پر ہوتا ہے کے بہت فضائل ہیں مجملہ اُن کے مندرجہ ذیل حکایات ہیں،

شیخ شبلی کی برکت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر ابن مہاجر مرقی رضی اللہ عنہ کے تشریف لائے تو حضرت ابن مہاجر رحمہ اللہ تعالیٰ تعظیماً شیخ شبلی قدس سرہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ شاگردوں نے عرض کی کہ آپ کا استغناء مشہور ہے کہ عیسیٰ وزیر بھی آئے تو آپ کھڑے نہیں ہوتے۔ لیکن ایک فقیر شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت ابن مہاجر نے فرمایا:

کیا میں ایسے بزرگ کی تعظیم سے محروم رہتا جس کی غذا آقائے نامدار تعظیم کریں۔ اس لیے کہ میں نے خواب میں حضور تاجدارِ رسل صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفِ مجاہد تو مجھے فرمایا:

اے ابوبکر! کل تیرے ہاں ایک بندہ خدا تشریف لائے گا وہ اہل بہشت سے ہے آپ اُن کی تعظیم بجالانا۔

اس لیے میں نے اُن کی تعظیم کی ہے۔

حضرت ابن مہاجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دو راتوں کے بعد پھر مجھے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت سے مشرف فرمایا اور ارشاد فرمایا:

اے ابوبکر! اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ خوش و خرم اور باعزت رکھے کیونکہ تم نے ایک اہل بہشت بزرگ کی عزت و تحکیم کی۔

لے جلاد لافنام میں شبلی کو مانتے پر بوسہ دینے کا بھی ذکر ہے بفضلہ تعالیٰ ہمارے اہلسنت ہر نماز کے بعد دو و شریعت کا ورد کرنے میں لیکن بدقسمت دہا پیہ روکتے ہیں اور شرک و بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ابوبکر سے ابن مہاجر مذکور مراد ہیں۔

میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شبلی قدس سرہ العزیز کو یہ شرف کیسے نصیب ہوا؟
 حضور علیہ السلام نے فرمایا،

”وہ وہی مرد خدا ہے جس نے اسی سال سے پانچوں نمازوں کے بعد میرا ذکر کر کے یہی آیت لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
 انْفُسِكُمْ لَا ظَرْحَ لَهُ فَلَمَّا مِثْلُ اس ہندے کی کیوں نہ عزت افزائی کروں۔
 (کذا فی عقد اللہ والکالی)

حکایت وزیر اور زیارت نبی بشیر و نذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 ایک نیک آدمی کو شکستہ سی نے بتایا
 تو اسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا،

”اے فلاں! غم نہ کھا، صبح کو علی بن عیسیٰ کے ہاں چلے جانا اور اسے میرا سلام پہنچا کر کہنا کہ تُو نے
 میرے روضہ پاک پر جا کر ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا تھا۔ یہی نشانی ہے اس کی برکت سے ایک ہزار
 دینار مجھے عنایت کر دے۔“

صبح کو وہ نیک مرد وزیر مذکور کے ہاں حاضر ہوا اور تمام واقعہ سنایا تو وزیر مذکور گن کر مسرور ہوا اور اس کی آنکھوں میں
 خوشی سے آنسو آگئے اور کہا،

صدق اللہ ورسولہ۔ (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم)

نیک مرد نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا
 اور کوئی نہیں جانتا۔

پھر اپنے نوکر سے فرمایا، میری دولت کی تحویل لائیے۔ جب تحویل لائی گئی تو تین ہزار دینار پیش کر کے عرض کی کہ
 ایک ہزار کا تو حکم ہوا، دوسرا ہزار آپ کی بشارت کے صدقے اور تیسرا ہزار آپ کی نذر ہے۔

وہ نیک مرد تین ہزار دینار لے کر وزیر مذکور کو دعائیں دیتا ہوا واپس ہوا۔ لیکن وزیر کی قیمت جاگ پڑی۔
 اس نے وزارت کا قلمدان بادشاہ کے سپرد کر کے دنیا کو ترک کیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے محکم معذک کا
 مجاور بن بیٹھا۔

سبق: سب کا انجام اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جسے چاہے اور جس طرح چاہے کرتا ہے کسی کا انجام بد اور کسی کا

لے وہ ذکر یہ ہے، ”الْعَتْلُوَّةُ وَالسَّلَامُ جَلِيكَ يَا سَوَّلَ اللّٰهِ“۔ جلاء الانعام لابن القیم میں ہے کہ تین بار یہ درود
 پڑھ کر پھر آیت پڑھتے تھے۔ اویسی غفرلہ

خدا یا بحق بنی ناطقہ
کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ

۱۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی
یہی دو آیتیں ہیں۔ تمام سورتوں کا ایک ایک رکوع یا ایک ایک آیت اتری۔ لیکن دو سورتیں
ایسی ہیں جو ایک وقت نازل ہوئیں۔
۱۔ سورۃ برآۃ

۲۔ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد

ان کے نزول کے وقت ستر ستر ہزار ملائکہ صفت بستہ کھڑے تھے۔
سورتوں کے اواخر میں صاحب کشفات نے ہر سورۃ کے فضائل کی احادیث نقل فرمائی ہیں۔ یہ تمام
فائدہ متفسیر یہ مفسرین جلیل القدر علما ہیں سے ہیں ان کی تفاسیر بھی جلالہ نشان میں مشہور ہیں لیکن بہت سے
محدثین انہیں صحیح بتاتے ہیں ان میں بہت سے انہیں غلط اور موضوع ہونے کا الزام لگاتے ہیں جیسے ام صنعا فی دخیفہ
محدثین نے ان احادیث کو موضوع قرار دیا ہے۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو ان احادیث مبارکہ
صاحب روح البیان کا نکتہ کے متعلق تقریر ذیل الہام سا ہو کہ احادیث مذکورہ عنہ اللہ یا تو صحیح ہیں یا ضعیف
دو بارہ احادیث موضوعہ یا مجھوٹی اور وضعی (موضوع) اگر عند اللہ صحیح ہوں تو پھر ان پر عمل کرنے میں
ثواب ہی ثواب۔ اگر ضعیف ہوں تب بھی ان پر عمل کرنے میں حرج نہیں اس لیے کہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ
ان الحدیث الضعیف یجوز العمل بہ فی الترغیب والترہیب فقط کما فی الاذکار للنسوی
والسان العیون لعلی بن برہان الدین الحلبی والاسرار المحمدیہ لابن فخر الدین السروی
وغیرہما اگر وہ موضوع ہیں تو اُس کے متعلق ایک حکایت سے اندازہ کیجئے کہ اس پر عمل کر لیا جائے تو نیکتہ

۱۔ لیکن دیوبندیوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جن روایات کو نبوت سے تعلق ہے انہیں خواہ مخواہ ضعیف قرار دے کر عمل نہیں کرنا بلکہ
اور وہ کہ بھی روکنا۔ اسی طرح اُن کے بڑے بھائی غیر مقلدین نے بھی مطلقاً حدیث ضعیف پر عمل کرنا بلکہ گناہ سمجھ رکھا ہے اور ان دونوں
کی اس گندی طاعت کو دیکھ کر دیگر فرستے مشکین حدیث (چکڑا لوی پر دیزی اور نیچری) پیدا ہوئے۔
۲۔ ان کے علاوہ ہے شاکتہ احادیث و اصول حدیث میں حوالہ دقائدہ موجود ہے۔

تو قرآن کی امید کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ امام ماکم وغیرہ کہتے ہیں کہ ایک فرد زاہر عابد تھا لیکن احادیث موضوعہ دربارہ فضائل قرآن و فضائل سورا القرآن کے وضع کرنے کا بھی اسناد تھا۔ کسی نے اسے کہا کہ تم کیوں احادیث وضع کرتے ہو۔ یہ تو گناہ ہے۔ اس نے جواب دیا چونکہ لوگ قرآن مجید کی تعلیم اور اس کی تلاوت سے دُور ہونے مار رہے ہیں اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ اُن کے متعلق انہیں احادیث پڑھ کر قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب و ترہیب دوں اگرچہ وضعی مہی۔ اسے کہا گیا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے سراسر خلاف ہے۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمداً قلت ہو مفعودہ من النار۔ جس نے مجھ پر بہتان تراشا اسے چاہیے وہ اپنا گھر جہنم میں بنائے۔

فت : تبوء یعنی اتخاذ المسکن والمنزل یعنی تبوء کسی جگہ اپنا مسکن ومنزل بنانا۔

فت : اگرچہ یہ جملہ خبریہ ہے لیکن درحقیقت اس میں نہی شدید اور سخت وعید ہے یعنی جو شخص بھی حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹی حدیث کی نسبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا گھر جہنم میں بنائے گا۔

اس زاہر عابد نے اس حدیث شریف کا جواب دیا کہ میں حضور علیہ السلام پر جھوٹ اور بہتان تنویراً تراشتا ہوں میں تو ان کے دین کا فائدہ کرتا ہوں۔ من کذب علیہ پر وعید شدید ہے۔ میں تو کذب لڑکا مصداق ہوں۔ گویا اس زاہر عابد نے حدیث مذکور کی تاویل کرتے ہوئے کہ آپ کی وہ وضعی حدیثیں بیان کرنا حرام ہیں جو اسلام کے قواعد اور شریعت و احکام کے انسا کا موجب ہوں اور میرا اعلیٰ الشا دین اور شریعت کے احکام کے فائدہ کے لیے ہے بلکہ ان کی شریعت کی اتباع کی ترغیب ہے اور انہی کے طریقہ پر چلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

حضرت شیخ عز الدین بن عبد السلام قدس سرہ فرماتے ہیں کہ گفتگو مقاصد کے جائز جھوٹ بولنے کا قاعدہ حصول کا وسیلہ ہے لیکن ہر اچھے مقصود کو سپر اور جھوٹ سے حاصل کیا جاسکتا ہے

مگر اس کے حصول میں جھوٹ بولنا حرام اور اشتہار حرام ہے ہاں اگر سوائے جھوٹ بولنے کے اس کا حصول ناممکن ہو تو ایسے مقام پر جھوٹ بولنا مباح ہے۔

مسئلہ : اگر وہ مقصد مباح ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا مباح اگر واجب ہے تو واجب۔ یہ وہی قاعدہ کلیہ ہے جسے شیخ سعدی قدس سرہ نے یوں ادا فرمایا :۔

”خرد منداں گفتہ اند در رخ مصلحت آمیز بہ از راست فتنہ انگیز۔“

اور حضرت لطیفی نے فرمایا :۔

درد بخک ہاں و دولت خوش کند

بہ از رستی کان مشوش کند

انتباہ احادیث موضوعہ میں انسان کے لیے ضروری نہیں کہ ان پر خواہ مخواہ عمل کرے۔ اگر اسے اقلین روایت پر جو بہت بڑے اکابر محدثین سے جوتے ہیں بالخصوص جلیل القدر تفاسیر میں مندرج ہوتی ہیں، پر محسن نظر ہو کہ یہ حضرات جب اپنی تصانیف میں عام کلمہ بڑی سوچ بچار سے تحریر فرماتے ہیں تو روایت حدیث میں کس طرح تساہل کرتے۔ اس اعتبار سے ایسی احادیث موضوعہ پر عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر صرف بعض محدثین کے کہنے پر کہ یہ احادیث موضوعہ ہیں اگر عمل کرے اور ان احادیث کے بنائے ہوئے بہت بڑے فوائد و منافع سے محروم ہو جائے تو اس کی اپنی مرضی۔ صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشارات و کنایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث پر عمل کر لینا چاہیے۔

بہت سی روایات پر عام محدثین کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے حالانکہ درحقیقت وہ حدیث قاعدہ حدیثیہ صحیح نہیں ہوتی۔ ان کا کسی روایت کی صحت پر اتفاق کر لینے سے وہ حدیث صحیح نہیں بن جاتی اس لیے کہ انسان خطاء و نسیان سے مرکب ہے۔ اس روایت و دیگر جمیع احوال کا صحیح علم اللہ جل جلالہ کو ہوتا ہے۔

شیخ اکبر قدس سرہ کی تعمیر حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاکبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام سنتے ہیں جو حدیث شریف کے حکم کے صریح خلاف ہوتا ہے جسے عوام سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کا اجتہاد ہے اور اس کا اجتہاد وہی برخطا ہے۔ لیکن اس بندہ خدا کو وہ حدیث شریف بذریعہ کشف حضور علیہ السلام سے حاصل نہیں ہوئی۔ اگرچہ اس کا حکم انھیں معلوم تھا لیکن وہ بندہ خدا بہت بڑے مرتبہ کا مانک ہے اس لیے وہ روایات حدیث پر اعتبار نہیں کرتا اس معنی پر کہ وہ راوی اگرچہ بہت بڑے عادل اور ثقہ سہو نسیان سے بڑی نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ مبداء تا ویلات و تحریفات سے معصوم مانے جاتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ خدا مشاہدہ سے اپنی بات پر محکم و مضبوط ہوتا ہے فلہذا اس کی بات اس کے نزدیک وزنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے ماننے والوں اور اس کی روایت پر عمل کرنے والوں کو طاعت نہیں کی جاسکتی اگرچہ وہ محدثین کے نزدیک حدیث موضوعہ قرار پائے گی اور شرعی احکام کا ترتیب بھی امنی پر ہوگا۔ ان کشفی احادیث پر مسائل و احکام کا ترتیب نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ان پر اعتراض کرنا بھی بیجا ہے بلکہ شیخ اکبر قدس سرہ کا کلام حق ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ آپ کے کلام کی

لے لیکن ایسے بندگان خدا عالم دنیا میں کالعدم ہیں البتہ کمزور قریب کے جال پھیلانے والے لائق اذوا و تخطی ہیں۔ جیسے قادیانی نے کیا اور اس کے چیلے پانٹوں نے۔ ۱۲

حقیقت پر کسی کو شک ہو سکتا ہی نہیں۔

قاعدہ شانہ
۱۔ سورۃ توبہ کی آیت وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ پر۔
۲۔ سورۃ عنکبوت کی آیت الا بالتی ہی احسن پر۔
۳۔ ال آخر القرآن۔

عوام کے نزدیک وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون پر یعنی دسویں پارے پر قرآن مجید کی تسائی ختم ہوئی۔ دوسری تہائی بیسویں پارے پر۔ اور تیسری تہائی الی آخر القرآن۔
ف: پہلا قول تحقیق اور دوسرا تقریبی ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

خاتمة التفسیر للثلث الاول من القرآن المجید
صاحب روح البیان قدس سترہ
اس سورہ توبہ کی تفسیر کے خاتمہ میں
لکھتے ہیں کہ:

يقول الفقير نسحق الذبيح اسماعيل حتى الز

یعنی فقیر اسماعیل حتی قدس سترہ لکھا ہے کہ:

مجھے اس تفسیر کے آغاز میں ارادہ تھا کہ اس کی صرف ایک یا دو جلدیں لکھوں گا۔ اگر زندگی نے وفا کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہوا کہ اس کی صرف ایک جلد اول سورۃ توبہ کے اختتام پر ختم ہوئی اب دوسری جلد کا آغاز کروں گا اور اس جلد اول کا اختتام شہر بردسہ حضرت سید محمد سبزی قدس سترہ کے دولت مکہ میں ہوا۔ بروز اتوار ماہ شوال کی بالکل آخری تاریخ سن ۱۳۸۵ھ میں تفسیر ختم ہوئی۔

حسن اتفاق سے فقیر نے بھی آج بروز جمعرات یکم ذیقعد ۱۳۹۵ھ دارالتصنیف دارالعلوم جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور میں اس مقام ترجمہ الموسوم بہ "فیوض الرحمن" ختم کیا۔

لله الحمد والمنة والشان والتحية لكشف العتم وشافع الامة وعلى آله و
اصحابہ اجمعین۔

انا الفقير القادری ابو الصالح محمد فیض احمد

اویسی رضوی

غفرلہ

ویاچہ

(از مصنف روح البیان)

روح البیان کے مجزوم کا ویاچہ جسے صاحب روح البیان نے خود لکھا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انزل القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وجعله منها عذابا للورود والصدور اظهره من مقام الجمع والتزوية والنون فالزمه حجة لاهل الفواهر والبطون جمع فيه علوم الاولين والآخرين فلا مرطب ولا يابس الا في كتاب مبين والصلوة والسلام على من اوحى اليه ذلك القرآن من لوح الوجود والا مروالشان سيدنا محمد اجري من مسجله ما يحاكي السبيل والرحيق وافجم بلا غته كل متكلم منطيق وفسر الايات في الانفس والافاق على مراد اليه الملك الخلاق وعلى اله واصحابه المقتبس من مشكاة انواره المغترفين من بحار اسراره المتفردين في رياض البيان بالخطب العرفانية المترنمين في مروج العيان بالكلمات الحقائقية ومن تبعهم ممن تخلق بالقرآن في كل زمان ما طلم المرزبان۔

اآ بعد

بندہ اپنے گناہ و خطا کا اعتراف کرتا ہوا اپنے رب کریم سے غنود عطا کی التجا کر کے اپنے اوپر بکراں لطف کرم کے انعام کی بارش کی امید رکھے اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بندوں کی طرف بھیجنے کی کیری کا صدقہ دینے والا (الاشیخ) حضرت اسماعیل ذبیح علیہ السلام کا ہنام المعروف "حق جلوتی (بالجیم)" اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے چلہ دوستوں کو شیطان پریم سے محفوظ رکھے اور اس کا آج کا دن کل گزشتہ روز سے بہتر بنائے یہاں تک کہ موت آجائے بلکہ اس کی گردن میں روحانی ترقی کا طوق ڈالے اور اسے حقا فی مقامات کی سعادت عطا فرمائے عرض کرتا ہے کہ:

علم نفسیہ پر ایک ایسا فن ہے کہ اس میدان میں ہر جوان کا کام نہیں اگرچہ وہ بہت بڑی طاقت رکھنے والا شیر بہادر کیوں نہ ہو۔ اور نہ ہی اس کا جھنڈا ہر امیر اٹھا سکتا ہے اگرچہ اس کی زندگی اسی کے رشک میں بسر ہو۔ اور یہ ایسا واضح اور روشن بیان ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ ادھر اس کی بہت بڑی عظمت ادھر ہمارے ہاں اتنی فرصت کی کمی کے علاوہ کوتاہیوں کی بھرمار ہم نے بہت سے بڑے بڑے فضلاء و علما جن کی تحریر اور تقریر یک دھاک عالم دنیا میں میٹھی ہوئی ہے کہ دیکھا کہ وہ اس میدان میں بڑی تیزی سے دوڑ رہے تھے کہ منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے قضا و قدر کے تیر نے ایسی ضرب کاری لگائی کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ اور

اہل مقرر گھڑیوں سے آگے جانے دیتی ہی نہیں اور نہ ہی دور زمانہ اپنی دستبرد سے کسی کو معاف کرتا ہے۔ ویسے دنیا کا عیش کسی کو اس نہیں آیا اور نہ ہی اس نے کسی کو صاف پانی پینے دیا ہے اگرچہ وہ آب حیات کا ساقی بھی بن بیٹے۔
 بتائیے از کدم تائیں دم کون سا خوش بخت ہے جسے موت نے اپنے شکنجے میں نہ جکڑا ہو۔ اور وہ کون سی نعمت ہے جسے زمانے نے اہل نعمت کے لیے منقص نہ کیا ہو۔

جب میں نے اسی مجموعہ تفسیر مسی بہ روح البیان کے دفتر اول کو مکمل کر چکا تو میرے دل میں روح قدس سے خیال گزرا بلکہ عالم ملکوت اور حضرت انس سے الہام ہوا تھا اس وقت میں نے اپنے قلم کو اس ارادہ پر روک لیا کہ میرے سے داخل اعلیٰ حضرات تفسیر کو مکمل نہ کر سکے تو میں کون لکھا ہوں اسے پورا کرنے والا۔ تو اسی اثنا میں میں نے ایک خواب دیکھا جسے مجھے شدید غوت محسوس ہوا اور بہت بڑی گھبراہٹ نے مجھے گھیر لیا لیکن جو منی میں نے اس کی تعبیر میں توجہ دی تو نتیجہ نکلا کہ مجھے اپنی زندگی میں بہت بڑی ٹھٹھکی دی گئی ہے یہاں تک کہ میں اس تفسیر کو مکمل کروں گا۔ لیکن اس کی بھی تعین نہیں تھی بس مبہم طور پر معلوم ہوا کہ زندگی کے چند لمحات باقی ہیں۔

ادھر میری عمر چالیس برس سے تجاوز ہو رہی تھی اور یہ سب کو معلوم ہے کہ انسان جب چالیس سے تجاوز کرتا ہے تو اس پر بڑھاپا سایہ تنگی ہونے لگتا ہے اور اعضا کی قوت میں ضعف آنے لگتا ہے۔ میری حالت بھی کچھ ایسے ہی تھی میں نے اپنی قوت و طاقت میں ضعف اور کمزوری کے آثار دیکھے تو اپنی ہمت کو تھکا ہارا پایا لیکن مسبب الاسباب کی رحمت سے ناامیدی نہیں تھی اسی لیے اس کی درگاہ میں سرسجود ہو کر دو آنسو بہائے اور ان کو اپنا ہنر و سلیقہ سمجھا کر وہ کریم میری اس عاجزی کو قبول فرما کر مجھے اس تفسیر کے بقایا دفتر دوم و سوم یعنی تا آخر لکھنے کی توفیق بخشے گا اور اس لکھنے کے دوران جملہ علانی و عوائق دور فرمائے گا۔ اگرچہ یہ کام بہت بڑا ہے لیکن اس کی رحمت اور لطف و کرم سے کیا شے بڑی ہو سکتی ہے۔

خصوصیات تفسیر ہذا

از
مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ

۱۔ اس تفسیر میں بکثرت وجوہ تفسیر بیان کرنے کے بجائے اختصار کو ملحوظ رکھ کر آیات کے اصل منشا کو واضح کر دینا کو شش کی جائے گی۔ البتہ متقدمین کی معتبر دستند تفسیر کا خلاصہ ضرور بیان کیا جائے گا اس سے میری تفسیر کو مقبولیت حاصل ہوگی۔

۲۔ ہر آیت کے تحت مناسب لیکن دلپسند و نفاذ ضرور بیان کروں گا تاکہ ان سے قلوب کو جلا اور اوج کو

سرور حاصل ہو۔

۳۔ مرقمہ کے مطابق فارسی اشعار بھی لکھوں گا تاکہ اہل دل ان اشعار سے رُوحانی ذوق پائیں۔
۴۔ حق الامکان جن تفاسیر مقبرہ اور کتب فقہ و احادیث مبارکہ کا حوالہ دوں گا ان کی اصل عبارت لکھنے کی کوشش کروں گا
البتہ کہیں بوقت ضرورت صرف عبارات میں ترمیم و اضافہ کروں گا لیکن مطالب و مقاصد میں ذرہ برابر مُسَرَق نہیں آئے دُون گا۔

۵۔ بہت تھوڑے ایسے مواقع آئیں گے جہاں میں اپنا نظریہ (بقول الفقیر سے) پیش کروں گا لیکن وہ بھی مجھوتنا کسی شیخِ کامل اور مقبولِ ائمہ کی تقریر کا خلاصہ ہوگا۔

آغاز تصنیف دفتر ہذا

اس دفتر کا آغاز ۲۲ شعبان ۱۱۰۲ھ میں ہوا پہلے دفتر کی طرح اس کا آغاز شہرِ روس میں ہوا جگہ میں اسی شہر کی طرف ہجرت کر کے مقیم ہو گیا تھا۔ خدا کرے یہ شہر اوجِ قدسیہ والے حضرات کا مرکز بنا رہے۔
اے اللہ العالمین! جس طرح تُو نے مجھے اس کے دفتر کے اتمام کی توفیق بخشی ہے اپنے فضل و کرم سے اس کے بقایا حصص کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرما اور میری اس تحریر کو قیامت کے دن میرے چہرے کی سفیدی کا سبب بنا جیسے تیرے اولیاء کرام کے چہرے نورانی ہوں میرا بھی چہرہ نورانی ہو اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے گناہ کے سیاہ و فزوں کو دھو ڈال۔ اور میں بھی صبح و شام تا دمِ زیست تیرے سے دعاؤں مانگتا رہوں گا امد اس میں۔
نا اُمیدی بھی نہیں۔

فَلَکَ الْحَمْدُ فِی الْاَوَّلِی وَالْاٰخِرِی عَلٰی عَنَایَتِکَ الْکُبْرٰی وَ اٰخِرُ دَعْوَاہِمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ
رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

دیباچہ

از مترجم

نماکارہ و آوارہ الفقیر القادری ابو الصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ عرض پڑا ہے کہ فقیر نے
زبانِ طالبِ علمی میں اپنے اکابرِ اہلسنت سے تفسیرِ رُوح البیان کا غلط فہمنا۔ مخالفینِ اہلسنت نے اسے ضعیف اور

غیر معتبر تفسیر گردانا۔ تحصیل علوم و تکمیل فنون کے بعد ۱۳۷۱ھ/۱۹۵۱ء میں اپنے گاؤں حاد آباد ضلع رحیم یار خاں میں تعلیم و تدبیر میں مشغول ہو گیا۔ اسی اثناء میں تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ شائع ہوا۔ عوام میں تاثر پیدا کر دیا گیا کہ یہ زمانہ قدیم کی معتبر تفسیر ہے حالانکہ ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد اور اس کے مذہب و مسلک کے لیے سر کی بازی لگانے والا ہے۔ اس نے تفسیر ابن کثیر میں اہلسنت کے خلاف بہت کچھ لکھا۔ یہ تفسیر اہلسنت کے عقائد کے بھی خلاف ہے اور مسلک حنفیت کے بھی۔ فقیر لیل البضائہ و عیدم الغرست کو اتنی جرات کہاں کر تفسیر جیسے اہم و مشکل ترین فن میں قدم رکھے۔ لیکن فعل ایزدی پر اُمید رکھ کر روح البیان کے ترجمہ کا آغاز کیا۔ یہ تفسیر کچھ تعالےٰ اصول و ضوابط اور قوانین اصول کے عین مطابق ہیں اور مخالفین اہلسنت اسے صرف اسی لیے غیر معتبر و ضعیف گردانتے ہیں کہ صاحب روح البیان نے امام ابو حنیفہ کا مذہب اور صوفیاء کرام میں سے سیدنا ابن العربی اور حضرت مولانا روم قدس سرہما کا مسلک پیش کیا ہے اور یہی ہمارا عین مدعا ہے اور مخالفین کے لیے موت اور زہر قاتل۔

اب عوام اس فرق کے بعد تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں تو وہ نہ صرف غیر مفید بلکہ ان کے عقائد اور مسائل احناف کھینے سخت مضر۔ اور روح البیان کا مطالعہ نہ صرف ان کے عقائد اہلسنت و مسائل احناف کو اجاگر کرے گا بلکہ حضرت مولانا روم اور عارف باللہ سیدنا ابن العربی قدس سرہما کے مافانہ کلام سے روحانیت کو بھی تازگی بخشنے گا۔

تفسیر روح البیان معتبر تفسیر ہے کسی کو زبان سے غیر معتبر اور ضعیف کہہ دینا صرف مخالفین کی اپنی بڑ ہے ورنہ مطالعہ کے بعد قاری خود محسوس فرمائے گا کہ عالم اسلام کی جملہ تفاسیر سے بوجہ اصول و قواعد و ضوابط فن تفسیر کے تفسیر مذکورہ اکتفا بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ طرفہ یہ کہ صاحب روح البیان نے ہر ایک مضمون کو مشہور و معروف اور نہایت معتبر اور مستند تفاسیر و کتب احادیث و فقہ حنفی کے حوالہ جات سے مزین فرمایا ہے اور صوفیانہ تفسیر کو اصول تفسیر میں حق مانا گیا ہے جس کا مخالفین کے اکابر نے اعتراف کیا ہے۔ اسی لیے تعصب سے بالا ہو کر اس تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو حق واضح اور روشن ہوگا۔

خصوصیات ترجمہ ۱۔ فقیر نے ترجمہ میں کسی قسم کی ترمیم و اضافہ نہیں کیا صرف اس ارادہ پر کہ عوام اس تفسیر کے مطالعہ کے بعد خود اس نتیجہ پر پہنچیں اور سمجھیں کہ گیارہویں صدی میں عقائد و مسائل یہی تھے جن کی امام اہلسنت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا شاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی قدس سرہ نے چودھویں صدی میں ترجمانی فرمائی ہے ان کے دلائل و مسائل کو بدعت کہنا ایسے ہے جیسے امام الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین عرب نے بدعتی گردانا اور منافقین نے مشرک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو خراجوں نے مشرک و بدعتی کہا۔ اسی طرح

۲۔ یکے فقیر کی تفسیر "الفیضان علی روح البیان"۔

امام اعظم اور حسن بصری اور ان کے تابعین و معتقدین کو معتزلہ نے مشرک و بدعتی ہونے کا فتویٰ جڑا۔ اسی طرح ابن تیمیہ کی بارہٹی۔ اور عبد الوہاب نجدی نے تو تمام اہل حق کو مشرک و بدعتی گردانا۔ اب اگر اعلیٰ حضرت بریلوی اور ان کے تلامذہ اور معتقدین و متعلقین کو وہابی، دیوبندی، مودودی، تبلیغی، احمدی و غیر ہم بدعتی اور مشرک کہیں تو وہ مجبور ہیں۔

”ہمارے گواہ ہے کہ سوائے مشرکین عرب و منافقین کے باقی ہر دور میں ہمارے اکابر و اسلاف صالحین کو بدعتی اور مشرک گردانے والے اپنے آپ کو موعود (اہل توحید) کہلاتے ہیں۔ تفصیل فقیر کی تصنیف ”ابلیس تناویرو بسند“ کا مطالعہ کیجئے۔

۲۔ چونکہ تفسیر مذہبی ہیں اور دور قدیم کی طرز پر لکھی گئی اس لیے فقیر نے دور حاضر کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی بلکہ جگہ عنوانات قائم کیے۔ کہیں ضرورت محسوس ہوئی تو برکیٹ میں کچھ لکھ دیا یا حاشی پر مختصر لکھا۔

۳۔ ادیبانہ طرز پر نہیں اپنے جیسے عوام کی خاطر سادہ اور بہت سادہ اردو لکھا ہے اور چونکہ فقیر نے صرف پانچ جماعت تک اردو پڑھا پھر حفظ قرآن اور عربی علوم و فنون کی تحصیل کی۔ پھر ان کی تدریس و تعلیم میں مصروف ہو گیا۔ اسی لیے ممکن ہے اردو قواعد میں غلطی بھی کی ہو۔ لیکن مجھ تو علمائے تفسیر کا اصل نمشا ادا کیا ہے اس سے صرف عوام تک پہنچانا مطلوب ہے۔ ادباً و علمائے دوا لینا مقصود نہیں بلکہ ان سے نہایت عاجزی سے ملتی ہوں کہ آپ حضرات اپنے علوم کے صدقے فقیر کے ٹیڑھے میڑھے ترجمے سے کیڑے نکالنے کے بجائے اصلاح فرما کر فقیر کو براہ راست مطلع فرمائیں۔ فقیر اور عوام الناس کے درمیان روڑے نہ لگائیں۔ ممکن ہے متاع للخیبر کی وحید آپ پر صادق آجائے۔

فقیر نے تفسیر روح البیان کے سمجھے اور اسے معتبر و مستند تفسیر احناف ثابت کرنے کے لیے کتاب الفیضان علیٰ روح البیان لکھی ہے۔ تفسیر کی تکمیل کے بعد اسے علیمہ شایع کیا جائے گا (ان شاء اللہ تعالیٰ)۔

آخر میں باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ بظیف عیسیٰ کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فقیر کو اس کے ترجمے کی تکمیل کی توفیق بخشے اور آخرت میں میرے اور میرے اساتذہ کرام اور والدین ماجدین کے لیے بہترین توشہ بنائے۔ (آمین)

تصنیف گھر بہاولپور

۲۰ شوال ۱۳۹۶ھ شب جمعۃ المبارک تقستہ یاً ۱۱ شعبہ

فقیر قادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

الْوَقْتُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ أَكَانَ لِلنَّاسِ عِجَابًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ
النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِדْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ
مُفِينٌ ۝ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى
الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۖ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ۝ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
لِيُجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِأَقْسَطِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لِآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَ نَارٍ وَرِضْوَانٍ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا
بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلَتِنَا غَافِلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِي اللَّهُ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۖ طَعُورُهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ
دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ: یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں کیا لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈراؤ، اور اہل ایمان کو خوشخبری سناؤ، کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند مقام ہے کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے بیشک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا پھر اپنی شان کے لائق عرش پر ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، سو اس کی عبادت کرو تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے بے شک وہی پہلی بار بناتا ہے پھر وہی دوبارہ بنائیگا۔ تاکہ انھیں انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو کافر ہوئے ان کے لیے پینے کا کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا اور ماحند

نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر فرمائیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کو جان سکو اللہ نے اسے پیدا نہیں فرمایا مگر حق نشانیاں تفصیل سے بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بیشک رات اور دن بدلتا ہوا آنا جانا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں بے شک وہ جو ہمارے حاضری کی اُمید نہیں رکھتی اور دنیا کی زندگی پسند کی اور اس پر جی لگا دیا اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں ان لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے اس وجہ سے جو وہ دنیا میں غسل کرتے تھے بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور بیک عمل کیے انھیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے راہ دکھائیگا ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ اس میں ان کی یہ دُعا ہوگی کہ اے اللہ تجھے پاکی ہے ان کی باہمی ملاقات کا پہلا بول ہوگا السلام علیکم۔ اور ان کی الوداعی دُعا یہ ہوگی کہ تمام تحویاں اللہ کے لایق ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

(تفسیر آیات صفحہ گزشتہ)

سورۃ یونس یکہ ہے اور اس کی ایک سو نو آیات ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تفسیر عالمانہ **الکرا** یہ سورۃ کا نام ہے اور محکم فروع مبتدئہ ہے اور اس کی خبر محذوف ہے یا خبر ہے تو اس کا مبتدئ محذوف ہے یعنی دراصل الکرا هذه السورة یا هذه السورة الکرا تھا اور یہی اس کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے سورتوں کو موسوم فرمائے۔

ف حضرت ابوالسود رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رائج بتایا ہے اور فرمایا کہ اسے مرفوع تو پڑھنا ہے اور بڑی تحقیق و تنقیح کے باوجود معلوم نہیں ہو سکا کہ اس سورۃ کا فلال نام ہے اور اسے موضوع کا عنوان بھی نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ وہ بھی مخاطب کے علم پر موقوف ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ مخاطبین کو نزول سورہ سے پہلے کوئی علم نہیں کہ اس سورۃ کا موضوع کیا ہے کیونکہ وہ مخاطبین کو اس کے موضوع کا علم تو اس وقت ہوگا جب یہ سورہ مکمل طور پر نازل ہو جائے اور وہ اسے اپنے سامنے رکھ کر اس کا موضوع متعین کرے گا جیسے شے سامنے موجود ہوتی ہے تو کہا جاسکتا ہے؛

هذا من امثلي فلاں۔

یہ سب کو معلوم ہے کہ حروف کلمات کے اور کلمات جملوں اور جملے آیات صاحب روح البیان کی تحقیق اور آیات سورتوں کی اور سورتیں متدرج آن کے اجزاء ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کو پہلے سورتوں کی طرف پھر آیات کی طرف، آیات جملوں کی طرف اور جملے کلمات کی طرف اور کلمات حروف کی طرف

اور حروف نقطوں کی طرف منقسم ہوتے ہیں جیسے دریا سے بڑی نہریں، بڑی نہروں سے چھوٹے نالے اور نالیاں اور نالیوں سے قطرات نکلتے ہیں۔ اگرچہ قطرہ بالقطر ان ہر دو مثالوں میں ایک معمولی شے ہے لیکن درحقیقت ان کی اصل اور بڑی ہی ہیں اس لیے کہ ان دونوں کو یہ وسعت و کثرت نقطہ و قطرہ کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔

یہ جواہل نواہر (عام علماء) کہتے ہیں کہ السرا جیسے دوسرے حروف مقطعات صرف تہدیس (یعنی مخفی فیہ السلام) ازالہ توہم کو لا جواب کرنے کی خاطر (کے لیے لائے گئے۔ یہ ان کا وہم اور سرسراہٹ بیانی ہے اس لیے کہ:

ہی الحروف المقطعة لها مدلولات
صحيحة وهي شرابة علوم الصوفية
المحققين رحمهم الله تعالى
حروف مقطعات معانی و اسرار و رموز پر مشتمل ہیں
صوفیہ محققین رحمہم اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز الہی
میں مضمر اور پوشیدہ ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلی علم غیب صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کے علوم سے نوازا ہے اور ظاہر ہے کہ آدم و ادریس علیہما السلام کے علوم انہی حروف پر مشتمل تھے۔ اور پہلے مانا جا چکا ہے کہ حضور علیہ السلام کو سابقہ انبیاء علیہم السلام کے جلد علم عنایت ہوئے منطقی نتیجہ نکلا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی عطا ہوئے منجملہ ان کے حروف مقطعات کا علم بھی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا اس سے ان بدیخیزوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو حروف مقطعات کا کوئی علم نہ تھا۔ (معاذ اللہ) مزید تحقیق کے لیے فقیر کی تفسیر اولیٰ کا مطالعہ کیجئے۔

سوال: علماء محققین نے ان لوگوں کی سخت مذمت فرمائی ہے جنہوں نے حروف مقطعات کے معانی و مطالب بیان کیے ہیں اور تم کہتے ہو کہ یہ صوفیہ محققین کے اسرار و رموز ہیں کیا علماء صوفیہ آپس میں ایک دوسرے کے مخفیات ہیں۔ جواب: جن علماء کرام نے مذمت فرمائی ہے انہوں نے صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی مذمت نہیں بلکہ ان جہاں کی مذمت فرمائی ہے جنہوں نے ان حروف سے اپنے مقاصد و مطالب پر ان حروف سے اشارات ثابت کیے، اور

لہ روح البیان ج ۲ ص ۴

۵ صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تحقیقات کی وجہ سے دیوبندی وہابی فرقہ ان سے ناراض ہے اسی لیے بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ یہ تفسیر غیر مستند ہے حالانکہ تفسیر حیثیت سے اس تفسیر کی نظیر نامکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ (دیکھیے فقیر کی کتاب "الفیضان علی روح البیان") اصل میں ان بیچاروں کی مثال اس حبشی کی ہے جس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر آئینے کو زمین پر دے مارا تھا۔ اپنی صورت کو نہ سمجھا اور تصور دار لینے کو ٹھہرا لیا۔ (اولیٰ غفر لہ)

ان کی حقیقی عبارات کے مفہیم و مضامین بدل کر شریعتِ مطہرہ کے متعلق توہین آمیز کلمات استعمال کیے۔ ایسے لوگ قابلِ مذمت ہیں۔ ہم بھی اُن کی مذمت اور سخت مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان حروف سے اپنے مطالب بیان کرنا اور حقیقی مقاصد سے انحراف اور شریعتِ مطہرہ کی توہین کرنے والا شیطان ہے اُجیم ہے۔ اس لیے کہ ہم شریعتِ مطہرہ کو حقیقت کا لباس مانتے ہیں جیسے الفاظ معانی کا۔ اسی طرح اشارات صوفیہ کے انہی حروف میں رموز ہوتے ہیں جیسے وجودِ سمود کا پُرکھ تصور ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہوا کرتے ہیں۔ اُن کے کسی ایک راز سے انکار معرفتِ الہیہ سے محرومی کی علامت ہے۔

خلاصہ یہ کہ مفسرین نے غلط کاربہال کے خیالات کو سامنے رکھ کر صوفیہ کرام پر اعتراض بڑا دیا۔ آجکل ہی طریقہ ذیوبندی، وہابی، نجدی، مودودی گروہ نے اختیار کر رکھا ہے کہ عوام کو صوفیہ کرام سے بدظن کرنے کے لیے مذکورہ بالا تقریر صوفیہ کرام پر چسپاں کرتے ہیں۔

صاحبِ روح البیان کا عقیدہ
صاحبِ روح البیان رحمۃ اللہ علیہ حروفِ مقطعات کے متعلق محاکمہ کر کے آفریں اپنا عقیدہ لکھتے ہیں کہ:

”فعلیہ ہذہ الحروف بلوا امرہا وحقائقہا مفوض فی الحقیقۃ الی اللہ ورسولہ وکمل الوریثۃ منہم۔“

حروفِ مقطعات کا علم مع لازم وحقائق اللہ ورسول ونبی جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اولیاء کاملین جانتے ہیں۔
نہ: بعض مفسرین ان حروف کی تاویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں حروفِ مقطعات کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، ایک اسم کے مجموعہ میں سے ایک حرف پر اکٹھا کیا گیا ہے جیسے اہل عرب کی عادت ہے کہ مجموعہ کلام میں سے ایک حرف نکال کر لیتے ہیں۔ مثلاً شاعر نے کہا،

قلت لہما قفی فقا لت ف

میں نے اے کہا کہ ٹھہر جا اس نے کہا، قی - یعنی وقفت - یعنی میں ٹھہر گئی۔

اس بناء پر حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا،

اَلَا بِمِیْنِ اَنَا اللّٰہُ اِصْرَاحِی - یعنی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔

اور یہ بھی انہی سے منقول ہے کہ:

یہ الرحمن کے حروف ہیں سے ہے اس لیے کہ جب اَلَا اور حَلَم اور ن کو جمع کیا جائے تو اَلْرحمن

بنتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
۱۔ اشارۃ من الحق للحق الی عبدہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

یعنی حق سے حق کے محبوب بندے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ۔

۲۔ الاشارة من الحق لنبيته واليه عليه السلام۔

یعنی حق کا اشارہ اپنے نبی اور ذات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔

پہلے اشارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا کہ

بألائي عليك في الازل وانت في العدم و
بلطفی منك في الوجود ورحمتی ورافعتی
لك من الازل الى الابد

مجھے اپنی ان نعمتوں کی قسم جو ازل سے آپ پر ہیں باوجودیکہ
آپ عدم میں تھے اور مجھے اپنے اس لطف کی قسم جو
عالم وجود میں آپ کے ساتھ ہے۔ اس معنی پر میری
رحمت و شفقت ازل سے اب تک آپ کے ساتھ ہے۔

دوسرے اشارے میں بھی مطلقاً فرمایا کہ

بأنك معي حين خلقت س وخلق اول شيء
خلقته فلم يكن معنا ثالث و بليك الذي
احببتني به في العدم حين دعوتك
للخروج منه فخطبتك و قلت يا سمين
اي سيئد قلت لبك و سعديك والخير
كله بسيدك و برجوعك منك الى حين
قلت لنفسك ارجعي الى ربك۔

مجھے تیرے اُس اُنس کی قسم جو آپ کو میرے ساتھ ہے
اُس وقت سے جبکہ سب پہلے میں نے آپ کی روح کو
پیدا فرمایا اس وقت میں تھا یا آپ، اس وقت
تیسرا اور کوئی نہیں تھا اور مجھے آپ کے اس لبیک کی
قسم جو آپ نے میرے بلاوسے پر کہا جبکہ آپ عالم عدم
سے عالم وجود میں تشریف لائے اس پر میں نے آپ سے
خطاب فرمایا کہ ایس یعنی اے شاہ جی آپ نے اس
کے جواب میں کہا لبیک و سعدیک میں حاضر ہوں
اور کل بھلائی تیرے قبضہ میں ہے اور مجھے تیرے
اس رجوع کی قسم جو آپ اپنے سے میری طرف ایسے
مخبر ہوئے کہ اپنے آپ کو فرار ہے تھے ارجعی الی
ربك۔

تِلْكَ يَوْمَ تَمُوتُ اَوْ تَمُوتُ a

اِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں یعنی قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جو ہزاروں حکمتوں پر مشتمل ہیں۔ یہ اس وقت ہے جبکہ حکیم کے لفظ میں نسبتی معنی مانا جائے یعنی الحکیم یعنی ذی الحکمہ۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت میں ہزاروں حکمتیں امانت رکھی ہیں کما قال فی مقام آخر ولا رطب ولا یابس الا فی کتب مبینۃ یعنی ہر خشک و تر کا بیان قرآن مجید میں ہے۔

حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ وفاتہ میں مبتلا ہو گئے ایک شربت پیچنے والے کے ہاں حکایت تشریف لاتے اور ایک گھونٹ شربت کا مانگا اور فرمایا کہ اس کے عوض میں تمہیں دو مٹھے بناؤں گا۔ دکاندار نے کہا: مجھے کسی مسئلہ کی ضرورت نہیں۔

قیمت در گر نمایہ چه دانست عوام
ما فظا گو حمد یکدانه مدو حسنه نواص

اتفاقاً اس نے قسم کھائی کہ اگر میں نے اپنی بچی کو جہیز میں عالم دنیا کی ہر شے نہ دی تو اس کی عورت کو تین طلاق۔ یہ کہہ کر بعد میں پچھتایا۔ علماء کرام سے فتویٰ پوچھا تو سب نے فتویٰ دیا کہ تیری عورت کو تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اب علامہ کے بغیر تیرے لیے جائز نہیں اس لیے کہ عالم دنیا کی تمام اشیاء تیرے بس ہیں نہیں۔ مایوس ہو کر حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے ایک گھونٹ شربت مانگا تھا۔ اس وقت میرا ارادہ تھا کہ میں تمہیں دو مٹھے بناؤں۔ ان میں سے ایک یہی تھا۔ لیکن تُو نے اس کی قدر نہ کی۔ اب صرف اس مسئلہ پر ایک ہزار دینار ادا کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں مسئلہ شریعت کی قدر معلوم ہو۔ اُس نے بلاتناخیر ایک ہزار دینار پیش کیا تو امام صاحب نے فرمایا اپنی لڑکی کے جہیز میں قرآن مجید دے دے تو تیری عورت کو کسی قسم کی طلاق واقع نہ ہوگی۔ علماء کرام نے حضرت امام صاحب سے وجر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن عزیز خود فرماتا ہے:

ولا رطب ولا یابس الا فی کتب مبینۃ

علماء نے امام صاحب کا جواب سُن کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔

۱۷ سورہ انعام

۱۷ سورہ انعام میں قرآن مجید بطور جملہ دینا جائز ہے جیسا عوام المسلمین میں رواج ہے۔

علمِ درویشیت نیک با قیمت
جہلِ درویشیت سخت بے درماں

”ناویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ“

تفسیر صوفیانہ

تلك بخسے ہلڈہ نہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے نازل شدہ آیات الکتاب الحکیم یعنی اس کتاب حکیم کی آیات ہیں جو آپ اور آپ کی امت کے لیے وراثت کے طور پر ہم نے ازل سے نگھ رکھی ہے کمال، شہد اور شہنا الکتب الذین اصطفینا من عبادنا۔

مکتبہ: اس کتاب کو حکیم کہنے میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہ کتاب تمام کتاب کی حاکم ہے بایں معنی کہ ان کے جملہ احکام و شرائع کو مسوخ کرتی ہے اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اسے کوئی کتاب ناسخ نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ نے امتِ مسطفیہ کو تمام امتوں سے برگزیدہ بنایا اور صرف اسے اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ اور وراثت کا معنی یہ ہے کہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنتے رہیں گے۔

آکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا کیا لوگوں کو تعجب ہے۔ یہ ہمزہ انکاری کفار کے تعجب سے انکار مطلوب ہے تفسیر عالمانہ بلکہ سامعین کو ان پر تعجب دلانا مقصود ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے تعجب کو غیر محل میں استعمال کیا۔

ف: الناس سے کفار کو ملادیں۔

ف: البراءۃ اے فرمایا کہ،

لنَّاسٍ عَجَبًا سے حال ہے اس لیے کہ یہ دراصل آکَانَ عَجَبًا لِلنَّاسِ تھا اور عَجَبًا کَانَ کی خبر ہے اور کَانَ کا اسم اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰی دَجَلٍ مِّنْهُم ہے یہ کہ ہم نے دجی بھیجی ایک ایسے مرد کی طرف جو ان میں سے ہے یعنی ان کی جنس کا ایک بشر ہے۔

وہ اس سے متعجب ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسا بشر نبی بنا کر بھیجا لیکن وہ اس سے متشوش نہ ہوتے کہ انہوں نے پتھر بولیں، لکڑیوں، پتیل اور دیگر ایسی اشیاء کو معبود بنا رکھا تھا کہ جنہیں مذکوئی مرتبہ یا مال یا حکومت حاصل تھی یا انہیں ایسے اسبابِ میرٹھے کچن سے انہیں ذی عزت و عظمت سمجھا جاتا ہو۔ کہہ کے یہ قوف کا فر کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے ابوطالب کا پروردہ قہم ملا۔ اس کی خدائی میں اور کوئی ذی عزت و شان انسان نہیں تھا۔ (معاذ اللہ) وہ اپنی کمال حماقت اور انتہائی سفاہت سے بچتے تھے۔ اُن کی نظر مادیات پر تھی اور ظاہری ٹھاٹھ پر نظر رکھتے تھے۔

لہٰ جیسے اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام بشر کی جنس سے تو ہیں لیکن حقیقت اُن کی نور ہے۔ جنسیت سے اُن کی حقیقت اور انیت میں فرق نہیں پڑتا۔

انہیں وحی و نبوت کی حقیقت سے ذرہ بھر غور نہیں دردمند حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورت و عظمت، حسب و نسب اور دیگر کمالات سے ان سے کچھ کم نہیں تھے بلکہ انہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل حمیدہ اور عاداتِ کرمہ کا اعتراف تھا صرف ظاہری طور پر، آپ کے ہاں مال نہیں تھا اور مال کی کمی انسان کی شریف النفسی اور جوہر ذاتی کے لیے ذخیل نہیں بنتی لیکن چونکہ وہ دولت و دنیا کے بھوکے تھے اس لیے وہ آپ کی اس کمی کو دیکھ کر آپ کو رسالت سے شرفیاب پا کر انکار کر بیٹھے اور کہا:

لَوْ لَا أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَيَّ، لَكُنَّ مِنْ الْقَرْبَتِينَ عَظِيمَةٍ

کیونکہ نہ آتا را گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

تاج شاہی طلبی جو محمد ذاتی بہنا
ور خود از گوشت و جسد فریدوں باشی

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

ہم باید و فضل و دیں
کہ گاہ آید و گہ روح بہ مال

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ وہ تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے ہم نے ان کی رجولیت قبل وحی اور قبل از رسالت ملاحظہ فرمائی جو دوسروں کو وہ رجولیت نصیب نہ تھی۔

ف: رجولیت سے صدق اللسان و دفع الاذى عن الحيوان والعواصم مع الاخوان (سچی زبان والے اور ہمسائیگان سے ایذا ہٹانے والے اور عوام کو ہر طرح کی آسانی دینے والے) مراد ہے۔ یہ ان کے ظاہر کی حقیقت ہے اور ان کی باطنی رجولیت کا یہ حال تھا کہ انہیں ماسوی اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی راز کے تحت عورت کو نہ نوازا گیا کہ اس کی فطرت میں ایسی رجولیت نہیں رکھی گئی۔

حدیثِ معراج میں ہے:

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے قلوب پر نقطہ فرمائی

تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عاشق باللہ کسی کو نہ پایا۔

ان اللہ تعالیٰ نظر الی قلوب الخلق فلم یجد

اعشق من قلب محمد علیہ السلام فلذا

اکرمہ بالرؤیۃ

اسی مفتی کی وجہ سے صرف انہیں دیہ اوقات سے نوانا۔

شانِ ولایت یاد رہے کہ دلالتِ نبوت سے شان رکھتی ہے۔ ہر زمانہ میں اہل اللہ کی یہی شان رہی ہے کہ وہ ظاہری طور پر کسی قسم کے ٹھاٹ باٹ نہیں رکھتے جو انہیں دیکھ کر ان کی ولایت پر انکار کرتا ہے قرآن سے کسی بھی اللہ والے کی صحبت و معیت نصیب نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

اَنْذِرِ النَّاسَ کہ عالمِ دنیا کے تمام لوگوں کو ڈراؤ، صرف اہل مکہ مراد نہیں۔ جیسے پہلے الناس میں صرف اہل مکہ مراد تھے اس لیے کہ فعلِ انذار عام ہے جو تمام لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اہل مکہ کفار ہوں یا دیگر عوام و خواہ اہل ایمان۔ نازِ جہنم سے جیسے کفار کو دارِ نعیم کی کمی سے ڈرانا۔ جیسے فساق اہل ایمان کو تبشیر سے تدم کر کے **اِنْذَارِکَ مَعْنٰ** میں یہ حکمت ہے کہ امور مالا یطیعنی کا ازالہ افعال مایطیعنی پر عمل سے پہلے ضروری ہے اس لیے کہ نفس کا حق نہیں نکھرنا جب تک اس کو کفر و معاصی کی تلویث سے پاک صاف نہ کیا جائے۔

قاعدہ ہے کہ گھر کو گندگیوں اور غلاظتوں سے پہلے صاف ستھرا کیا جاتا ہے پھر اس میں عطریات و خوشبوئیں چھڑائی جاتی ہیں۔ ویسے طیب بیمار کے بدن کا پہلے نتیقہ کرتا ہے پھر موادِ روئیہ نکالتا ہے، البعدہ مقربیات استعمال کرتا ہے ایسے ہی طیب روحانی امراضِ قلب کا علاج فرماتے ہیں کہ غلط عقاید اور اخلاقِ روئیہ اور امراضِ قلبیہ کی حسدِ یوں کو قلب سے ہٹانا ہے اور وہ انذار سے ہوتا ہے تاکہ ان بُرے انجام سے ڈر کر قلب کی صفائی ہو جائے۔ پھر اسے طاعات و عبادات کی جزا بتا کر تبشیر کے میٹھے گھونٹ پلاتا ہے تاکہ اُسے خوشی ہو کہ ان طاعات و عبادات کی جزا سے اس کا جی مسرور و مفروح ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ابتدائی دور میں اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثَرُ قُمْ فَأَنْذِرْ۔ اے بالاپوش اور سنے والے! بکھڑے ہو جاؤ۔ پھر

ذُر سناؤ۔

تفسیر عالمانہ وَبَشِيرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ نہ اہل کفر کو اس لیے کہ کافرو سنانا جائے۔ اَنَّ لَهُمْ بَایں طور کہ ان کے لیے قَدْ مَصَدَّقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ کہ ان کے رب کے ہاں سچ کا مقام ہے یعنی ان کے پاس اعمالِ صالحہ کی گونجی ہے جس کی وجہ سے وہ آخرت کے بلند درجات کے مستحق ہوئے۔

استخوانت را بنجاید چوں شک
 کہ نہ بینی زندگانی را دگر
 بن بگریز از تصرف کمر دهم
 وز گرانی باز چوں جانت منم
 تو ستوری ہم کہ نفست غالبست
 حکم غالب را بود لے خود پرست
 مبر آہ بود حق را مصطفیٰ
 بہر استوران نفس بر جفا
 لاحرم اغلب بلا بر انبیاست
 کہ ریاضت دادن خامان بلاست

خلاصہ: وہ جانور جو بوجہ کے خطر سے پہاڑوں کی طرف بھاگے اس کا مالک اس کے پیچھے چل کر اسے
 سمجھائے کہ تو ایسے علاقہ میں آگیا ہے جہاں تیرے خون کے پیاسے ہیں تیری بوٹی بوٹی کر لیں گے
 اس لیے مجھ سے مت بھاگ اور نہ ہی میرے بوجہ سے خوف کیجئے اس طرح تم بھی ایک جانور کی مانند ہو
 اس لیے کہ تمہارے اوپر نفس غالب ہے اور ظاہر ہے کہ حکم غالب کا ہوتا ہے حضور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وسلم کا حکم قبول کیجئے اور نفس جانور پر خوب بوجہ لا دو۔ دیکھئے انبیاء علیہم السلام معصوم ہونے کے باوجود کتنی
 سوج کشتی فرماتے تھے۔

نکتہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ انگوری کہاں سے آگئی ہے؟
 سب نے عرض کی: زمین سے۔

آپ علیہ السلام نے فرمایا: قلب سے حکمت بھی ایسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے زمین سے انگوری آگئی ہے۔
 آپ کا اشارہ اس طرف تھا کہ جیسے زمین نے تواضع کی تو ایسی انگوری آگئی، ایسے ہی جو دل انکسار و تواضع کرتا ہے
 اس سے حکمت نمودار ہوتی ہے۔

حدیث شریف: قول مذکور کی تائید حضور در عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی،

من اخلص للہ اسبعین صباحاً ظہرنا
 جو اللہ تملائے کے لیے چالیس روز خلوص کرتا ہے اسکی
 ینابیع الحکمۃ من قلبہ علی لسانہ۔
 دل سے زبان پر حکمت کے چشمے اُبلتے ہیں۔

ف، الینابیع (چشمے) زمین سے اُبلتے ہیں اس لیے کہ پانی کا مرکز زمین ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ چونکہ کفار نے

اسی طرح ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ہر زمین و آسمان کی درمیانی مسافت بھی پانچ سو سال کی ہے ساتویں آسمان پر ایک دریا ہے جس کا مٹی ان چودہ طبقات کے برابر ہے اس میں ایک سفر ششہ ہے جسے وہ پانی صرف چھ گھنٹوں میں آتا ہے۔

فی مسئلہ آیتام چھ دنوں میں یعنی چھ اوقات میں۔ یہاں یوم سے ایسا یوم مراد لیا گیا ہے جیسے کُلّ یوم ہوفی شان۔ یعنی وہ منفرد گھڑی جو قابل انقسام نہیں اور یوم کی شان سے اس لیے موسم کرتے ہیں کہ شان اس میں پیدا ہوتا ہے۔ ان سے دقیقہ، دقیقوں سے درج، درج سے ساعات اور ساعات سے یوم مقدار ہوتے ہیں۔ جب ان پہلی سیٹی ہے تو یوم بنتا ہے اور یوم سے ہفتے اور ہفتوں سے مہینے اور مہینوں سے سال اور سالوں سے دور بنتے ہیں۔ اس سے ثابت ہو کہ یوم سے مطلق وہ وقت مراد ہے کہ جس پر لفظ زمان کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ جس سے مذکورہ بالا زمانے بنتے ہیں اور آخرت کا ایک ہزار سال ہو گا اور قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا۔ اور مسئلہ ایام سے ادنیٰ مقدار مراد ہے اس لیے کہ یوم کا بعد طلوع شمس اور اس کا منتہی غروب شمس ہے اور اس وقت و شمس تھا اور نہ نہار کا تصور۔ پھر اس سے معین یعنی مقداری یوم کیسے مراد ہو سکتا ہے بلکہ اس سے مطلق اور ادنیٰ مقدار مراد ہے۔ اگر وہ ان چودہ طبقوں کو ایک لحظہ میں پیدا کرنا چاہتا تو کر لیتا۔ لیکن انسان کو سستی دیا گیا کہ دیر میں خیر ہوتی ہے۔

مجلت کار شیطان بود

ہاں تو یہیں مجلت ضروری ہے۔ اسی طرح قرض کی ادائیگی میں بھی جلدی کرنی چاہیئے مہمان کی مہمانی اور لڑکی بالغہ کا نکاح اور دفن میت اور غسل جنابت میں بھی مجلت ضروری ہے۔

مثنوی شریف میں ہے،

محو شیطانست تعیل و شتاب

خوئے رحمانست صبر و اعتساب

باتانی گشت موجود از خدا

تا بخشش روز این زمین و حیر خوا

ورنہ قادر بود کز کُن فیکون

مسد زمین و حیرخ آرد دی برون

ایں تانی از پے تعلیم تست

طلب کہ آہستہ باید بے شکست

خلاصہ مجلت اور جلد بازی شیطان کا محرک ہے اور رحمان کی صفت ہے۔ نہایت دیر سے اللہ تعالیٰ

نے موجودات پیدا فرمائے۔ زمین و آسمان کی تخلیق پر پھر دزلنگائے گئے ورنہ قادر ہے کہ صرف کُن سے کائنات بناتا بلکہ سیکڑوں زمینیں اور آسمان کُن سے پیدا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دیر میں یہیں سبق دیا کہ جس میں تمہاری کامیابی ہے۔

حدیث شریف :

ان الله خلق القبة يوم السبت وخلق فيها
الجبال يوم الاحد وخلق الشجر
يوم الاثنين وخلق المأكودة يوم
الثلاثا وخلق النور يوم الاربعاء وبت
فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر
يوم الجمعة اخرا لخلق في اخر ساعة من
ساعات الجمعة فيما بين العصر الى
الليل.

جے شک اللہ تعالیٰ نے خاک یعنی زمین کو ہفتہ کے
دن اور اس زمین میں پہاڑوں کو اتوار کے دن
اور درختوں کو پیر کے دن اور مکہ و اشیاء کو منگل
کے دن اور نور و بدھ کے دن اور جانوروں کو خمیس
کے دن اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کی عصر اور مغرب
کے درمیان پیدا فرمایا۔

سوال : فرق پاک کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام اشیاء کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سات دنوں میں بنایا۔

جواب : آسمان و زمین اور اُن کے مابین کی اشیاء کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام چھ دنوں میں پیدا ہوئے اس لیے انہیں اس کی فرس کی حیثیت ہے اُن کی علیحدہ تخلیق کا ذکر اُن کی عظمت شان کی وجہ سے ہے۔ (کذا فتح القریب) حکمت : تخلیق آدم میں تاخیر کی حکمت یہی ہے کہ انہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ اور اپنا نائب بنانا تھا، اس لیے پہلے اُن کی رعیت کی تخلیق کی گئی تاکہ اُن کی آمد سے پہلے اُن کی شان و شوکت کا اظہار ہو اور رعیت کے بغیر بادشاہ کا وجود بے نشان سا ہوتا ہے بنا بریں رعیت کی تخلیق پہلے ہوئی تاکہ تلافی اور خلیفہ کی تشریف و کریم ہو۔

ف : میزان میں پہلے فلک نے اپنی گھڑیوں سمیت پہلا دورہ کیا اس سے ایام کا حدوث ہوا۔ اُس وقت نہ دن تھا نہ رات اس لیے کہ دن اور رات کا حدوث تو سورج کی وجہ سے ہوا۔ اور وہ چوتھے آسمان پر بعد کو پیدا ہوا اور اس کا مشرق سے مغرب تک ایک طرح کا پیکر ہوتا ہے۔ (کذا فی عقلة المتوفی)

ف : دنوں میں سب سے پہلے اتوار کو پیدا کیا گیا اس لیے اس میں اولیت کا معنی ہے اس کے دوسرے مرتبہ پر پیر وار (دوموار) پیدا ہوا۔ اسے یوم الاثنين کہا جاتا ہے کیونکہ وہ یوم الامم (اتوار) کا دوسرا ہے۔

ف : مخلوقات کی تخلیق کے آغاز کے لحاظ سے چھ دن خمیس کا دن ہے۔ اس کے بعد جمعہ میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی

اور اسے مستقل نہیں کہا جاتا۔

ف : سببت یعنی راحت ہے۔ چونکہ یہودیوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین وغیرہ کی تخلیق سے اس دن آرام فرمایا بنا بریں یہ یوم سببت (راحت) ہے اگرچہ اُن کا یہ قول غلط ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
وما مستنا من لغوب۔

لغوب یعنی اعیاء (تھکان) یا انہوں نے عبدًا اس ارشاد کی تکذیب کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہود کے نزدیک ہفتہ کا آغاز اتوار سے ہوتا ہے۔ یہی نصاریٰ کہتے ہیں اور ان کے نزدیک یہی افضل الایام ہے۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اعجوبہ اور حدیث شریف نے فرمایا :

یوم مکود و خد لیلۃ۔

وہ مکود و فیب اور دھوکہ کا دن ہے۔

ف : وہ اس لیے کہ قریش (مکہ) نے دار الندوہ میں آپ سے دھوکہ و فریب دہی کے لیے اس دن مشورہ کیا تھا۔

مسئلہ : ہفتہ، اتوار، منگل کے دنوں میں نیا کپڑا نہ خریدا جاتے۔ حضرت شیخ صدر الدین قونوی قدس سرہ نے فرمایا :

جب نیا کپڑا منحوس وقت میں خریدا جاتے یا سلایا جائے تو اس میں نحوست گھس جاتی ہے۔ اس کے تاثرات کا ہے کہ ہر عذر ہوتے رہتے ہیں۔

مسئلہ : اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کا بھی یہی حال ہے کہ اُن میں اذقانات کی نحوست کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں تنبیہ کی گئی ہے کہ عورت اور گھوڑے اور دار میں نحوست ہوتی ہے اس سے تجربہ کار لوگوں کے بار بار تجربے شاہد ہیں ان مذکورہ بالا اشیاء کی نحوستوں کا اثر ان لوگوں کے باطنی احوال بلکہ اُن کے ظواہر سے بھی ایسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ کبھی ایسی غذا یا لباس یا اُن کے اجسام کے نقصانات متعدی ہو کر اس صاحب غذا و لباس و جسم و رُوح و قلب کو لوٹ کرتے ہیں۔ ایسے امور تلب و رُوح کے لیے نجاست بنتی ہے، جیسے ظاہری طور پر کپڑے گندگیوں سے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی قلب و رُوح بھی گندگیوں سے ملوث ہو جاتے ہیں اور رُوح و تلب کی گندگیاں یہی ہیں جو افعال و امور بشرطاً مکروہ ہیں اور مکروہات امور و افعال محرم سے درجہ میں ہوتے ہیں۔

سوال : حضرت الشیخ صدر الدین قونوی قدس سرہ سے سوال ہوا کہ آپ نے تو ہفتہ کے دن کی مذمت کی ہے حالانکہ روایت میں آیا ہے، "بَدَاكَ اللَّهُ فِي السَّبْتِ وَالْخَمِيسِ" اللہ تعالیٰ سنچر اور خمیس کو برکت دے۔

جواب : آپ نے تو فرمایا : ان دونوں کی یہ بکرت جمعہ کی ہمسائیگی کی وجہ سے ہے۔
 ف ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا :
 اتوار کے متعلق کچھ فرمائیے۔

تو آپ نے فرمایا :
 اتوار بارخ بڑی اور سکانات کی تعمیر کا دن ہے۔ وہ اس لیے کہ اتوار کے دن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دنیا کے
 متعلقات کو پیدا فرمایا۔

ایک اور روایت میں ہے :
 بنیت الجنة فيه وغرست۔ اتوار کے دن بہشت تیار ہوئی اور اسی دن بہشت کے باغات لگائے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا :
حدیث شریف یوم سفر و تجارۃ۔

یعنی وہ سفر و تجارت کا دن ہے۔

اس لیے کہ اس دن جس نے تجارت کی تو نفع پائیگا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منگل کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا :
 یوم دم - یعنی یہ خون کا دن ہے۔

اس لیے کہ اس دن بی بی حوا کو حیض کا آغاز ہوا ، اور اسی دن آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے
 کو قتل کر دیا اور اسی دن حضرت جبریل اور زکریا علیہ السلام اور فرعون کے زمانہ کے جادوگر (جو بعد کو مٹے
 علیہ السلام پر ایمان لا کر مومن ہو گئے) اور آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی الہیہ اور بنی اسرائیل کی گائے اور دیگر
 اکابرین اسی دن شہید ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگل کے دن خون نکلوانے سے سخت
 ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا :

فيه ساعة لا يرقاء فيها الدم۔

اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر خون بہہ نکلا تو اس کا بند ہونا ناممکن ہوگا۔

یعنی اگر کوئی پکھنے لگائے گا یا خون نکلوائے گا تو خون بند نہیں ہوگا جب تک کہ وہ انسان مرتد جائے۔

وفيه نزل ابليس الى الارض وفيه خلقت جهنم وفيه سلط الله ملك الموت على ارواح بني

آدم وفيه ابتلى ايوب۔

اور یہ وہ دن (منگل) ہے جس میں ابلیس زمین پر اترا اور اسی میں جہنم پیدا ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے

ملک الموت کہ بنی آدم کے ارواح قبضہ میں دے دیئے اور اسی دن ایوب علیہ السلام بیمار یں مبتلا ہوئے۔

ف : حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مدارس اور تعلیم کے لیے ہفتہ کے دن چھٹی ہوتی تھی۔ پھر ختافات کے زمانہ میں کبھی سوموار اور کبھی منگل کے دن چھٹی ہوتی تھی۔

ف : حضرت ختافات ۲۶۱ ھ میں فوت ہوئے۔ صاحب روح البیان کے زمانہ میں منگل اور جمعہ کے دن چھٹی ہوتی تھی۔

ف : حضرت صاحب روح البیان کے شیخ اور پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ چھٹی کے آیام میں سبق پڑھنا حد سے متجاوز ہونا ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہفتہ میں ایک دن چھٹی ہونی چاہیے تاکہ طالب علم مطلوب علم کے حصول میں فتور نہ اور نقص پیدا نہ ہو۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ کبھی کبھی انسان کو آرام ضروری ہے۔ اگر ساکب ملک کی منزلیں طے کر رہا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی اپنے نفس کو کچھ آرام دے ورنہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا :

”یوم تحس“ یعنی منحوس دن ہے۔

اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اُس کی قوم کو غرق کیا۔ اسی دن عاوذ ثمود اور صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔

مسئلہ : بڑھ کے دن ناخن کٹوانا منع ہے اس لیے کہ وہ برص پیدا کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بدھ کے دن طبع پُری مکروہ ہے۔

مسئلہ : منہاج الجلیبی میں ہے کہ بڑھ کے دن زردال سے لے کر تا قبل عصر نما مستجاب ہوتی ہے اس لیے کہ غزوہ احزاب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اسی وقت دعا فرمائی تو آپ کی دعا مستجاب ہوئی۔

مسئلہ : بعض کے نزدیک اس دن استہام مستحب ہے۔

ف : جو کام بڑھ کے دن شروع کیا جاتے وہ ضرور نکل ہوگا۔ مثلاً اس دن مدرس کا آغاز ہونا چاہیے۔ صاحب ہدایہ کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے ہر طالب علم کا سبق بڑھ کے دن شروع کراتے تھے اور دلیل میں یہی حدیث پیش فرماتے اور کہتے کہ میرے والد گرامی بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اور یہی روایت اپنے شیخ احمد بن عبدالرشید سے بیان کرتے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یحییٰ کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا :

یوم قضاء الحدیث والحدیث علی السلطان۔

یہ ضروریات و حوائج پورا کرنے اور بادشاہوں (حاکموں) کے پاس جانے کا دن ہے۔

اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے ہاں اُس دن تشریف لے گئے اور اُس نے آپ کا مقصد

چمک کر دیا عکس بی بی اجرو بھی ہرگز پیش کی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا :
یوم نکاح - یہ نکاح کا دن ہے۔

اس دن حضرت حوا کا حضرت آدم سے اور بی بی زلیخا کا یوسف علیہ السلام سے اور بنت شعیب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یونس کا سلیمان علیہ السلام سے اور بی بی خدیجہ اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہما کا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔

مسئلہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا : جو جمعہ کے دن ناخن کٹوائے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے بیماری دُور فرمائے گا اور اس کے جسم میں شفا داخل فرمائے گا۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
ان عطفہ جیسے ان الذین امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا۔

۲۔ بجنے قبل جیسے ثم استویٰ علی العرش یہاں پر شتم بجنے قبل استویٰ علی عرش۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ چودہ طبق کی تخلیق سے عرش معلیٰ پہلے تھا کما قال تعالیٰ وکان عرشہ علی الماء۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کے طبقات کی تخلیق سے عرش پہلے تھا۔ یہی آیت ثم ان مرجعہم لا الی الجحیم میں بھی شتم بجنے قبل ہے یعنی قبل ذلک مرجعہم۔

شاعر کے شعر ذیل میں شتم بجنے قبل ہے۔

قل لمن ساد ثم ساد ابوہ

ثم قد ساد قبل ذلک جدہ

ترجمہ: اسے کہہ دو جو قوم کا سردار بنا ہے اس سے قبل اس کا باپ اور اس سے پہلے اس کا
دادا سردار تھے۔

اس شعر میں شتم بجنے قبل ہے۔

۳۔ شتم بجنے واؤ ہے جیسے ثم کان من الذین امنوا میں ثم بجنے واؤ ہے

۴۔ شتم بجنے الا بتداء جیسے المرسلک الاولین ثم تتبع الاخرین۔ یہاں پر نحن تتبعہم الاخرین میں شتم بجنے ابتدا ہے۔

۵۔ شتم بجنے تعجب، کما قال تعالیٰ الحمد للہ الذی خلق السموات والارض وجعل الظلمات ثم الذین كفروا برہم بعد لون۔ یعنی تعجب کرو کہ دیکھو وہ کیسے اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔

صاحبِ روح البیان کی تحقیق یہاں پر عرش کی عظمت اور اس کی آسمانوں اور زمینوں پر فضیلت بے بیان کرنے کے لیے ہے نہ تراخی فی الوقت کے لیے۔ تھو استوی الی السماء جو سورہ بقرہ میں ہے تراخی فی الوقت کے لیے ہے جیسا کہ مفسرین نے فرمایا، اس معنی پر تاویل کی ضرورت نہیں۔

افلاک کی تحقیق افسانوں کے نو طبقات ایک دوسرے پر ہیں اور ملک محیط می عرش معظم ہے جو تمام افلاک کو محیط ہے افسانوں کی تحقیق اسی طرح انسان کا جسم بھی نوجواہر سے پیدا کیا گیا ہے اور وہ جواہر بھی ایک دوسرے پر ہیں تاکہ انسان کج گیت و کیفیت میں افلاک سے مشابہت ہو اور وہ نوجواہر یہ ہیں :

۱۔ چربی	۲۔ ہڈی
۳۔ جڑ	۴۔ رگیں
۵۔ خون	۶۔ گوشت
۷۔ چمڑہ	۸۔ بال
۹۔ ناخن	

اجسام میں سے اول المخلوق عرش اعظم ہے اور ارواح میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول المخلوق کون روح اقدس ہے۔ اور عرش معلیٰ سرخ یا قوت کا ہے، اس کے ایک ہزار پائے ہیں اور ہر پایہ میں دنیا کے برابر جہان ہے۔

ف : حضرت ابن ابی شیبہ نے فرمایا کہ : استواء یعنی اپنی قدرت و غلبہ اور تصرف میں اللہ تعالیٰ اس پر غالب ہے۔

مکتبہ : عرش کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ وہ اعظم المخلوقات ہے تاکہ تنبیہ ہو کہ جب وہ بہت بڑی مخلوق پر غلبہ رکھتا ہے تو جو اس سے درجہ میں کم ہیں تو بطریق اولیٰ ان پر بھی غلبہ رکھتا ہے۔

ربط : حدادی نے فرمایا کہ جیسے شتم استوی علی العرش پر داخل ہے ایسے ہی آنے والے جملے میں بھی داخل ہے گویا فرمایا کہ شتم "یُدْرِئُ الْاَمْرَ" کام کی تدبیر کرتا ہے حالانکہ وہ مستوی علی العرش ہے اور جملہ امور عرش کے نیچے سے نازل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کے وقت عرش کی طرف ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔

ف : قاضی بیضاوی نے فرمایا :

ید برالا مر یعنی یقدس امر الکائنات الخ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے جملہ امور کی تدبیر کرتا ہے جیسے اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا اور اس کی تقدیر چاہتی ہے پھر اس کے مطابق اسباب بناتا اور انہی

اسباب کو اپنی طرف سے نازل کرتا ہے۔ التدبیر بخفی النظر فی اذکار الامور لتجی محمودۃ العاقبة۔ تدبیر امور کے انجام پر غور کرنا تاکہ بہتر انجام نصیب ہو۔

خدا تعالیٰ بندوں کے ہاتھ میں ہاؤن الہی چار فرشتے امر دنیا کی تدبیر بناتے ہیں، عمرو بن مہر فرماتے ہیں،

۱۔ جبرائیل علیہ السلام

۲۔ میکائیل علیہ السلام

۳۔ ملک الموت علیہ السلام

۴۔ اسرافیل علیہ السلام

○ جبرائیل علیہ السلام ہواؤں اور جنود ربانی پر،

○ میکائیل علیہ السلام بارش کے قطروں اور انگوریوں پر،

○ ملک الموت نفوس پر،

○ اور ملائکہ مذکور جن امور پر مأمور من اللہ ہوتے ہیں وہ امر من اللہ اسرافیل علیہ السلام لاتے ہیں۔

۱۔ اولیات انجیہ میں ہے،

تفسیر صوفیانہ خلق السموات والارض اللہ تعالیٰ نے عالم صورۃ و عالم اکبر میں ساتوں آسمان اور ساتوں

زمینیں پیدا فرمائیں فی سبتۃ ایام۔ چھ دنوں میں۔ یعنی چھ انواع سے، اور وہ یہ ہیں:

۱۔ افلاک

۲۔ کوکب

۳۔ عناصر

۴۔ حوران

۵۔ نبات

۶۔ جماد

ثم استوی علی العرش عرش جہاںی سمی روحانی بھی۔ یعنی عرش میں دونوں جہتیں ہیں۔ جہت روحانی سے روحانین سے اور جہت جہاںی سے جہانین سے متعلق ہیں۔ ید بڑا لامر عرش پر فیض رحمانیہ کے لیے فیضان کے لیے امور کی تدبیر کرتا ہے اس لیے کہ عرش نے ہی سب سے پہلے فیض رحمانی کو قبول کیا الرحمن علی العرش استوی کی ایک تفسیر یہی ہے پھر عرش سے ہی مستحقین کا فیض تقسیم ہوتا ہے گویا رحمانی فیض کی تقسیم گاہ عرش الہی ہے۔ اسی عرش

سے تمام مخلوقات کو فیض پہنچا ہے یہاں تک کہ انلاک کو تاثر یہاں سے حاصل ہوتی ہے اور کواکب اسی سے تاثر پاتے ہیں عناصر کے توالد کا اثر پانا ہے اس سے ہی نباتات حرکت پاتی ہے اس سے معاون کو اثرات نصیب ہوتے ہیں۔

دیگر تفسیر صوفیانہ
انّ سبکھ اللہ الاذی تمہارا وہ معبود جو تمہاری تربیت کرتا ہے۔ خلق السموات جس نے ارواح کے آسمان والارض اور تمہارا عالم معنی، یعنی عالم اصغر میں تمہارے نفوس کی زمین کو پیدا فرمایا فی سستہ ایتام چھ انواع میں۔ وہ چھ انواع یہ ہیں:

○ روح

○ قلب

○ عقل

○ نفس یعنی روح حیوانی

○ نفس نباتیہ یعنی نیامہ

○ خواص معاون

یہ ایک قوت ہے جو انسان میں ہوتی ہے جس سے وہ احوال و اوصاف اور ان کے تغیر کو قبول کرتا ہے۔

شہر استوی علی العرش یہاں پر عرش سے طلب انسانی ملتا ہے۔ یہ بتا رہا ہے یعنی امر سعادت و شقاوت کی تدبیر بنانا اور اخلاق و احوال و اعمال و افعال و حرکات و سکناات کے اسباب تیار فرماتا ہے۔

حدیث شریف قلوب العباد بسیدی اللہ یقلبہا کیف یشاء کا اسی طرف اشارہ ہے یعنی بندوں کے قلوب اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں میں نہیں دئے انھیں بدلتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔

مَا مِنْ شَفِيعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِہٖ مگر اس کے اذن کے بعد یعنی جس کے لیے اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا وہی شفاعت کرے گا۔

ف: اس میں جنت پرستوں کے اس قول کا رد ہے کہ تمہارا ان کی شفاعت کریں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے مقرب اور نبی مرسل کسی کی شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جس سے صرف وہی راضی ہوگا۔

ف: آیت سے ثابت ہوا کہ آیت میں شفاعت کی نفی بتوں کے لیے ہے اس لیے کہ انہیں عقل ہے نہ شعور۔ عقیدہ: آیت سے واضح ہوا کہ مازون لہ انبیاء و اولیاء قیامت میں گنہگار بندوں کی شفاعت کریں گے۔ ذلکم وہ عظیم الشان رب تعالیٰ جس کی صفات و کمالات اوپر مذکور ہوئے۔

سوال: یہ اشارہ محسوس مشاہد کے لیے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مد محسوس ہے نہ مشاہد۔

جواب : مجازاً اُس کی طرف ایسا اشارہ ہاں ہے جبکہ اُس کے کمالات و صفات اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔
سوال : بہشت محسوس مشاہد نہیں لیکن اس کی طرف تلک الجنتہ کہہ کر اشارہ کیوں جاتا ہے۔

جواب : اُس کے اوصاف بیان کر کے بندوں کے ذہنوں میں ایسا واضح کیا گیا ہے کہ گویا وہ محسوس و مشاہد ہے۔
اللہ یہ ذلکم کی خبر ہے کہ یہ صفت اور مابعد اُس کی خبر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صفت اور مابعد اس کی خبر ہو۔ چنانچہ کاشفی نے ترجمہ کیا کہ :

اُن خداوند بیک موصوف است بصفات خلق و تدبیر و استیلاء

وہ اللہ جو صفات خلق و تدبیر و استیلاء سے موصوف ہے رَبُّکُمْ وہی تمہارا رب ہے نہ کوئی اور اس لیے کہ ان صفات میں اس کا اور کوئی شریک نہیں۔

ف : حضرت ابراہیم و رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبکہ یا اللہ کا عطف بیان یا بدل یا اسم اشارہ کی دوسری خبر ہے۔
فَاعْبُدْ وَهٗ ط پس اُس کی عبادت کرو۔ اُس کے ساتھ کسی دوسرے ملک یا انسان کو شریک نہ کرو چہ جائیکہ
پتھروں کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان آتلا تَنَّا کُوْنُوْنَ ○ کیا تم دھیان نہیں کرتے یعنی سوچتے نہیں ہو کہ
معمولی سے نظر و فکر سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عبادت و ربوبیت کا مستحق صرف وہی ہے نہ تمہارے بت کہ جن کی
تم پرستش کرتے ہو اَلَيْسَ مَوْجِعُکُمْ جَمِيعًا ط تم سب کو اُس کی طرف پھرتا ہے۔ موت اور بعثت و نشر سے نہ کسی
دوسرے کی طرف : اہی : اُس کی حاضری کے لیے تیاری کرو۔

ف : جمیعاً غیر مجرد سے حال ہے اس لیے کہ وہ معنی فاعل ہے۔ دراصل عبارت یوں ہوگی : اَلَيْسَ دَجُوْنُکُمْ
مُجْتَمِعِیْنَ۔

تفسیر صوفیانہ اَلَيْسَ مَوْجِعُکُمْ جَمِيعًا یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر مقبول و مردود نے حاضر
ہونا ہے۔ مقبول کی حاضری جذبات عنایت سے جسے اس جمعی الٰہی سبک کے خطاب سے

نوازا گیا و حقیقت یہ جذبات وہ ہیں کہ جن سے قلب ذات حق کی طرف منجذب ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نفس دینا
اور اس کے تمام تعلقات سے مستغنی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے نزدیک سونا اور مٹی کا ڈھیلا برابر ہوتا ہے۔

اور دل ماسوی اللہ سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ روح بحر شوق و محبت میں ڈوب جاتی ہے اور ماسوی اللہ اس کی
پڑا نہیں ہوتی۔ انسانی ستر (راز) شہود حق میں مہر و فہم ہو کر خلق سے رُوگردانی کر لیتی ہے اور مردود اللہ تعالیٰ کے

ہاں لوہے کی بیڑیوں اور زنجیروں میں بے اختیار سے گرفتار ہو کر حاضری دیتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اُسے مستہ کے بل
گھسیٹ کر جہنم میں لیا یا جاتے۔ اُس وقت اُس پر قہر حق کی صفت ظاہر ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دُنیا

اور اس کے تعلقات میں چپس جاتا ہے اور اس نفس کے صفات جیسے حرص و غلب، غلط آرزو، کبر و غضب، شہوت و حسد

کینہ و عداوت اور لاپرواہی سوار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہر ایک کے لیے بیڑیاں اور لوہے کی زنجیریں ہیں جن سے انہیں ناپوہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا اَنْ تَعْلٰى كَاوَدَ جِرَاسَ سے فرمایا کہ تم نے قیامت میں مرنے کے بعد اٹھنا ہے حَقًّا سچ ہے۔ اس میں کسی شک کا شائبہ نہیں۔ وَعَدَ اللّٰهُ مَصْدَر (مفعول مطلق) موکہ لفظ ہے اس لیے کہ اَلْيَدُ مَوْجِعَةٌ بھی مرنے کے بعد اٹھنے کا وعدہ ہے پھر اسے وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا کہنے سے اس کا اعادہ ہو گیا۔ اس بنا پر اسے موکہ لفظ کہنا گیا۔ حَقًّا مَصْدَر (مفعول مطلق) موکہ لفظ ہے اس لیے کہ یہ وَعَدَ اللّٰهُ کے مدلول کی تاکید کے لیے ہے اس لیے کہ مدلول یہ ہے۔ غیر کا احتمال ہے۔ اس احتمال کو دور کرنے کے لیے حَقًّا لایا گیا ہے اِیْ حَقِّ ذٰلِكَ حَقًّا۔ رَاتٌ بے شک اللّٰهُ تَعَالٰی یَبْدُؤُا الْخَلْقَ پہلے رہتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے یَذٰ اللّٰهُ الْخَلْقَ اِیْ خَلْقِهِمْ (کذا فی التاموس) یعنی انہیں اللّٰهُ تَعَالٰی نے فرمایا اَنْ یَّعِیْدَہُمْ پھر انہیں دُنیا میں پیدا کیا تاکہ مکلف بنا کر عبادت پر مامور فرمائے شہدائے انہیں ان کے اجمال کے اعتقاد پر انہیں فوت کرے گا۔ موت کے بعد پھر انہیں اٹھائے گا۔ یہ مجملہ مستنافض یعنی تعلیل کے ہے اس لیے کہ اس کی طرف سب کو ضروری کوٹنا ہے لِیَجْزِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ یہ یَعِیْدُہُ کے متعلق ہے تاکہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں اپنے فضل اور لطف و کرم کے لائق ایسا صلہ عنایت فرمائے کہ جسے کسی نے نہ دیکھا اور نہ سنا اور کسی کے تصور میں آسکے بِالْقِسْطِ یَجْزِیَ کے متعلق ہے یعنی بالعدل یعنی نیک کو ثواب عنایت فرمائے گا تو مکمل کر اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی اور بُرے کو بھی سزا دے گا تو پوری پوری کہ اس سے ذمہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ ہر ایک کو اپنے عمل کے مطابق جزا و سزا ملے گی کَمَا تَالِیَ جَزَا وَاَفَاغًا۔ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَلِیْسَ لَہُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِیْمٍ اور کافروں کے لیے پینے کا گرم پانی کہ جب وہ اسے پیں گے تو ان کی آنتیں اور دل و جگر پاش پاش ہو جائیں گے وَعَدَ اللّٰهُ اَلِیْسَ لَہُمْ عَذَابٌ وَّ دُرْدُنٌ کہ جس کے درد کا اثر دل پر پڑے گا یہ سنا گا نُوْا یُکْفَرُوْنَ یہ مرفوع ہے اس لیے کہ عذاب کی دوسری صفت ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے مبتدا محذوف کی خبر بنایا جائے۔ اس وقت عبارت یوں ہوگی ذٰلِكَ الْعَذَابُ الَّذِیْ کُودَ مِنَ الشَّرَابِ وَالْعَذَابُ حَاصِلٌ لِّہُمْ بِسَبَبِ کُفْرِهِمْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِہِ یعنی شراب و عذاب مذکور جو انہیں حاصل ہوگا وہ اُن کے اللّٰہ جلّ جلالہٗ و رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کی وجہ سے ہے۔

نِسْوَالِ و لِیَجْزِیَ اُنْکے بجائے بشواب اُن کیوں نہ فرمایا اس قدر طویل عبارت کیوں۔

جواب: تاکہ تنبیہ ہو کہ مقصود بالذات ثواب و عقاب میں جو ابدلہ و اعادہ کی وجہ سے واقع ہوئے۔

ف: دُنیا آخرت کی کھیتی ہے اللّٰہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمام مخلوق کو موت کے بعد لوٹائے گا تاکہ ہر شخص اپنی کھیتی کاٹ سکے۔

سبق: جو دُنیا میں نیکی کرتا ہے اُسے آخرت میں اچھا پھل ملے گا اور جو بُرائی کرتا ہے وہ بدامت اور خجالت پائے گا۔

جلہ دامنہ این اگر تو نکہ دی
ہر چہ کارشیش روزے بدردی

ترجمہ اسب کو معلوم ہے جو کچھ بوڑھے وہی اٹھاؤ گے۔

محکمہ، قادر کو اپنی قدرت سے اس دنیا میں ہر نیک اور بد کو اچھی اور بُری جزا دے سکتا تھا لیکن بجائے دنیا کے آخر میں جزا و سزا کو مقرر فرمایا کہ عالم دنیا کو وہ طاقت و قوت نہیں کہ جزا و سزا کو برداشت کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے۔

سبق: جب یہ کیفیت ہے تو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس کے احکامات کی مخالفت کر کے اس کی طاعات کے دائرہ سے نکل کر باہر جائے۔

حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
بجلی کا کرنٹ اور شبیر و شبیر کی کہانی (TUBES) (گیس لائٹیں) سے چراغاں ہوتا۔ ان کے لیے تیل طر سیناسے لایا جاتا جو قدرتی طور پر اوٹھ کی گردن کے مشابہ کوئی چیز ظاہر ہوتی اس میں تیل کا مشیکیز ہوتا اس تیل سے یہی ایک ہزار ٹیوبیں (گیس لائٹیں) روشن ہو جاتیں۔
تیل ڈالنے میں اور آگ جلانے میں کسی انسان کو دخل نہ تھا۔

حضرت ہارون علیہ السلام کے دو صاحبزادوں شبیر و شبیر کو مرث اتنا حکم تھا کہ وہ وقت مقررہ پر ٹیوبوں (گیس وغیرہ) کی دیکھ بھال کریں لیکن انھیں ہاتھ مت لگائیں اور نہ ہی انھیں گھسیڑی آگ سے روشن کریں۔ ایک دن اُن سے غلطی ہوئی کہ دُنیوی آگ سے انھیں جلادیا تو ان ٹیوبوں (گیس وغیرہ) سے ایک آگ نکلی جو شبیر و شبیر کو لپٹی اور انھیں آگ بھسکنے سے پہلے ہی فنا کر گئی۔ اس کیفیت سے شور برپا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حجت واقعہ سنایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ ایزدی میں عرض کی کہ اے اللہ العلیین! یہ میرے بھتیجے ہیں اور تیرے گھر کے خدام۔ ان کی معمولی سی غلطی سے اتنی ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہی تو وجہ ہے کہ میرے محبوب اور پیارے ہو کر انہوں نے غلطی کیوں کی۔ میرے محبوبوں اور دوستوں سے جب غلطی سرزد ہو جائے تو ان کے ساتھ میں ایسے کر لیتا ہوں تاکہ میرے دشمنوں اور نافرمانوں کو عبرت حاصل ہو۔

اعجوبہ! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہنم کے تھوہر کا ایک قطرہ اگر زمین پر گرے تو روئے زمین کی تمام انگوریوں کا نالہ بگڑ جائے گا۔

سبق: غور کیجئے جب اس کے ایک قطرے کا یہ حال ہے تو اس بد بخت کا کیا حال ہو گا جسے جہنم میں غذا کے طور کھانا پڑے گا اور پینے کے لیے گرم پانی ملے گا۔ (نعوذ باللہ منها)

نسخہ روحانی ہر شخص مبدا و معاد کو یاد کر کے غور و فکر میں ڈوب جاتا ہے کہ آخر فنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو ایسے شخص کو غلیبوں اور گناہوں سے تو بہ کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے اور وہ الذین اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالٰتِ کے زمرہ میں شریک ہو جاتا ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَمْ يَغْلِبْ
خَيْرُهُ شَرُّهُ قَبْلَ الشَّيْطَانِ يَبِىْ عَيْنُهُ
وَقَالَ قَدِيْتُ وَجْهًا لَا يَفْلَحُ اَبَدًا۔
جو پچاس سال کی زندگی ختم کر لے لیکن اس کی برائیوں پر
اس کی نیکیوں کا غلبہ نہ ہو تو شیطان اس کا منہ چرماتا
اور کہتا ہے قربان جاؤں یہ وہ چہرہ ہے جو دائمی طور پر نجات
سے محروم رہا۔

اگر کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا اور اس کو گناہوں سے تو بہ کرنے کی توفیق بخش کر
شیطان کا وادے اسے جہالت کے گڑھے سے نکالتا اور گمراہی کی خرابیوں سے بچاتا ہے تو شیطان کہتا ہے،
ہائے افسوس! اس کی زندگی گناہوں میں بسر ہوئی جس کے گناہوں سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی لیکن شومی قسمت
اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہ کی توفیق بخشی جس سے اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے اور وہ فوراً طاعت سے سرفراز ہوا۔
شومی شریفیت میں ہے،

مرد اول بستر خواب و خود مست
ہو الامر از ملائکہ برتر است
در پناه پنہ و کمبیتہا
شعلہ نورش بر آید بریتہا

ظاہر انسان پہلے تر خواب و غر کا پابند ہوتا ہے لیکن جب ترقی کرتا ہے تو ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے جیسے پہلے آگ کا
انگڑہ معمولی سا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جب روئی اور کپڑے پہن تو بہت بڑی آگ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان
پہلے تو گندے پانی اور بے قدر مٹی سے مرکب ہو کر ظاہر ہوتا ہے پھر اسے کسی کامل کی تربیت یا بلا واسطہ فیض ربانی نصیب
ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا برگزیدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی پڑاؤ سے ملائکہ عاجز ہوتے ہیں اور عام انسانوں میں
وہ کر آؤنچی شان کا مالک ہوتا ہے۔ (نسأل اللہ العالیہ والتوفیق)

تفسیر عالمانہ هُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنی قدرت سے جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً
سورج کو روشنی والا بنایا تاکہ تمام کائنات اس سے مستفید ہو۔ سورج کے عین سے استفادہ
نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے یا معنی یہ ہے کہ سورج کو پیدا فرمایا اور انحالیکہ وہ صاحب ضیاء ہے۔

ف : ضیاء در محل ضواء تھا۔ واؤ کو یا سے تبدیل کیا گیا۔ اس کے ماقبل کی کسو کی دگر سے واؤ یا سے بدل گئی۔
اور الشمس، شمسۃ القلاوة سے ماخوذ ہے اور شمسۃ سب سے اچھے موتی کو کہتے ہیں جو سب سے بڑا اور نفیس ترین
اور زیادہ قیمتی ہوتا ہے اسے فارسی میں میا نگین کہا جاتا ہے۔

سورج بھی ایک ستارہ ہے لیکن چونکہ ستاروں میں اُس کی موتی کی حیثیت ہے اس لیے اسے اس نام سے موسوم
کرتے ہیں۔ (کذا فی شرح التوفیم)

وَالْقَمَرَ بِنِے چاند۔ قمر بِنِے مفیدی و زردی کی ملاوٹ۔ جس گدھے کا رنگ سفید اور زرد ہو، اسے
ابيض فی صفرة کہا جاتا ہے۔ چونکہ چاند کا رنگ سپیدی و زردی ملا ہوتا ہے اس لیے اسے قمر سے موسوم کرتے ہیں۔
نوراً چاند کو نورانی بنایا، اس لیے کہ وہ رات کو چمکتا ہے۔

ف : ضیاء، نور سے وضع و استعمال کے لحاظ سے قوی تر ہوتا ہے اسی لیے ضیاء سورج کی طرف اور نور چاند کی
طرف منسوب ہوتا ہے۔

ف : کما فرماتے ہیں کہ ضیاء ذاتی نور کو کہا جاتا ہے جیسے سورج کا نور ذاتی ہے اور جس کا نور بالعرض ہو اس پر نور مستعلیٰ ہے
جیسے زمین پر چمکنے والی روشنی۔ اس سے ثابت ہوا کہ نور القمر مستفاد من الشمس یعنی چاند کا نور سورج سے
حاصل ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ چاند ایک مستقل شے غلامانی اور روشنی قبول کرنے والا ایک جسم ہے جب سورج کے
بالمقابل ہوتا ہے تو سورج کے عکس سے نور سے بھر جاتا ہے اس دگر سے زمین پر اس کی روشنی پڑتی ہے۔

نور ہستی مجملۃ ذرات عالم تا ابد

میکند از مغربے چوں ماہ از مہر قباس

ترجمہ : تمام عالم اللہ تعالیٰ سے تاباں ہے جیسے چاند سورج سے نور حاصل کر رہا ہے۔

سورج اور چاند کی حدیث شریف ۱ : میں ہے :
مذکورہ بالا احکام کی تحقیق شرعی تحقیق کے خلاف ہے اس لیے کہ مسئلۃ الحکم میں ہے کہ

شرعی تحقیق ان الله خلق شمسين نيرين قبل خلق الافلاك۔

اللہ تعالیٰ نے دو نورانی سورج اور چاند افلاک کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمائے۔

حدیث شریف ۲ : ایک اور روایت میں ہے کہ :

ان الله خلق نور القمر سبعين جزء وكذا نور الشمس ثم اوجبريل فمسح به

بے شک اللہ تعالیٰ نے چاند کا نور سورج کی طرح

سترچون بنائے اس کے بعد جبریل کو حکم فرمایا کہ وہ

اپنے پردوں سے چاند کے اکثر اجزاء نکال کر سورج میں

میںناجید فصحا من القمر تسعه وستين

ڈال دے اس کے بعد پانچ سو مرتبہ ایک سو تھوڑا
را اور سورج کا طول و عرض زمین کے طول و عرض سے
۱۶۶ بار لایا ہے اس یعنی پر زمین اور چاند کا
طول و عرض سورج کے باقیابل مرتبہ سوا اسیس
حصہ پر مشتمل ہے۔

جز فيقول لها الى الشمس فاذهب عنه
الضوء وابق فيله النور والشمس
مثل الارض مائة وستين
مرة ودعا ثم جرم الارض والقمر من تسعة
وثلاثين وسابع ما في الواقع۔

حدیث شریف ۳۰ مروی ہے کہ:

چاند اور سورج کے چہرے عرش کی جانب اور انکی
پیٹھ زمین کی طرف ہے۔ ان کے چہرے ساتوں
آسمان والوں کو نور دے رہے ہیں اور ان کی پیٹھ
ساتوں زمین والوں کو۔

ان وجوههما الى العرش وظهورهما الى
الارض قضئ وجوههما لاهل السموات
السبع وظهورهما لاهل الارض
السبع۔

ف: مشور ہے کہ جب زمین والوں کا دن ہوتا ہے اس وقت زمین کے نیچے والوں کے لیے رات ہوتی ہے۔ اس کے
برعکس یعنی جب زمین کے نیچے والوں کا دن ہوتا ہے تو زمین کے اوپر رہنے والوں کے لیے رات ہوتی ہے۔
حدیث شریف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ:

دوسری زمین میں ایسی مخلوق ہے جن کے
چہرے اور بدن اور ہاتھ آدمیوں کی طرح ہیں
بعضوں کے منہ، ابدان اور ہاتھ کتوں کی
طرح اور ان کے پاؤں اور کان گائے کی طرح
اور ان کے بال بھیڑ کی طرح۔ لیکن آنکھ بھینے
کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے
جب ہماری رات ہوتی ہے ان کا دن ہوتا ہے
اور جب ہمارا دن ہوتا ہے تو ان کی رات۔

ان في الارض الثانية خلقا وجوههم
وابدانهم وايدى بهم كوجوه بني آدم
وابدانهم وايدى بهم وافواهم كافئوا
الكلاب وارجلهم واذانهم كارجل البقر
واذانها وشعورهم كصوف الضان
لا يعصون الله طرفة عين ليلنا شهرهم
ونهارنا ليلهم۔

(کذا فی جامع الاموار)

بعض کے نزدیک چاند سورج سے افضل ہے اس لیے کہ چاند مذکر ہے اور سورج
سورج فضل ہے یا چاند مؤنث۔ اور قاعدہ ہے کہ مؤنث مذکر کی فرع ہے اور اصل فرع سے افضل
ہوتا ہے۔ یہی اصح و اشہر ہے۔

سوال: آیات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج افضل ہے کیونکہ ہر جگہ سورج کا ذکر پہلے کیا ہے۔

جواب کسی کا پہلے مذکور ہونا افضلیت کی دلیل نہیں کیونکہ قرآن مجید میں بہت سی بزرگ ترین اشیاء مؤخر الذکر ہیں۔
کما قال،

فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ - تم میں بعض کافر ہیں اور بعض مومن۔

اور فرمایا،

وَجَعَلَ الظَّالِمَاتِ وَالْمُتَوَرِّاتِ - اور اللہ تعالیٰ نے ظلمات اور نور پیدا فرمایا۔

دکذا فی اسئله الحکمہ

فیصلہ از صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ
حضرت اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے
افضلیت ثابت کرنے سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں جس تذکرہ تانیث سے افضلیت ثابت ہوتی ہے
وہ تانیث حقیقی ہے۔ تانیث لفظی کسی نے ثابت نہیں کی اور نہ ہی اس سے افضلیت ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سے
مردوں کے نام تانیث لفظی سے عرب میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً طلحہ، اس میں تانیث لفظی ہے لیکن نام مذکر کا ہے۔ اس
بنیاد پر چاند کی تذکرہ سے سورج کی تانیث پر افضلیت ثابت نہ ہوئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے: ۱۰

ولا التانیث عار لا مسم شمس

ولا التذکیر فخر للہلال

ترجمہ: نہ تانیث سورج کے لیے عار کا موجب ہے اور نہ ہی تذکرہ چاند کے لیے فخر کا باعث ہے۔

نیز سورج کی تمام بلاتع بناتیہ و معدنیہ و حیوانیہ پر سلطنت ہے اس لیے کہ کوئی کھیتی اگتی ہے یا کوئی میوہ یا کسی شے
میں لذت اور پکاشنی پیدا ہوتی ہے تو باذن اللہ تعالیٰ تمام سورج کا فیض ہے۔

ف: کھیتیاں سورج سے پکتی ہیں ان پر رنگ چاند سے چڑھتا ہے ان میں ذائقہ ستاروں سے آتا ہے۔

لطیفہ: اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ:

حوصلہ میں زمین کی طرح، سخاوت میں جاری پانی کی طرح، رحمت میں سورج اور چاند کی طرح ہونا، کیونکہ یہ دونوں
ہر ایک کو روشنی پہنچاتے ہیں، نیک اور بد کو نہیں دیکھتے۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۱

نظر کردن بدرویشاں منافی بزرگ نیت

سیماں باچناں حشمت نظر با بود با مودیش

سیماں علیہ السلام اتنی بڑی شان و شوکت کے باوجود ہر چھوٹے بڑے پر نگاہ رکھتے تھے یہاں تک کہ چوٹی

پر بھی۔

تفسیر صوفیانہ - "ادویاتِ نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رُوح کو نورانی بنایا۔ اس کے اندر سورج کی طرح ضیاء (روشنی) ہے۔ اور قلب کو چاند کی طرح صاف و شفاف بنایا جو نور و ظلمت کو قبول کرتا ہے اور نفس کو زمین کی طرح ظلمانی بنایا۔ جب قلب چاند اور رُوح سورج کے بالمقابل ہوتی ہے تو قلب اس سے منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ اور جب نفس زمین کے بالمقابل ہوتا ہے تو اس کے ظلمات کا اس پر عکس پڑتا ہے۔

ف: قلب کو دُورِ وجہ سے قلب کہا جاتا ہے،

- ۱۔ جسم کے درمیان ہونا۔ چونکہ یہ رُوح و نفس کے درمیان واقع ہے، بنا بریں قلب کے نام سے موسوم ہوا۔
 - ۲۔ قلب بجسے بدلنا۔ چونکہ اس کے احوال تبدیل ہوتے رہتے ہیں کہ رُوح کا فیض قبول کرتا ہے تو نورانی ہو جاتا ہے اگر نفس کی صفات قبول کرتا ہے تو ظلمانی ہو جاتا ہے۔
- لطیفہ: صاحبِ رُوح البیان فرماتے ہیں کہ میرے شیخ قدس سرہ نے فرمایا: ہم دُوروں کے درمیان ہیں،
- شمس حقیقہ کا نور
- قر شریعت کا نور

جب حقیقت کا دن ہوتا ہے تو ہم حقیقت کے نور سے روشنی پاتے ہیں جب شریعت کی رات آتی ہے تو ہم شریعت کے چاند کے نور سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس معنی پر ہم نورانی لوگ ہیں کہ شریعت کے نور سے حقیقت کے نور کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کبھی روشنی میں ہوتے کبھی اندھیرے میں یعنی کبھی تجلیات سے متجلی ہوتے اور کبھی ان تجلیات سے محجوب۔ نور الہی کا نور جب ہمارے قلوب، ارواح اور اسرار پر متجلی ہوتا ہے تو ہمیں صرف وہی کافی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اور کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اور جب ہمارے آگے عجائبات حاصل کر دیے جاتیں تو بھی ہمیں طول نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اس وقت شریعت کے چاند کا نور موجود ہوتا ہے پھر ہمیں کسی کی محتاجی کیوں۔

وَقَدْ رَأَى مَنْ رَأَى اَنْ اِلَهِ (سورج اور چاند) میں سے ہر ایک کی منزلیں متعدد فرمائی ہیں کہ وہ نہ تو ان منزلوں سے تجاوز کر سکتے ہیں نہ کوتاہی۔ یہاں حرفِ جر محذوف ہے۔

بروج شمس کی تفصیل شمس کی منازل سے اس کے بروج مراد ہیں اور سورج کے بارہ بروج ہیں۔ ان میں تین بروج ریح ہیں،

۱۔ حمل

۲۔ ثور

۳۔ جوزا

یہ تینوں ربع شمالیہ ہیں اور شمال قبلہ کی بائیں جانب کو کہتے ہیں۔ درودج کو ان اسماء سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کو اکب
جڑ فلک میں مرکوز ہیں ان کا نام ان کے ہمشکل کے اسماء پر رکھے گئے۔ مثلاً جو شیر کی شکل میں ہے اس کا نام اسد ہے۔
جو بیل کی شکل میں ہے اس کا نام ثور وغیرہ وغیرہ۔
تین درودج صیف ہیں،

۱۔ سرطان

۲۔ اسد

۳۔ سنبلہ

ف : سرطان کی ابتداء انقلاب صیفی سے ہوتی ہے۔ یہ تینوں صیفی شمالی ہیں۔ تینوں درودج خریف ہیں،

۱۔ میزان

۲۔ عقرب

۳۔ قوس

ف : میزان کی ابتداء نقطہ اعتدال سے ہوتا ہے اور یہ تینوں خریفی جنوبی ہیں۔ تین درودج شتاء ہیں،

۱۔ جدی

۲۔ دلو

۳۔ حوت

جدی کی ابتداء انقلاب شتوی سے ہوتا ہے اور یہ شتوی جنوبی ہیں اور جنوب قبلہ کی دائیں جانب کا نام ہے۔

ف : ان بارہ برجوں کو نصاب الصبیان میں ان دو بیتوں میں بیان کیا گیا ہے،

برجہا دائم کہ از مشرق برآوردند سز

جملہ در تسبیح و در تہلیل حی لایموت

چون حمل چوں ثور چوں جوزا و سرطان و اسد

سنبلہ میزان و عقرب قوس و جدی و حوت

ترجمہ : تمام برج مشرق میں ہیں اور وہ ہمیشہ حی لایموت کی تسبیح پڑھتے ہیں اور وہ بارہ برج یہ ہیں،

۲۔ ثور

۱۔ حمل

۳۔ سرطان

۳۔ جوزا

۶۔ سنبلہ

۵۔ اسد

۸۔ عقرب

۷۔ میزان

۱۰۔ جدی

۹۔ قوس

۱۲۔ حوت

۱۱۔ دلو

قاعدہ : سورج مذکورہ بالا برکت میں سے ہر ایک برج میں ایک ماہ میں لازمی طور پر گردش کرتا ہے۔ چنانچہ نصائب الصبیان میں ہے :۔

خور بکوزا است سی و دو و یکست

حمل و ثور و شیر با پس و پیش

دلو و میزان و حوت و عقرب سی

بیت و قوس جدی بے کم و بیش

ترجمہ : سورج جوا میں تیس دن ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح حمل و ثور اسد میں دلو اور میزان اور حوت اور عقرب میں بھی تیس روز اور قوس و جدی میں انیس دن۔

چاند کی منزلیں چاند کی کل اٹھائیس منزلیں جو مذکورہ بالا ہر برج پر منقسم ہیں۔ ہر برج میں اس کی سوا دو منزلیں اور ہیں۔ ہر رات اپنی معین منزل میں نازل ہوتا ہے۔ جب آخر منزل کو پہنچتا ہے تو باریک ہو کر کان کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر اگر مہینہ تیس کا ہو تو دو راتیں اور اگر انیس کا ہو تو ایک رات چھپ جاتا ہے اور سورج اپنی ہر منزل کو تیرہ دنوں میں طے کرتا ہے یہ منزلیں ستاروں کے مواقع ہیں جنہیں اہل عرب ستاروں کی تاثیر سے تعبیر کرتے ہیں اس کی تفصیل واذا اذقنا الناس (الآیہ) میں عرض کی جائے گی۔ (انشاء اللہ)

چاند کی منازل کے اسماء اور تفصیل ۱۔ چاند کی منزل اول سرطان ہے۔ ۲۔ بطین برخون زبیر۔ یہ تین چھوٹے ستارے ہیں۔ چولے کے تین پایہ کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور برج حمل کا بطن بھی ہیں۔

۳۔ الثریا بالضم و ختم السواد والیاء المشددة کہکشاں۔ یہ چھ ستارے ہیں جو دودھ ایک دوسرے کے بالمقابل نظر آتے ہیں۔

۴۔ الدبران (محرکت)

۵۔ المنقہ۔ یہ تین ستارے ہیں جو جوا کے دونوں کاندھوں کے درمیان چولے کے تین پایہ کی طرح نظر آتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ جب فجر کے وقت طلوع کرتے ہیں تو سورج میں سخت گرمی ہوتی ہے۔

۶۔ البنتہ۔ یعنی جوا برج کے بائیں کاندھا۔ یہ دراصل پانچ ستارے ہیں صفت البنتہ۔ یہی چاند کی منزلیں ہیں۔

۷۔ اندراع۔ یعنی برج اسد کا پھیلا ہوا ہاتھ۔ اس لیے کہ برج اسد کے دو ہاتھ ہیں، ایک مبسوط یعنی دراز ہے دوسرا مقبوضہ یعنی مٹھی کی طرح بند شدہ۔ یہی شام کے علاقہ کے قریب ہے اور مبسوط میں کے قریب واقع ہے سماک سے ارفع اور اپنے دوسرے سے دراز تر ہوتا ہے اس برج میں چاند برابر ہو جاتا ہے اور تیز یعنی سادون کے مینے کی چار تاریخ کو چاند اس برج سے طلوع کرتا ہے اور اس سے ملتا ہے تو کانون اول کی چوتھی تاریخ ہے۔

۸۔ نشرہ۔ وہ دو ستارے ہیں ان کے درمیان کافی مصلہ دو بالشت کی مقدار ہے اور ان کے اوپر ایک سفید نشہ بادل کے ٹکڑے کی طرح نظر آتی ہے اور انھیں اہل نجوم الف الاسد بھی کہتے ہیں۔

۹۔ توسس کا کنارہ، جو "السیا اور الانہران" کے درمیان واقع ہے۔ الانہران سے العوا اور السماک مراد ہیں۔ انھیں اس لیے الانہران کہتے ہیں کہ ان میں پانی کی کثرت ہے۔

۱۰۔ الجبہ۔ یہ چار ستارے ہیں، تین چوٹے کے تین پائیوں کی طرح ہیں اور ایک ان سے علیحدہ۔

۱۱۔ الزبرہ (بالقلم) وہ دو چمکدار ستارے جو برج اور اسد کے کاندھے پر واقع ہیں۔ یہاں پر بھی چاند نازل ہوتا ہے۔

۱۲۔ العرفہ (بالفتح فاء)۔ ایک روشن ستارہ ہے جو زبرہ کے چپے آتا ہے اور اسے صرفہ سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ اس ستارے کے طلوع سے سردی پھر جاتی ہے۔

۱۳۔ العوا۔ یہ دراصل چار یا پانچ ستارے ہیں۔ دوسرے الف کی شکل میں نظر آتے ہیں۔

۱۴۔ السماک بر وزن کتاب۔ یہ دو چمکدار ستارے ہیں۔

۱۵۔ الغفر (بالفتح) (میزان میں) چھوٹے تین ستارے ہیں۔

۱۶۔ الزبانی (بالضم)۔ دو چمکدار ستارے جو عقرب کے دو قرون میں واقع ہیں۔

۱۷۔ الاکیلہ (بالکسر)۔ چار ستارے صفت بستہ۔

۱۸۔ القلب۔ منازل قمر کا ایک ستارہ۔

۱۹۔ الشولہ۔ دو چمکدار ستارے ہیں جن میں چاند نازل ہوتا ہے اسے ذنب العقرب (عقرب کی دم) کہا جاتا ہے۔

۱۰۔ اور وہ برج اسد کی پیشانی پر واقع ہیں ۱۲ غیاث ۱۱۔ بالفتح و تشدید، وہ منبلہ کے سینہ پر ہے نیز اشکال شمالی سے پانچویں شکل کا نام اور وہ مرد کی صورت ہے۔ سیدھے ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے کھڑا ہے اور اس کے کل بائیس ستارے ہیں ۱۲ غیاث۔ ۱۱۔ غیاث اللغات میں ہے کہ وہ تین ستارے شکت تاج کی صورت میں عقرب کی پیشانی میں ہیں۔ ۱۲۔ غیاث اللغات میں ہے کہ وہ تین ستارے ہیں ان کا درمیانی ستارہ سرخ اور بڑا کہ بجائے قلب عقرب کے واقع ہے۔ ۱۲

۲۰۔ النعام (بالفتح) چار ستارے۔

۲۱۔ البلدہ (بالضم)۔ چھ چھوٹے ستارے برج قوس میں ہیں۔ سال کے تمام چھوٹے دنوں میں سورج اس منزل میں ہوتا ہے۔

ف : قاموس میں لکھتے ہیں کہ البلدہ آسمان کے ایک حصے کا نام ہے جہاں ستارے نہیں اور یہ البلدہ النعام اور سعد الذابح کے درمیان واقع ہے۔ اس مقام پر بھی چاند نازل ہوتا ہے اور کبھی اس سے ہٹ کر اعتلاؤں میں واقع ہوتا ہے اور وہ گول دائرہ یعنی کمان کی طرح چھ ستارے ہیں۔

۲۲۔ سعد الذابح دو چکدار ستارے ہیں جن کے آپس میں درمیان کا فاصلہ ایک گز ہے اور ان دونوں میں ایک کے سینے پر ایک چھوٹا ستارہ دوسرے ایسے نظر آتا ہے کہ گویا اسے ذبح کر رہا ہے۔

۲۳۔ سعد بلع بروزن زفر (معرف)۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے طوفان کے موقع پر فرمایا: یا ارض ابلعی ما ینک۔

اس وقت یہ ستارہ چمکا تھا۔ دراصل یہ دو ستارے رفتار میں برابر ہیں، ایک پرشیہ ہے دوسرا چمکیلا اور روشن ہے۔ اسے بلع بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو نگل لیا ہے اور آج کے (بھادوں) کی ایک رات گزر جانے پر طلوع کرتا ہے۔

۲۴۔ سعد السعود

۲۵۔ سعد الاخبیه۔ یہ گول ستارے ہیں۔

ف : قاموس میں ہے کہ نیک ستارے دس ہیں :

○ سعد بلع

○ سعد الاخبیه

لہ وہ بشکل مربع یعنی چار گوشہ ہیں۔ برج قوس میں کہ زحل سے نسبت رکھتے ہیں۔ ۱۲ غیاث
لہ یہ دو ستارے جدی کے سیکنوں پر ہیں اور ان کے درمیان ایک ستارہ ہے اسے شاة سعد کہتے ہیں اور دوسرے ایسے نظر آتا ہے کہ گویا یہ سعد اسی بکری کو ذبح کرتا ہے اس لیے اسے سعد ذابح کہتے ہیں۔

لہ اب رومی مہینوں میں ایک مہینے کا نام ہے۔ معمولی تفاوت سے بھادوں کے مطابق ہے۔ ۱۲ غیاث
لہ غیاث الفغات میں لکھا ہے کہ ستارہ مشتری کو سعد السعود کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لکھا کہ سعد بضم نیک ستارے جیسے زہرہ، مشتری اور قمر بیعت اول و مہم ثانی وہ چھوٹے تین ستارے جدی کی دم اور دلو کے شانے پر ہیں۔ ۱۲ غیاث

○ سعد الذابح

○ سعد السعود یہی چاروں چاند کی منازل میں شامل ہیں۔

○ سعد ناشرہ

○ سعد البلك

○ سعد البهائم

○ سعد الهمام

○ سعد البارع

○ سعد المطر یہ چھ مٹراؤں چاند کی منازل میں شامل نہیں ہیں اور یہ ہر ایک دو دو ستارے ہیں ان دونوں کے درمیان کا منظر صرف ایک گز ہے۔

۲۶۔ فرغ الدلو المقدم

۲۷۔ فرغ الدلو الموحش

ف : قمرس میں ہے : فرغ (بالغین المعجمة) الدلو المقدم والمؤخر۔ یہ دونوں چاند کی منزلیں ہیں۔ ہر ایک میں دو دو ستارے ہیں جو ایک نیزہ کے برابر فاصلہ پر نظر آتے ہیں۔

۲۸۔ الریش۔ اسے بطن الحوت بھی کہتے ہیں۔ مچھلی کی صورت میں چند چھوٹے ستارے ایک جگہ جمع ہیں جس کے

ناف والے مقام پر ایک چمکدار ستارہ نظر آتا ہے۔

سن قمری سے مراد یہی ہے کہ چاند اور سورج سال میں بارہ مرتبہ آپس میں مجتمع ہوتے ہیں۔

چاند کے قواعد ۲۔ سن قمری کے کل تین سو چوتھ (۳۵۴) دن اور آٹھ ساعات اور اڑتالیس دقیقے ہوتے ہیں۔

۳۔ فن میتقات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ کوئی چاند اسی دنوں سے کم اور تیس سے زائد نہیں ہوتا۔

۴۔ سن قمری کا کوئی سال تین سو چوتھ (۳۵۴) دنوں سے کم اور تین سو پچپن (۳۵۵) دنوں سے زائد نہیں ہوگا۔

مسئلہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے سن قمری کی ترویج کو ترجیح دی ہے۔ کما قال تعالیٰ : ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے۔

لہ باحسار وہ چند ستارے چھوٹے لی ہوئی رسی کی مانند ۱۲ رخ

لہ لیکن انیس امت محمدیہ پر انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کا سن ہجری ترک کر کے انگریزوں کے سن عیسوی کو اپنا لیا ہے ۱۱

(ادبی غفرلہ)

تفسیر صوفیانہ اس میں تبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس میں سے اشارہ فرمایا کہ چاند ایک دن ٹٹے والا ہے اور اسی عالم ظاہر سے اس کا وجود ہر جہانے گائیگن یہ وہ سمجھ سکتا ہے جسے عبرت اور تذکرہ فکر کا طریقہ وسیلہ نصیب ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی تذکرہ کی رحمت لا الشمس بنسب لہا ان تدرك القمر دی ہے اور بتایا ہے کہ قمر یعنی عارف کو جو مراتب و بزرگی نصیب ہے انہیں سورج یعنی غیر عارف نہیں پاسکتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو آیات اور علوم و عرفان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں (محدثین عربین) کو عطا فرمائے ہیں اگر وہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں تو ان کے لیے جائز ہے۔ (کذا فی عقلة المستوفز حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر)

روح البیان کے صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ ہمارے شیخ قدس سرہ اپنی کتاب "اللائحات الباقیات" میں لکھتے ہیں کہ چاند کے مراتب میں اشارہ ہے پیر و مرشد کی صوفیانہ تقریر کہ مراتب الہیہ میں عارف کا ایک مرتبہ ہے جسے مرتبہ ربوبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور مرتبہ شمس میں بھی اس کے ایک مرتبہ کی طرف اشارہ ہے جسے مرتبہ الوہیت کہتے ہیں۔ اور مراتب کوئی آفاقہ میں عارف کے مرتبہ قمر کا اشارہ مرتبہ کرمی اور لوح اور اس کے مرتبہ شمس کا اشارہ مرتبہ عرش اور قلم کی طرف ہوتا ہے اور مراتب کوئیہ التفسیر میں اس کے مرتبہ قمر کا اشارہ مرتبہ روح اور مرتبہ شمس کا اشارہ مرتبہ سر کی طرف ہوتا ہے۔ (فقط)

ظاہر نفس اجمالی کے حروف کی منزلیں منازل قرآنی گنتی پر ہیں۔ انہیں تعینات سے تعبیر کیا جاتا ہے

عجائبات صوفیانہ اور وہ یہ ہیں:

۱۔ العقل الاول	۲۔ نفس کلیہ	۳۔ طبعیہ کلیہ	۴۔ الہیاء
۵۔ الشكل الکلی	۶۔ الجسم الکلی	۷۔ عرش	۸۔ کرسی
۹۔ الفلك الاطلس	۱۰۔ المنازل	۱۱۔ سماء کیوان	۱۲۔ سماء المشتري
۱۳۔ سماء المريخ	۱۴۔ سماء الشمس	۱۵۔ سماء الزہرہ	۱۶۔ سماء عطارد
۱۷۔ سماء القمر	۱۸۔ عنصر النار	۱۹۔ عنصر الهواء	۲۰۔ عنصر الماء
۲۱۔ عنصر التراب	۲۲۔ المعدن	۲۳۔ البسات	۲۴۔ الحيوان
۲۵۔ الملك	۲۶۔ الجن	۲۷۔ الانسان	۲۸۔ الموقبلہ

اسی طرح نفس کے باطنی حروف بھی بمقابل ظاہری کے اٹھائیس منزلیں ہیں:

۱۔ المبدیع	۲۔ الباعث	۳۔ الباطن	۴۔ الآخر
------------	-----------	-----------	----------

۵۔ الظاهر	۶۔ الحکیم	۷۔ المحيط	۸۔ الشکور
۹۔ الغنی	۱۰۔ المقتدر	۱۱۔ الرب	۱۲۔ العلیم
۱۳۔ القاهر	۱۴۔ النور	۱۵۔ المصور	۱۶۔ المحصى
۱۷۔ المبین	۱۸۔ القابض	۱۹۔ المحی	۲۰۔ الممیت
۲۱۔ العزیز	۲۲۔ الرزاق	۲۳۔ المذل	۲۴۔ القوی
۲۵۔ اللطیف	۲۶۔ الجامع	۲۷۔ الرفیع	

ف: حروف تہجی پر غور کیا جاسے تو ان کی بھی یہی ترتیب اور منزلیں حاصل ہوتی ہیں۔ مثلاً:

۱۔ ہمزہ	۲۔ الباء	۳۔ العین	۴۔ الصاد المهملة
۵۔ الغین المعجمة	۶۔ القاف	۷۔ الکاف	۸۔ الحمیم
۹۔ الشین المنقطه	۱۰۔ الیاء المثناة	۱۱۔ الصاد المعجمة	۱۲۔ اللام
۱۳۔ النون	۱۴۔ الراء المفضلة	۱۵۔ الطاء المهملة	۱۶۔ الدال المهملة
۱۷۔ الطاء المثناة من فوق	۱۸۔ الزاء	۱۹۔ السین المهملة	۲۰۔ الصاد المهملة
۲۱۔ الظاء المعجمة	۲۲۔ الشاء المثناة	۲۳۔ الذال المنقطه	۲۴۔ الفاء
۲۵۔ الباء الموحدة	۲۶۔ المیم	۲۷۔ الواو	

فصحان من اظهر الخ پاک ہے وہ ذات جس نے آفاق و انفس میں فضا رحانی سے اپنے کمال ارادہ کے مطابق ظہور فرمایا۔

تفسیر عالمانہ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ط تاکہ وہ سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کریں۔ یعنی شلاً، روزہ، فطر، روزہ نہ رکھنے کے ایام، اور نماز کے علاوہ دیگر فرائض اور اگر سکیں۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَاتًا ان مذکورہ یعنی سورج، چاند وغیرہ کو نہیں پیدا کیا گیا اِنَّا بِالْحَقِّ مَدْعُوْنَ مگر حق کے ساتھ کہ ان میں جس طرح حکمت بالغہ کے تقاضے تھے سب پورے کیے گئے ہیں۔ مثلاً پیلہ اجمالی طور اشارہ کیا گیا ہے کہ ان سے سنیں اور اوقات معلوم ہوتے ہیں اور انہی سے ہمارے دینی و دنیوی معاملات و عبادات متعلق ہیں۔ نتیجہً ان مذکورہ بالا اشیاء کی تخلیق عبث اور بیکار نہیں۔

لے مصنف کی گنتی اتنی ہی ہے ایک نام رہ گیا ہے۔ واللہ اعلم ۛ ایضاً

حکایت ایک شخص نے خفشاء (کیڑا) کو دیکھ کر کہا کہ اس کی پیدائش سے کیا فائدہ؟ نہ اس کی شکل اچھی نہ اس میں خوشبو ہے۔ چند روز کے بعد کسی زخم میں مبتلا ہو گیا یہاں تک کہ الہاد و ڈاکٹر اس کے معالجہ سے تنگ آ گئے۔ ایک دن گلی میں کسی عام حکیم کا اعلان سنا۔ اس مریض نے کہا اسے لاؤ تاکہ میرا علاج کرے۔ اسے کہا گیا کہ بہت بڑے بڑے حکماء تیرے علاج سے عاجز آ گئے یہ پچھرا تیرا کیا علاج کرے گا۔ اس نے کہا اے لاؤ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے صحت عطا فرما دے۔ چنانچہ اس حکیم کو بگایا گیا، اس نے زخم کو دیکھ کر کہا کہ خفشاء لاؤ۔ لوگ نہیں پڑے لیکن اسے وہی بات یاد آگئی کہ اس نے اس پر مذاق اڑایا تھا۔ اسی لیے کہا کہ جیسے وہ فرماتا ہے اس پر عمل کر دے حکیم سجدہ معلوم ہوتا ہے چنانچہ خفشاء لایا گیا تو حکیم نے اسے ہلا کر اس کی راکھ اس کے زخم پر لگانے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد وہ شفا یاب ہو گیا۔ اس نے اپنے احباب سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک راز سے آگاہ کیا کہ جسے تم ذلیل ترین شے سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے نہایت قیمتی جوہر ہے۔ جس بیماری کے علاج سے بڑے بڑے الہاد و ڈاکٹر عاجز آ گئے وہ اللہ تعالیٰ کی خیس ترین مخلوق میں پایا گیا۔ اس سے وہ شخص سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں حکمت پھین ہے۔

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ اللہ تعالیٰ آیات کو تفصیل بتاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ بعض کو بعض کے بعد بیان کرتا ہے جو بعد والی پہلی آیات کی وضاحت اور شرح بن کر آتی ہیں۔ **لِيَقْضُوهُمْ** ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہزار حکمتیں ہوتی ہیں اور اس کی پیدائش تمام اشیاء دلالت کرتی ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔

نُكْمَتٌ اس میں علماء کی کیا تخصیص ہے حالانکہ یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہزاروں حکمتیں ہیں وہ صرف اسی لیے کہ ان میں تامل کر کے صرف ہی حضرات نفع پاتے ہیں **إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الْكَيْسِ وَالتَّهَارِ بَعْدَ شَكِّ رَاتٍ** اور دن بدلنے میں یعنی ان کا نور و ظلمات کے رنگ بدلنے میں یا ان کے اختلاف سے دن کا آنا اور رات کا جانا، اسی طرح بالکس مراد ہے۔

دن افضل ہے یا رات رات اور دن کی افضلیت میں اختلاف ہے۔ حضرت امام نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات افضل ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رات میں عموماً راحت و سرور حاصل ہوتا ہے اور یہ دونوں بہشت سے ہیں۔

دن میں کاروبار کی وجہ سے تھکان وغیرہ ہوتی ہے اور یہ دوزخ سے ہے۔

علاوہ انہی رات میں سونا اور مالی نصیب ہوتا ہے اور دن میں کاروبار کی وجہ سے باہر آنا جانا اور عموماً دوستوں سے فراق اور جدائی حاصل ہوتی ہے بناء بریں رات دن سے افضل ہے۔

قول دیگر: بعض فرماتے ہیں کہ دن افضل ہے کیونکہ دن نور کا مرکز ہے اور رات ظلمات اور تاریکیوں کا۔ بناء بریں دن

افضل ہوا۔

صاحبِ رُوح البیان کا صوفیانہ فیصلہ رات سے عالمِ ذات کی طرف اشارہ ہے اور عالمِ ذات کو ہر اعتبار سے مراتبِ علیا حاصل ہیں اور دن سے عالمِ صفات کی طرف اشارہ ہے اور عالمِ صفات کو بھی فضائلِ عظمیٰ نصیب ہیں لیکن ایک دوسری وجہ سے رات اور دن آپس میں مختلف ہیں وہ یہ کہ جرات کو پیدا ہونے والی اللہ والوں سے شمار ہوتا ہے اور جو دن کو پیدا ہونے والا اللہ کے مرتبہ والوں سے گنا جاتا ہے۔ رات دن اور ان کے اہل میں دارِ جلال و جمال کے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں۔

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ اور دُجھو کچھ آسمانوں میں کئی انواع (مثلاً سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوائیں، پیدا فرمائیں۔ وَالْأَرْضِ اسی طرح زمین کی انواع بھی (مثلاً پہاڑ، دریا، اشجار، انہار، جانور، انکور، پانی وغیرہ)۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں بہت بڑی اور بہت زیادہ نشانیاں ہیں جو صالح کے وجود اور اس کے کمالِ علم و قدرت پر دلالت کرتی ہیں يَقُومُ يَتَقَوَّنُ ۝ پر مہینہ گاروگوں کے لیے۔

فَاشْتَقِیْ کی خصوصیت اس لیے ہے کہ وہی اپنے انجام کے لیے خوفزدہ و ہراساں رہتے ہیں اور صرف وہی تدبیر و تفکر فی الآیات پر عمل کرتے ہیں۔

توافقِ مابین قولِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیّدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: من اقتبس علماً من النجوم من حملة القنات وحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ از داد بہ ایماناً و یقیناً۔

جو نجوم کا علم قرآن کے عارفین سے حاصل کرتا ہے تو اس کے ایمان اور یقین میں برکت ہوتی ہے۔

اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الْكَبِيْلِ وَالنَّهْكِ (الایہ)

صاحبِ رُوح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ نجوم کا فن سیکھنا اس شرط پر جائز ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ نجوم کا فن سیکھنا اس شرط پر جائز ہے کہ اس سے آیاتِ سماویہ کی معرفت حاصل کر کے اس سے مسائل شرعیہ کی توثیق و تائید کی جائے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر۔

یعنی جو فنِ نجوم سیکھتا ہے تو سمجھو کہ وہ جادو کا ایک شعبہ یعنی اس کا اہت حاصل کرتا ہے۔

فَ: حضرت حافظ نے فرمایا کہ فنِ نجوم اس شخص کے لیے حرام ہے جو صرف اس غرض سے سیکھتا ہے کہ وہ آنے والے حالات بتائے گا مثلاً بارش کب ہوگی اور سردی کب واقع ہوگی اور ہوا (آندھی) کب آنے لگی۔ تجارتی امور میں نرخ کم و بیش کس طرح ہوں گے وغیرہ وغیرہ ایسے لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ امور مذکورہ بالاستاروں کے چلنے اور ان کے

اتزان و افتراق کی وجہ سے ہوگا اور یہ شمار کسی ظاہر ہونے میں اور کبھی چھپ جاتے ہیں۔ تو ان میں یہ تاثیریں پیدا ہوتی ہیں۔

مسئلہ ۱: علم نجوم اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ علم مشاہدہ کے ذریعہ سے زوال شمس اور جہت قبلہ معلوم کی جائے یا اس سے اور اک ہو کر کتنا وقت گزرا ہے یا کتنا رہ گیا ہے تو جائز ہے یہ شرعاً منہی نہ نہیں۔

حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ نے ایک شخص سے سنا کہ وہ دریا کے وسط میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہا تھا۔ حکایت سیدی سیدی! میں تیرے جزائر دریا میں رہا لیش پذیر ہوں اور تودہ لائٹریک باوشہ ہے اور تیرا دربان بھی کوئی نہیں اور نہ ہی تیرا کوئی ملاقاتی ہے اور وہ کون ہے جو کچھ سے انس پائے تو پھر اسے وحشت ہو اور جسے تیری قدرت کی آیات دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کب کسی سے خوفزدہ ہو سکتا ہے تڑنے ہی آسمانوں میں عجیب و غریب راستے بنائے اور تڑنے ہی افلاک کھڑے کیے ہیں اور انہی کے زیر سایہ نیری مخلوق رہتی ہے اور تڑنے ہی عرش محیط کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ وہ کسی سہارے کے بغیر قائم ہے اور تڑنے ہی ہواؤں کو بھیجا ہے انھیں تیرے سوا اور کوئی دکنے والا نہیں۔ یہ تمام تیری فرمانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ آسمان بتاتے ہیں کہ انہیں صرف تُو ہی روکنے والا ہے۔ اور افلاک بتاتے ہیں کہ نیری صفت عجیب ہے اور ہوائیں بتاتی ہیں کہ یہ ساری برکتیں تیری ہیں اور بادل بتاتے ہیں کہ تیری آیات عظیم الشان ہیں اور زمین بتاتی ہے کہ تیری حکمتیں بے پایاں ہیں اور نہریں بتاتی ہیں کہ ان کے اندر تڑنے کیلئے بول رکھے ہیں اور درخت تیری صفت کے عجائبات ظاہر کرتے ہیں اور سورج تیری کاریگری کا پتہ دیتا ہے۔

حضرت شیخ مغربی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۔

جلد نقش تعینات ویند

ہر چہ ہستند در زمین و سما

ترجمہ: یہ تمام نفوس اسی کے تعینات کردہ ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ بھی اسی کا تعینات کردہ ہے۔

اور فرمایا: ۲۔

مغربی زواں میکند میلے بگلشن کا ندرو

ہر چہ مارنگے دلیہ ہست رنگ بولے است

ترجمہ: مغربی باغ سے اس لیے اس رنگ ہے کہ ہر ایک رنگ اور بڑیل سی کارنگ و جو نظر آتا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْتُوْنَ لِقَاءَ مَا یَحْكُمُ لَهُمْ اَللّٰهُ تَعَالٰی كِی حَاضِرِی كِی اُمِید نہیں رکتے۔ لِقَاءَ مَا سے

اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت کیلئے لٹانا یا حساب کی حاضری مراد ہے۔ چنانچہ فرمایا:

اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مَلَقَ حَسْبِیْہ۔

بے شک مجھے یقین ہے کہ میں حساب کے لیے حاضر ہونے والا ہوں۔

اور عدم رجاء سے ان کا عدم اعتقاد مراد ہے جیسا کہ وہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد انہیں جہنم نہیں جاتا اور نہ اس کا خوف رکھتے تھے اور نہ ان کی اُمید تھی تو گویا انہیں حساب دینے کا خیال نہیں اسی لیے نہ انہیں ثواب کی اُمید اور نہ حساب کا خوف ہے۔ جب انہیں ثواب کی اُمید نہیں وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا تُوڑہ جیسا کہ دنیا پر خوش ہیں۔ یعنی وہ اعلیٰ کی اُمید ختم کر کے خیس پر راضی ہیں اور چونکہ انہیں حساب کی حاضری کا تصور نہیں۔ الاٹھا دیں یہی اسی طرح بیان فرمایا کہ وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا یعنی وہ آخرت کا تصور چھوڑ کر جیسا کہ دنیا پر خوش ہیں گویا انہوں نے قلیل فانی کو پسند کر کے کثیر باقی کو ترک کر دیا وَاطْمَأْنَنُوا اِسْمَہا اور وہ اسی مطمئن ہیں یعنی انہوں نے تصور ہمت کی وجہ سے اس دنیا فانی کی لذتوں اور اس کے نقش و نگار پر مطمئن ہیں یا دُنْیَا میں اس شخص کی طرح ہیں جو سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے اسی لیے لمبے لمبے ارادے اور طویل آرزوئیں مد نظر رکھتے ہیں۔ یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے کوچ نہیں کرنا حالانکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوچ کا تقاریر وقت بیکار رہا ہے۔

اُن کیست کہ دل نہاد و فارغ بشت

پنداشت کہ ملتے و تاخیرے ہست

کو خیمہ مزین کہ میخ می باید گسند

کو رشت منہ کہ باد می باید بست

ترجمہ : وہ کون سا بیوقوف ہے کہ دل دنیا میں بے غم بیٹھا ہے اور اسے گمان ہے کہ کچھ مُلتے لے گی اور میرے جانے میں دیر ہے اسے کہو اسے بندے ! یہاں خیمہ لگانے کی جگہ نہیں اپنے خیمے کی میخ اکھٹیلے اور سامان بنانا کے نہ کہ اس لیے روانگی کا وقت بہت قریب ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین آدمیوں پر تعجب کرنا چاہیے :

تین آدمیوں پر تعجب

- ۱۔ جسے یقین ہے کہ جہنم کی آگ سامنے ہے لیکن پھر بھی ایسی مذاق میں لگا رہتا ہے۔
- ۲۔ دُنْیَا سے دل لگانے والا حالانکہ اسے یقین ہے کہ یہاں سے جلد کوچ کرنا ہے۔
- ۳۔ غفلت کی زندگی بسر کرنے والا حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میری غفلت مجھے نقصان دے گی۔

نعمان بن منذر نے ایک درخت کے نیچے کھیل جانے کا پروگرام بنایا تو اسے عدی نے فرمایا : اے حکایت نعمان ! ہانتے ہو یہ درخت تجھے کیا کہہ رہا ہے ؟ نعمان نے پوچھا : کیا کہتا ہے ؟

عدی نے یہ شعر پڑھا :

وب ركب وقد انا خوا حولنا
يبرزون الخمير بالماء الزلال
ثم اضحوا عفت الدهر بهم
وكذلك الدهر حالاً بعد حال

ترجمہ: اے رب کریم! بہت سے لوگ ہمارے ہاں آئے اور شراب پانی میں ملا کر پیتے رہے۔ پھر انہیں
زمانے نے مٹا دیا اس کے بعد اور آئے اور اسی طرح ان کے ساتھ زمانہ کرتا رہے گا یعنی کئی فنا ہوئے
اور کئی فنا ہوں گے۔

یہ سن کر نفعان سارا دن پریشان رہا۔ (کذا فی ریح الاربار)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَبِهَتُوا ۚ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ۚ
کے دلائل مراد ہیں اس معنی پر آیات سے آیات تکوینیہ مراد ہیں غُفْلُونَ غافل ہیں یعنی چونکہ آیات کے متضاد امور
میں منہمک ہیں اسی لیے ان آیات میں تفکر و تدبر نہیں کرتے۔

سوال: وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَبِهَتُوا کا عطف ماقبل پر ہے اور ان کا مطلب بھی یہی ہے جو ان آیات کا ہے۔ پھر
عطف کا کیا فائدہ۔

جواب: چونکہ یہ دونوں متغایر فی الوصف ہیں۔ پہلے مضمون کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کی لذات اور اس کے
نقش و نگار میں منہمک ہیں اور یہاں ان آیات سے مراد یہ ہے کہ وہ آیات الہیہ اور دلائل معرفہ سے غافل ہیں اور وہ ان
دونوں کے جامع ہیں بنا بریں اس کا اذاجع کے ساتھ عطف جائز ہوا۔

تفسیر صوفیانہ جواب: ان میں تغایر ذاتی ہے وہ یہ کہ لوگ ہماری طرف سیکہ اعتقاد نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کا
ہمارے ہاں پہنچنے کا کوئی پروگرام ہے کیونکہ ان کی ہمتیں لپست ہیں اور وہ تمتعات دنیویہ میں
غرض ہیں اور دنیوی اموال اور جاہ و مرتبہ اور شہوات نفسانیہ میں غرق ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَبِهَتُوا اور وہ
لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں اگرچہ انہیں دنیا کی طرف کسی قسم کا خیال نہیں اور نہ ہی دنیا کے تمتعات کو جانتے ہیں۔
اس لیے کہ وہ اصحاب ریاضات و مجاہدات ہیں ان سے ظل باطلہ کے مجاہدین مراد ہیں یعنی برہمن اور فلاسفہ و اباحیہ
(جاہل صوفی) وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے محروم ہیں یا ان سے اہل اہوا، اور مبتہ عین مراد ہیں کہ
اگرچہ وہ عبادات و ریاضات میں کامل ہیں لیکن دین میں رخصۂ اندازی کی وجہ سے دین حق سے دُور ہیں۔

أُولَٰئِكَ يَاسَآءُ ۚ اشارة ان بڑے اوصاف والوں کی طرف ہے جو اوپر مذکور ہوئے۔ مَا وَاسُوا اُنْ کا شکنا اور
مسکن کہ جہاں سے انہیں چھڑکا کر انصیب نہ ہوگا النار جہنم کی آگ، اور صوفیاء کرام کے نزدیک اس سے دُوری اور

دراگاہ حق سے محرومی اور حسرت کی آگ مراد ہے۔ ان کو دنیا کی نعمتیں اور جن باتوں پر وہ خوش تھے نصیب نہیں ہوں گی۔ پس
 کَانُوا يَكْسِبُونَ ○ جو اس کے کہ جن برائیوں پر موانعت کرتے رہے اور ان اعمالِ تبلیہ کی وجہ سے کہ جن پر منہک
 رہے اور انہیں معاصی اور سبکدوشی کی عادت پڑ گئی تھی۔

تفسیر عالمانہ مشاہدہ کیا دَعَا الصَّالِحَاتِ اور وہ نیک عمل کیے جو ایمان کے لائق تھے یعنی صرف رضاءِ الہی
 کی طلب میں نیک عمل کیے۔

ف: موصوف کو ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوصاف بمنزلہ موصوف ہوتے ہیں۔

يَقْدِرُ يَجْعِدُ رَبُّهُمْ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں رہبری فرمائے گا بِإِيمَانِهِمْ اُن کے ایمان اور نور کی
 وجہ سے ان کے مادی اور مقصود کی طرف۔ اس سے بہشت مراد ہے۔

حدیث شریف: جب مومن قبر سے نکلے گا تو اس کے نیک اعمال بہتر صورت میں متشکل ہو کر اس کے سامنے
 آئیں گے اور فرمائیں گے ہم تیرے نیک اعمال میں پھر وہی اعمال نور اور قائد بن کر اسے بہشت میں لیجائیں گے۔
 اور جب کافر اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے بُرے عمل بُری شکل میں اُس کے سامنے آکر کہیں گے ہم تیرے عمل ہیں۔
 وہ اسے کھینچ کر جہنم میں لے جائیں گے۔

تفسیر صوفیانہ یہ معنی ابھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ ہدایت مراد ہے جو سالک کو ایک ایسے
 راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جس سے اسے حقائقِ کونیہ والہیہ کے اور اکا
 راہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہدایت خاص ہے جو مرتِ خواص کو نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ:
 من عمل بما علم ورثه الله علمه ما لم يعلم۔

جو اپنے پڑے پر عمل کرتا ہے اسے وہ راہ نصیب ہوتا ہے جس کا اسے پہلے علم نہیں تھا۔

ف: اس روایت میں پہلے علم سے ظاہری علم مراد ہے جو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرے
 علم سے علمِ مکاشفہ مراد ہے جو بطورِ وراثت نصیب ہوتا ہے۔ یہ پہلے علم سے اعلیٰ اور بزرگ تر ہے اس لیے
 کہ پہلا علم بمنزلہ چھلکے کے ہے اور دوسرا بمنزلہ مغز کے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ فیضِ خاص چاہتے ہیں جو صرف
 خواص کو نصیب ہوتا ہے۔ (دآین)

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ جاری ہوتی ہیں ان کے نیچے سے یعنی ان کے ان تختوں کے نیچے جو انہیں
 بہشت کے باغات کے اندر بچھا دیے جائیں گے اور وہ بہت بلند ہوں گے کہ جن کے نیچے جاری ہوں گی الْأَنْهَارُ
 نہریں چار (دودھ، شہد، ٹھنڈا پانی، شرابِ طور) فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ○ یہ تجوی کے متعلق ہے

یعنی وہ باغات کہ جن سے وہ نفع اور چین پائیں گے۔

ف: کاشفی میں ہے کہ وہ باغات جو نعمت سے پُر ہیں۔ النعیم بجئے وہ نعمت جو نہایت مخفی اور پوشیدہ ہو۔ (کذا فی القاموس)

ف الجنة بجئے پوشیدہ، چونکہ اس کی زمین اس کے درختوں سے پوشیدہ ہوگی اس لیے اس نام سے موسوم ہے۔ اسی لیے جنات کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اور المعجن یعنی خود (لوہے کا کلاہ) بھی اسی لیے اس نام سے موسوم ہے کہ اس سے سر کر ڈھانپا جاتا ہے۔

دَعُو لَهُمْ فِيهَا ان کی دعا بہشت میں یہ ہوگی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور خلف وعدہ اور کذب سے تمہیں منزہ سمجھتے ہیں کہ تو جیسے فرماتا ہے اس کے خلاف کبھی نہیں کرتا ہم نے یہاں پر ان نعمتوں کو پایا ہے جن کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا وَتَجَنَّبَهُمْ فِيهَا بہشت میں ان کا تجھ ہوگا۔ التحیۃ کسی کی ملاقات کے وقت اعزاز و اکرام کے ساتھ پیش آنا۔ یہ دراصل احیاء اللہ حیۃ طیبۃ یعنی تجھے اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی بخشے یہاں پر مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے یعنی بہشت میں ایک دوسرے کو اعزاز و اکرام کے طور پر کہیں گے سَلَامٌ تجھے ہر گز اور پریشانی سے سلامتی ہو یا وہ مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے یعنی فرشتے انہیں بہشت میں اعزاز و اکرام کریں گے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا،

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ۔

یعنی فرشتے ان کے ہاں ہر دروازے سے حاضر ہو کر کہیں گے اَسْلَامٌ علیکم۔

یہاں سے ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام فرمائے گا۔

چنانچہ فرمایا:

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ۔

رب رحیم سے انہیں فرمائے گا السلام علیکم۔

۵

سلام دوست شنیدن سادست و سلا

بوصل یار رسیدن فضیلت و کرامت

ترجمہ: دوست کا سلام سننا سادست و سلامتی ہے۔ دوست کے وصال سے فضیلت و کرامت نصیب ہوتی ہے۔

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ اِنَّا لَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ یہ تمام تعریفیں

اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے صفات جلال سے پھر صفات اکرام سے کریں گے۔
یعنی اُن کی دُعا آخرت میں مذکورہ بالا کلمات پر منحصر ہوگی اس لیے کہ اس وقت انہیں کسی اور امر کا انتظار تو نہ ہوگا کہ جسے
اپنی دُعا میں شامل کریں۔

ف: یہ ان مغفۃ من اللہ ہے۔ اس کا اسم ضمیر شان کی ہے جو معذرت ہے اور اس کے بعد کا جملہ معلّم مرفوع ہے۔
اس لیے کہ وہ ان کی خبر ہے اور ان اپنے اسم و خبر سے مل کر معلّم مرفوع ہندہ اول کی خبر ہے۔

مردی ہے کہ بہشتی جب بہشت کی کسی چیز کی خواہش کریں گے تو کہیں گے،

حدیث شریف سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ -

تو ان کی خواہش کے مطابق ان کے ہاں بہشت کے خدام ان کا مطلوبہ شراب و طعام پیش کریں گے۔ جب وہ کھانے سے
فارغ ہوں گے تو کہیں گے،

الحمد لله رب العالمین -

مکملہ: بہشت میں نہ عبادت ہے نہ تعلق و ہاں صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل ہوگی اور وہ بھی بطور عبادت نہیں بلکہ
اللہ تعالیٰ بطور الہام ان کے دل پر وارد کرے گا جسے وہ کہہ کر لذت محسوس کریں گے۔ اس لیے کہ بہشت میں انہیں تسبیح و
تہلیل بہشت کی تمام نعمتوں سے لذت محسوس ہوگی۔

ذوق نامش عاشق مشتاق را

از بہشت جاودانی خوشتر است

گچہ در فردوس نعمت با بے است

وصل او از ہرچہ دانی خوشتر است

ترجمہ: محبوب کے نام کا ذوق صرف عاشق زار جانتا ہے کہ اسے بہشت کی تمام نعمتوں سے خوشتر ہے

اگرچہ جنت فردوس میں بہت بڑی نعمتیں ہوں گی لیکن عاشق کو وصل وصال سے خوشتر اور کوئی نعمت

محسوس نہ ہوگی۔

اس میں اشارہ ہے کہ زبانِ کھرف ذکرِ الہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ دنیا کی فضول باتوں اور

تفسیر صوفیانہ غیبت و ہٹان کے لیے۔

زبان آمد از ہر شک و سپاس

بغیبت نگردد اندیش حق شناس

ترجمہ: زبان صرف شک و سپاس کے لیے بنائی گئی ہے حق شناس انسان اسے غیبت میں ملوث

نہیں کرتا

ف: سب سے پہلا کلمہ جو ہمارے دادا آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی چھینک مار کر کہا: الحمد للہ۔ اور دعا کا آخری کلمہ بھی الحمد للہ تھا۔

نیز اس میں اشارہ ہے کہ بندہ از سر تن یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے جہنم اوقات اللہ تعالیٰ کی حمد میں صرف کرے۔

یاد رہے کہ دنیا کی نعمتیں تنہا ہی اور آخرت کی نعمتیں غیر تنہا ہی ہیں اسی لیے اس کی حمد کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اور سائیکین کا انتہائی مقصد بھی یہی ہے۔ ثنوی شریف میں ہے: اے

حمد شان چو حمد گلشن از بہار

(۱) صد نشانی دارد و صد گیرو دار

سر بہارش چشمہ و نخل و گیہ

(۲) وان گلستان و نگارستان گواہ

نوطات از مشک کان بوئے پیاز

(۳) از دم تو میکند کشوف راز

(۴) گلشکر خوردم ہی گوئے و بوئے

می زند از سیر کہ یا وہ لگوئے

یعنی عارف کی حمد کی علامت یہ ہے کہ اس کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے

بخلاف غیر عارف کے کیونکہ اسے یہ مقام نصیب نہیں اس لیے کہ دعوائے

کے لیے دلیل اور برہان ضروری ہے کیونکہ دعویٰ بلا دلیل بے کار ہوتا ہے

(دکالائینی علی اہل الیقان)

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ

ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو رنج و

راحت میں ظاہر و باطناً

اس کی حمد

کرتے ہیں۔

وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَاسِ تَعَجَّالَهُمْ يَا خَيْرُ تَقْضَى إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَتَذَرُ الَّذِينَ
لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ○ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا نَارَ جَنَّتِهِ أَوْ قَاعِدًا
أَوْ قَارِئًا ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَانَ كَمَا يَدْعُوْنَا إِلَىٰ صِرَاطِنَا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ الْفُتُورُ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۖ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ○ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ
فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ○ وَإِذَا تُسْأَلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ لَقَالَ
الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا كَذِبٌ بَرَّانٌ غَيْرُ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ أَقِلَّ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَّ لَهُ مِنْ
تَلْقَائِي نَفْسِي ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْنَا ۚ وَإِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○
قُلْ نُوَسِّئُ اللَّهُ مَا تَكُونُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا أَدْرِكُهُمْ ۖ فَقَدْ كُنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ○ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ○
وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ اللَّهُ ۖ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ
قُلْ أَسْتَوُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۖ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ وَمَا
كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَاخْلَفُوا ۚ وَكَوَلَا كَلِمَتَهُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ تَقْضَىٰ بَيْنَهُمْ
فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○ وَيَقُولُونَ كَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً ۚ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغِيبُ لِلَّهِ
فَاَنْتَظِرُوا ۚ وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ○

ترجمہ : اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلاتی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا
پورا ہو جاتا تو ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری حاضری کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے رہیں۔
جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہو کر بھی پکارتا ہے پھر جب ہم اس سے
اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو پھر جلاتا ہے گویا اس نے ہمیں اپنی تکلیف پہنچے پر پکارا ہی نہ تھا اسی طرح
حد سے بڑھنے والوں کو اپنے کردار جتنے معلوم ہوئے اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو
ہلاک کر دیا جب وہ حد سے بڑھے حالانکہ ان کے پاس بہت واضح دلائل لاتے اور وہ ایسے نہیں تھے کہ
ایمان لاتے اور مجرموں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا تاکہ ہم
دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں
جنہیں ہمارے ہاں حاضر ہونے کی امید نہیں کہ اس کے سوا اور قرآن لایئے یا اسے تبدیل کیجئے، آپ

فرمائیے کہ میرے لائق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کروں میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے
ہاں وحی ہوتی ہے میں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرمائیے
اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پر وہ نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے خبردار کرتا اس سے پہلے بھی تو عرصہ تک میں تم میں
رہا ہوں تو پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے پھر اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانٹے
یا اُس کی آیات کو جھٹلاے بیشک مجرم فلاح نہ پائیں گے اور اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو وہ
نہ انھیں ضرر پہنچائے اور نہ نفع دے اور نہ کئے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشچی ہیں۔ آپ فرمائیے کیا اللہ کو
اس کی خبر دیتے ہو جو اسے معلوم نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں اسے پاکی اور برتری ہے اس سے جو وہ
شریک ٹھہراتے ہیں اور وہ لوگ نہیں سمجھتے مگر ایک اُمت پھر مختلف ہوئے اگر تیرے رب سے ایک بات پہلے
نہ ہو چکی ہوتی تو اب ان کے اختلاف کا فیصلہ ہو ہی جاتا اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب سے کوئی نشانی کیوں
نہیں آرتی تو آپ فرمائیے کہ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں

وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ اَوْ اِذَا ارَادَ تَعَالٰی يَهْتِمُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالَ لَهُمْ بِالْحَيٰثِرِ
تفسیر عالمانہ لوگوں پر برائی جلدی جیسی وہ جھلائی کی جلدی کرتے ہیں۔

حل لغات، التّعجیل بمعنی شے کو وقت سے پہلے لانا اور استعجال بمعنی طلب العجلۃ اور الشرّ عذاب مراد ہے
اس لیے کہ سزا یافتہ کے لیے عذاب شرک کو وہ اور ایذا دینے والا ہے۔

مر وی ہے کہ تھربن الحارث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر تھا نے کہا تھا،
اے اللہ! اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی نبوت کے دعویٰ میں حق پر ہیں تو ہمارے اوپر
آسمان سے پتھر برسائے یا ہمارے ہاں دردناک عذاب لا۔

اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا جیسے ان کے لیے
جھلائی اور رحمت و عافیت دینے میں جلدی کرتا ہے لَقَضٰی اَلْیٰہِیْمُوْا اَجَلُہُمْ تُوٰن کے اجل پورے ہو جائیں جو
وہی ان کے عذاب کا موجب ہیں یعنی ہم انھیں تباہ و برباد کر دیں کہ ایک لمحہ کی بھی انھیں فرصت نہ ملے اگر چہ ان کی
ہیئت ترکیب کے لیے ہیں دیر نہیں کہ انھیں تباہ و برباد کر کے عذاب میں مبتلا کر دیں لیکن ہم عجلت نہیں کرتے اور نہ
ان کے لیے ابھی عذاب بھیجتے ہیں فَتَنَّا دُ الْکٰذِبِیْنَ اس کا عطف یعجل پر نہیں بلکہ فعل مقدر پر ہے اسی لیے کہ اگر اس کا
عطف یعجل پر ہو تو یہ بھی اتنا ہی حکم میں داخل ہوگا جیسا کہ لفظ لَسُوْا کا تقاضا ہے اور یہ حکم اتنا ہی نہیں اس لیے
کہ تعجیل تو ابھی واقع نہیں ہوئی اور ترک طیان واقع ہوا۔ (کذا فی تفسیر البقاء) یعنی ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں

جو لَا یَرْجُونَ لَعْنَةً ہمارے ہاں حاضر ہونے کی اُمید نہیں رکھتے یعنی ہماری آخرت کی جزا سزا کی انہیں امید نہیں ہے جبکہ یہی آخرت ہماری حاضری کا مقام ہے اور اُمید کیا ہو جبکہ وہ سرے سے آخرت میں اُٹھنے کے منکر تھے رفی طُغْیَانِہُمْ طغیانی سے آخرت میں حاضری کا عدم تصور اور مر اُٹھنے اور جزا کا انکار مراد ہے اور یہ خنڈر کے متعلق ہے یا لَعْنَةُہُمْ ۵ کے۔ یعنی ہم انہیں ان کی طغیانی میں چھوڑ دیتے ہیں در انحالیکہ وہ متحیر و متردد رہیں گے۔
مکتہ : ان کے عذاب یا ان کی موت اور تباہ و بربادی میں غلبت نہ کرنے میں حکمت اور راز یہ ہے کہ انہیں موقع دیا جائے ممکن ہے کہ وہ ایمان لائیں چنانچہ بہت سے خوش بخشوں کو اس مہلت سے دولتِ ایمان نصیب ہوئی یا ان کی پشتوں میں کوئی ایسے خوش نصیب ہوں جو ایمان لائیں۔

چنانچہ صحابہ کرام اور تابعین وغیرہم میں بہت سے ایسے خوش بخت تھے جن کے آباؤ اجداد تو کفر میں مرے لیکن انہیں دولتِ ایمان سے نوازا گیا۔ بنابرین انہیں مہلت ملی اور عذاب وغیرہ میں مستلزم نہ ہوئے۔
مسئلہ : حدادی نے فرمایا کہ یہ آیت عام ہے کہ مجرم اور گنہگار کو جلدی سزا دینے یا عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا تا کہ اسے اپنے کیے سے توبہ کرنے کا موقع مل جائے۔

مسئلہ : اسی طرح جو بندہ اپنے اور اپنے بچوں اور عزیزوں کے لیے بددعا کرتا ہے تو اس کی بددعا مستجاب نہیں ہوتی۔ مثلاً جب لڑکے یا کسی عزیز کے لیے ہاراضگی میں کہے
اللہم لا تہارک فیہ واللعنہ۔

اے اللہ! اسے برکت نہ دے اور اس پر لعنت بھیج۔

یا مثلاً اپنے لیے کہے،

ما فعتی اللہ من بینکھ۔

مجھے اللہ تعالیٰ تمہارے سے اٹھا لے یعنی موت دے دے۔

ایسی دُعائیں بھی اسی آیت کے حکم سے مستجاب نہیں ہوتیں۔

دعاء المر علی محبوبہ غیر مقبول۔

حدیث شریف ۱ بندے کی دعا اپنے عزیز کے لیے مقبول نہیں ہوتی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ

حدیث شریف ۲ وسلم نے فرمایا:

انی سئلت اللہ لا یقبل دعا حبیب علی حبیبہ۔

میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ اپنے پیارے محبوب عزیز کے لیے دعا قبول نہ فرمائیے۔

بطریق سابق کفر و معاصی میں مبتلا ہو جاتا ہے گاؤں گویا گمراہ ہونے والے کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے
 ہمیں پکارا نہیں تھا اسے اس انسان سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنے دکھ اور درد کے ازالہ کے لیے دوا نہ مانگے اور وہ مر
 کے فاعل سے حال ہے اور بعض ازاوان اوصاف سے موصوف تھے بنا بریں اسے منس پر محمول کیا جائے گا۔ گزالیات
 یہ اشارہ اس تزیین کی طرف ہے جو زین میں ہے اور کاف مولا منصوب ہے اس لیے کہ مصدر مخذوف کی صفت ہے
 اور مصدر مزبور میں مخذوف ہے دُپْتَنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ مد سے بڑھنے والوں کے اعمال پہلے
 کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ یعنی ان کے وہ اعمال جو مذکور ہونے مثلاً انصراف سے اعراض اور دکھ اور درد دور ہونے
 کے بعد شہوات میں منہک ہو جانا۔

سوال : کافر کو صرف کیوں کہا گیا جبکہ مسرف وہ ہوتا ہے جو مال وغیرہ میں اسراف کرے۔

جواب : جیسے مال میں اسراف ہوتا ہے ایسے ہی دینی امور میں غفلت کرنے کو اسراف سے تعبیر کیا جاتا ہے اور واقعی
 جس طرح اسراف فی الاموال ہوتا ہے ایسے ہی بندہ اتباع شہوات و تنصیع عمر میں بھی تجاوز عن الحد کا ارتکاب کرتا ہے جس
 اسے سنگین نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔

صائب نے کہا : ہ

ایں چہ سو دگر گلستاں وطن دارم
 عمر چرخس بخواب سے گزرد

ترجمہ : اس سے مجھے کیا فائدہ اگرچہ میں باغ میں قیم ہوں جبکہ میری عمر چرخس کی طرح نیند کرتے گزرتی ہے۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونُ اور بے شک ہلاک اور برباد کیں سنگتیں یعنی اُمم ماضیہ سے جیسے نوح علیہ السلام اور
 عاد کی قریں۔ مِنْ قَبْلِكَ هَیْ أَهْلَكْنَا کے متعلق ہے القرون سے حال نہیں اس لیے کہ قرون اسم زمان ہے اور
 اس سے حال نہیں بن سکتا یعنی اسے مٹو والو! تمہارے زمانے سے پہلے والے لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا لَمَّا
 ظَلَمُوا جبکہ انہوں نے ظلم کیا یعنی تکذیب اور قوی و اعضاء کو غلط امور میں استعمال کر کے حد سے تجاوز ہوئے۔ وَ
 جَاءَتْهُمْ هَلَاكُهُمْ ان کے اہل تشریف لائے مُسْلِفُوہُ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر جو ان کی
 صداقت پر دلالت کرتی تھیں وَمَا كُنَّا نُولِيُهُمْ صُلٰوٰہ اور وہ ایسے نہیں تھے جو ایمان لاتے کیونکہ ان کی تعداد
 ختم ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار سے انہیں اپنی درگاہ سے دور کر دیا تھا اور اسے علم تھا کہ ان کی ہمت کفر پر
 واقع ہوگی اس کا عطف ظلموا پر ہے گویا ان کے حق میں کہا گیا ہے کہ وہ ایسے تھے جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا
 اور کفر پر ڈٹ گئے تو اب مزید انہیں ہمت دینے سے کوئی فائدہ نہیں تھا اسی لیے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔

گزالیات اسی طرح کی جزا کے یعنی رسل کرام علیہم السلام کی تکذیب اور کفر پر اصرار کی وجہ سے اب وہ اس

وائق ہو گئے ہیں کہ انہیں ملت دی جائے بلکہ انہیں تباہ و برباد کیا جائے یہ ان کی جزا ہے اور ہم اسی طرح تَعْزِیٰی اَلْكَوْمِ اَلْمُتَجَرِّمِیْنَ ۝ بدلتے ہیں مجرم قوموں کو۔ ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جاتی ہے لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ خَلِیْفَہٗ فِی الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِ اِھْوَہُمْ ہر ہم نے تمہیں ان کے بعد ان کا ہانشین بنایا یعنی ان گزشتہ امتوں کے فنا و برباد ہونے کے بعد تمہیں ان کا ایسا ہانشین بنایا کہ تمہارا امتحان لیا جاسکے۔

سوال : متحن امتحان اس لیے لیتا ہے کہ اسے امتحان لینے بغیر اس کے حالات کا صحیح علم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر ایک کا علم ہے۔

جواب : اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے متحن جیسا معاملہ فرماتا ہے تاکہ ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا و سزا دے۔ لِنَنْظُرَ تَاکَرِّہُمْ دیکھیں۔ النظر بمعنی آنکھوں کو دیکھی ہوئی شے کو دیکھنے کے لیے پھیرنا۔ لیکن یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے اسی لیے مجازاً یہاں پر بمعنی وہ علم جو محقق ہو کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ اس دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی آنکھوں سے شے کے عین کو معاینہ و مشاہدہ کے طور پر دیکھتا ہے ایسے علم پر نظر و حکمت کا اطلاق استعارہ تصریح کے طور پر ہوتا ہے پھر اس کے فعل پر ایسا استعارہ تبعاً مستقل ہے۔ ف کاشفی نے بھانپے کہ :

”تا بر یمن در صورت شہادت بعد از انکہ دانستم در غیب شما کہ کیفَ تَعْمَلُوْنَ چہ گودِ عمل خواہید کرد از خیر و شر تا شما بمقتضای اعمال شما معاملہ کنیم ان خیر و اخیرا دان شرافتور۔ یعنی تاکہ میں تمہیں عالم شہادت میں جانوں بعد ازاں کہ میں نے تمہیں عالم غیب میں جان لیا تھا کہ تم کیسے عمل کرو گے۔ یاد رکھو کہ میں تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا و سزا دوں گا اگر نیکی کرو گے تو نیک جزا پاؤ گے اگر بُرائی کرو گے تو سزا پاؤ گے۔“

چرا آئینہ فطرت گوئی

کہ در دے ہر چہ کردی مینماید

اگر کردی نکوئی نیک بینی

و اگر بد کردہ بد پیشیت آید

ترجمہ : شیشہ تیرا اپنا عمل ہے جو کچھ کرے گا وہی تجھے نظر آئے گا اگر نیکی کرے گا تو تجھے نیکی نظر آئے گی اگر بُرائی کرے گا تو تجھے بُرائی پیش آئے گی۔

ف : کیف تَعْمَلُوْنَ کا معنی ہے اور قابل استفہام کے معنی پر عمل نہیں کر سکتا اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ استفہام بتاتا ہے کہ جزا میں افعال کے جہات و کیفیات مطلوب ہیں وہ ذاتی حیثیت سے کچھ نہیں اسی لیے اس کے بعد کبھی فعل کا

ہر نامتقن ہوتا ہے اور کبھی قبیح۔
حدیث شریف میں ہے،

ان الدنيا حلوة خضرة تعجب الناظر۔
بے شک دنیا میٹھی اور خوش منظر والی ہے۔ دیکھنے
والے کو اپنی لگتی ہے۔

شرح الحدیث

دنیا سے اس کی صورت اور اس کا ساز و سامان مراد ہے اور اسے خضرت سے اسی لیے
کہا گیا ہے کہ اہل عرب بہترین اور اچھی شے کو خضراء کہتے ہیں اور اسے سبزیوں سے
مشابہت ہے کہ حسن طرح سبزیاں سرسبز والی ہیں۔ ایسے ہی دنیا جلد فنا ہونے والی ہے اس میں اشارہ ہے کہ دنیا
ایسی فریب کار ہے کہ اس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔
حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،

خوش عروست جہان از رہ صورت لیکن
ہر کہ سویت بد و عمر خودش کاہن داد

ترجمہ دنیا عروس کی طرح بہتر منظر والی ہے جو اس سے تعلق جوڑتا ہے اسے اپنی زندگی حق عمر میں دینی
پڑتی ہے۔

ف : فتح القریب میں ہے کہ دنیا کا حسن اور اس کی رونق اور لذت طالع کو بیٹھے اور تازہ میووں کی طرح محسوس
ہوتی ہے اسی لیے نفس اسے حریصانہ طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اگرچہ ظاہری طور تو خوش منظر اور خوش ذائقہ
اور اعلیٰ ترین محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ نہایت گند اور بُرا بلکہ کڑوا ہے یوں سمجھو کہ ابتدائے شیر مادر کی طرح ہے لیکن
انجام بکار ایسا ہوتا ہے جیسے ماں دودھ چھڑانے پر بچے کو دکھ اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

وان الله مستخلفكم فيها اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا خلیفہ بنایا ہے، یہ

بقایا الحدیث

اموال در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہیں اس نے تصرف کرنے کے لیے تمہیں اپنا وکیل فرمایا ہے۔

فناظر کیفت تعملون۔ پس تمہیں دیکھتا ہے کہ تم کس طرح عالم کرتے ہو۔

یعنی دیکھتا ہے کہ تم اس میں جائز تصرف کرتے ہو یا ناجائز۔ یا یہ مینے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے اموال کا
نائب بنایا ہے کہ جو کچھ ان کے ہاں تھا وہ سب تمہیں دے دیا۔ پھر دیکھتا ہے کہ تم ان کے احوال سے متدبر و تعقیر
کر کے عبرت کرتے ہو یا نہ۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مبنی بر حقیقت ہے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وعظ و نصیحت

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے وصال کا شوق نہیں۔ اس لیے کہ وصال الہی کا شوق زندہ دل کو ہوتا ہے اور ان کے قلوب تو مرگے ہو چکے ہیں اگرچہ

ظاہری طور پر زندہ ہیں اور قرآن کی باتیں زندہ دل کو محبوب اور مرگے دل کو کڑی دیتی ہیں اس لیے یہ لوگ قرآن پاک کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ اُنْتُ یَقْرَآنُ غَیْرَ هٰذَا جو قرآن پاک آپ پر اترا ہے اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ جس کی ترتیب اور الفاظ اس سے جدا ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ نبی قرآن وہ ہو جس میں بعثت و فساد و جزا و دوزخ کا ذکر نہ ہو اور نہ ہی اس میں ہمارے خداؤں کی تحقیر اور تردید ہو۔ اَوْ یَبْدِلُہٗ مَا یَا سَے تبدیل کر دیجئے یعنی اگرچہ اس کی ترتیب اور الفاظ یہی ہوں لیکن وہ آیات کمال دیکھئے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہیں اور وہ آیات داخل کر لیجئے جو ہمارے موافق ہوں اسی طرح وہ آیات بھی نہ ہوں جن میں ہمارے معبودوں کی مذمت ہے جیسے یہودیوں اور نصرائیوں کے علمائے کیا کہتے تھے و انجیل کو بدل ڈالا اور اس کی وہ باتیں ان خود بنا ڈالیں جو ان کی خواہشات کے موافق ہیں۔

ف : انہوں نے یہ اس الادب پر کہا کہ جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مراد پوری فرمائیں گے تو ہم کہیں گے: اسے نبی علیہ السلام! تم اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہو جیکہ تم کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ اور وہ ایک فرشتہ لانا ہے اس لیے کہ اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو اب تم نے اپنی طرف سے ہمارے کہنے پر کیوں عمل کیا۔ یہ تم اللہ تعالیٰ پر اترا کرتے ہو۔ اسی لیے فرمایا:

قُلْ مَا یَكُونُ لِيْٓ فَرَاۤیَہٗ اَسَے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! میرے لیے جائز نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی قدرت ہے اَنْ یُّبَدِّلَہٗ مِنْ تِلْکَ اٰیٰتِیْ فَعَسٰیۤ اَکْذِبَ عَلٰی سَے اپنی طرف سے تبدیل کروں گے۔ مسئلہ: اس میں اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے دوسرا قرآن لانا ممنوع ہے (کذا فی البیضاوی) کشفات کے مضمون سے قاضی بیضاوی کا مضمون بہتر ہے۔

تکذیب: قرآن کو تبدیل کرنا تو انسان کے امکان میں ہے لیکن اس جیسا کہ دوسرا قرآن لانا اس کی قدرت میں نہیں، اس لیے اس تبدیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسی سورۃ بنالی جائے یا اس قدر بعینہ قرآن جیسا مضمون لایا جائے۔ یہ قرآن کے اعجاز کے خلاف ہے فلہذا اس کی نظیر ناممکن بلکہ متنہ ہے۔ کما لا یخفی علی العاقل یعنی یہ یقین اور واضح ہے۔

لے شیعہ کی بات مشرکین کے سے ملتی ہے کہ جیسے وہ اس کا انکار کرتے یہ بھی اس قرآن کا انکار کر کے منظر امام کے قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

لے یہی بات ہم وہاں کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جب کسی فعل کی نفی ہوتی یا علم کے منافی کوئی بات ہوتی تو اس سے عدم اعتقاد یا علم کی نفی کا ثبوت نہیں ملتا بلکہ اس میں حکمت ہوتی ہے۔

میں تمہارے ہاں کچھ بھی نہ پڑھ سکتا۔

حکایت ایک اُتی ولی اللہ کو آپ کے ایک مخالف نے کہا کہ حضرت وعظ سنائیے اسے معلوم تھا کہ وہ ان پڑھ اور بھی آدمی ہیں عربی نہیں جانتے اور نہ ہی آپ کو بولنا آتا ہے اگر انکار کریں گے تو بھی رسوا ہوں گے اگر وعظ کریں گے تو بھی عوام میں اپنی کمزوری پر شرمسار ہوں گے۔ اس ولی اللہ کو منکر کے اس شخص سے سخت پریشانی ہوئی تو رات کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کرائی اور فرمایا :
وعظ کرو میری طرف سے اجازت ہے۔

پنانچہ صبح کو مجلس وعظ منعقد ہوئی آپ منبر پر تشریف لائے اور ایسا بہترین وعظ و تقریر فرمائی کہ تمام لوگ حش حش کر اٹھے آپ نے فرمایا :

واقعہ میں ایک عجمی انسان ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عربی زبان پر قدرت بخشی اور وعظ و تقریر کا مکہ عطا فرمایا اور مجھ بہت بڑا قادر ہے۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا :

فیض روح القدس آرباز مدد فرماید

دیگران ہم بکند آنچه سیما میکرد

ترجمہ روح القدس کا فیض اگر کسی کی مدد فرمائے تو وہ وہی کر سکتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔

وَلَا أَذْرِبُ كُمُومًا اور نہ میں تمہیں اس کی جھڑپتا آدریجہ دیتا الشئ و دیت بہ کی ماضی ہے مجھے علتہ۔
و ادرا نیہ غیوی یعنی مجھے فلاں نے بتایا۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں میری زبان اقدس سے نہ جلاتا اور نہ ہی اس کی تمہیں کچھ سمجھ دیتا فَقَدْ كُنْتُ فیکم و پس میں تم میں گرا چکا ہوں اور تمہارے ہاں ٹھہرا ہوں عُمُوراً عمر و روزانہ۔
عمو یقیناً مجھے زندگی۔ اس کی فتح اعمام آتی ہے۔ (کذا فی القاموس)

ف : ابوالبقا نے فرمایا کہ اس کا منصوبہ ہونا علی الطرفیہ ہے یعنی زندگی کی ایک مدت۔

ف : ابن السیخ نے فرمایا :

عمو یعنی لمبی عمر۔ اور اس سے وہی پالیس سال مراد ہیں جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اظہار نبوت بسر فرمائے۔

مِن قَبْلِهِ قرآن کے نزول سے پہلے میں تمہارے سامنے نہ کچھ پڑھتا تھا اور نہ کچھ اور اس قسم کی باتیں بتاتا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت سے پہلے مکہ میں قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد آپ پر وحی کا نزول ہوا و نزول وحی کے بن

آپ کو مسئلہ میں تیرہ سال رہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ طیبہ میں آپ نے دس سال گزارے۔ آپ کی کل عمر مبارک تریسٹھ سال تھی۔ ظاہر ہے کہ آپ نے تکر والوں کے ہاں چالیس سال بسر فرمائے۔ اس اثنا میں نہ آپ نے کسی کچھ سیکھا اور نہ ہی کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے نہ ہی آپ نے کوئی تقریر کی۔ پھر انہیں ایک فیصیح و بین کتاب پڑھ کر سنائی کہ جس کے سامنے ہر فیصیح و بین سر ہٹا کر پر مجبور ہو گیا۔ نہ ہی کوئی شرمناک برکتی نظم۔ طرفہ پرک وہ جیسے اصول و فروع کے قواعد کو حاوی تھے اذہن کے جمیع حالات اور آنے والے تمام بیانات واضح طور پر بیان فرمائے تو مجبوراً ماننا پڑا کہ نہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا سکھایا ہے اور جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ خارق للعادہ کے لحاظ سے معجزہ ہے۔

امی وانا کہ بعلم فزون
راند رستم بر ورق کاف و فون
بے خط و قرا س از علم ازل
مشکل لوح و قلمش گشت حل

ترجمہ: وہ اتنی عالم کہ جس کے علم کا کنارہ کہاں، کون کے ورق سے جس نے اپنے علمی جوہر بکھیرے نہ اسے کاغذ کی ضرورت نہ خط کی وہ تو علم ازل کے حافظ ہیں لوح و قلم کے علوم انہی سے حل ہوتے ہیں۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ کیا پس تم سمجھتے نہیں یعنی تم اپنے تہذیب و فکر کو عمل میں لاؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ کلام میرا نہیں بلکہ میرے رب تعالیٰ کا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتا ہے۔

اس آیت میں افتراء ہے ان کے اس قول سے جو انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کیا وہ یہ کہ

کفار کہہ کر تے کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام نے خود بنایا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ کر اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں چنانچہ انت یقرآن غیرہذا و بدله اسی طرف اشارہ کرتا ہے جب فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ کذباً کہہ کر حضور علیہ السلام نے کفار کو سمجھایا کہ میں قرآن مجید خود بنا کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ اگر مجھ سے بغرض حال یہ بات ثابت ہو جائے تو مجھ جیسا ظالم اور کون ہو گا۔ یہ کام مجھ سے ہرگز نہیں ہوا بلکہ یہ یتیمینا کلام ربانی اور وحی الہی ہے فلما تم مجھے نبی برحق مانو اؤ کَذِبَ پائیت یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے آیات کی کذب کہہ کر کفر کرتا۔ ہے إِنَّهُ لَا يُفْعِلُ الْمُجْرِمُونَ بَشَرًا مجرم عذاب الہی سے نہیں بچ سکیں گے اور نہ ہی کسی مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔

تفسیر صوفیانہ

انہ لا یفلح المجرمون کا مطلب یہ ہے کہ کاذب و کمذب لوگ قید کفر اور خواہشات کے جہانات اور دُوری و بُعد کے عذاب اور نفس کی آگ سے چھٹکارا نہیں پاسکیں گے اس لیے کہ طریقتِ صدق و اخلاص سے نصیب ہوتی ہے کذب و ریاء سے طریقت کو کسی قسم کا تعلق اور واسطہ نہیں جس نے سچائی اختیار کی وہ کامیاب ہوگا یعنی وصالِ حق سے بہرہ ور ہوگا اور جو مجبوث بولتا ہے وہ نقصان پائے گا بلکہ تباہ و برباد ہوگا۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ تین ایسی خصلتیں ہیں کہ اگر وہ صحیح ہوں تو نجات یقیناً نصیب ہوگی اور وہ تینوں ایک دوسری کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتیں:

۱۔ اسلام جس میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہو۔

۲۔ طیب اور علالِ غذا۔

۳۔ اعمال میں صدق و اخلاص۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اعمال چوٹی کے افتراء سمجھے جاتے ہیں:

حدیث شریف ۱۔ اپنی آنکھوں پر افتراء — وہ یہ کہ کسی شے کو دیکھا نہ ہو لیکن کہے کہ میں نے اسے دیکھا یعنی مجھ کو اغراب بیان کرنا۔

۲۔ اپنے والدین پر افتراء — یعنی اپنے آپ کو کسی دوسرے کی اولاد بتائے۔

۳۔ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے۔ مثلاً کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حالانکہ وہ حدیث آپ سے نہیں سُنی۔ دکن اقبال ابوالقاسم الفقیہ رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل حق قدس سرہ نے فرمایا کہ جب ایک عام آدمی پر بہتان نراشی تنبیہ از صاحبِ روح البیان گناہِ کبیرہ ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و علیہم السلام پر افتراء کا کیا حال ہوگا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امین ہوتے ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے بیانات پہنچتے ہیں جس نے کسی نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا اور اس کی منہ قرآن میں سخت تر بتائی گئی ہے۔

و: ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے کسی دل کی طرف کسی بات کا منسوب کرنا بھی گناہِ کبیرہ ہے اس لیے کہ انہیں منجانب اللہ بذریعہ اہام و کشافات ہوتے ہیں ان کی طرف کسی شے کی نسبت گویا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے۔

بعض لوگ دعوہ کہہ دیتے ہیں کہ ان پڑھ دلی اللہ نہیں ہو سکتا یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وہابیہ کے ایک وہم کا ازالہ یہ دراصل شانِ ولایت کے بجائے شانِ نبوت پر حملہ ہے اس لیے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب امام الانبیاء ہو کر نبی اُمّی ہو سکتے ہیں تو ان کا اُمّی اُمّی دان پڑھ بھولی ہو سکتا ہے۔

سوال از وہابی : امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کی ہے وہ یہ ہے ،

ما اتخذ الله من ولي جاهل و لئو الله تعالى کسی بانی کو اپنا ولی نہیں بناتا اگر اللہ تعالیٰ
اتخذہ لعلمہ ۔ کا اسے ولی بنانا ہوتا تو اسے عالم بناتا ۔

جواب از سُستی : صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی حدیث نقل کر کے انہی امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ
کا قول نقل کرتے ہیں کہ ،

لیس بثابت لہ
یہ حدیث صحیح نہیں اور نہ ہی اس کا کہیں ثبوت
ملتا ہے ۔

جواب : وہابی نے اس کا معنی غلط کیا ہے اگرچہ یہ حدیث صحیح نہیں لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ان پڑھ
بندے کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو اسے پہلے علم ظاہری عطا فرماتا ہے پھر اسے ولی بنالیتا ہے ۔ چنانچہ صاحب
روح البیان کی عبارت یہ ہے کہ ،

لو اداد اتخذاه وليا يعلمه ثم اتخذاه وليا ۔

جواب : وہابی کے سوال کا جواب امام غزالی قدس سرہ کی مندرجہ ذیل عبارت سے بھی ہوتا ہے جو انھوں نے
اسماء الہی کی شرح کرتے ہوئے لفظ حکیم پر لکھا ہے کہ ،

من عرف الله فهو حكيم وان كان ضعيف
المنته في سائر العلوم الرسمية كالميل
اللسان قاصرا البيان فيها ۔
جسے ذات حق کا عرفان نصیب ہو وہ حکیم ہے اگرچہ
اسے علوم و فنون مردودہ بظاہر حاصل نہ ہوں بلکہ ان کے
بیان میں اسے کمی اور سخت کمی بلکہ برعکس باتیں کرتا ہو ۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ ان پڑھ بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے تہ

جواب : (از صاحب روح البیان) حضرت اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

واضح ہو کہ علم الحال یعنی علوم رسمیہ کا ہونا ولی اللہ کی ولایت کے لیے شرط نہیں ہے اس لیے کہ جب
اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے بجلانی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بخشیگا اور اسے اپنی طرف سے علم یقین
سے نوازتا ہے ۔

لہ روح البیان ج ۲ ص ۲۵

لہ ایضاً

لہ ۔ ج ۲ ص ۲۵ ترجمہ ہم نے اوپر لکھ دیا ہے ۔

قصاحت مصطفیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ ہم سب سے زیادہ فصیح اور بلینغ تریں؟
کا ایک نکتہ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہونے اور اسماعیل علیہ السلام کی نکتہ مجھے بتا گئے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے میری بہترین تربیت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ میں آپ کے اخلاق بلذکروں کا قائل ہوں۔

خذ العفو وامر بالمعروف (آیہ)

آپ معافی کو اپنا طریقہ کار بناتے اور نیکی کا حکم دیتے۔

اللہ تعالیٰ رسالت کے جوہر خوب جانتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی خصوصی نازشوں سے نوازتا ہے۔
تنبیہ و باجی کو حضرت یونس جیسے دوسرے اور ان پڑھ ولیوں کی ولایت کا انکار ناگوار ہی ہے اس لیے کہ ان کے اندر طعن و تشنیع کرنا گناہ عظیم ہے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حسین دُوسروں کے شین سے محبوب ترین تھا۔ چنانچہ شہزی مولانا روم قدس سرہ میں ہے :-

مگر حدیثت کو بود معینت راست
 آن کوئی لفظ مقبول حرامت

ترجمہ: اگر لفظوں کی غلطی ہے تو کیا حرج ہے جب اس کا معنی صحیح ہے۔ خلوص ہو تو وہی ظاہری غلطی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و محبوب ہے۔

ایک مشہور عربی مقولہ ہے:

خطاء الاختیار اولیٰ من صواب الاختیار۔

دوستوں کی غلطی غیروں کی اچھائی سے بہتر ہے۔

حدیث ابدال: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

ان لله عباد ايقال لهم الابدال

يبلغوا ما بلغوا بكثر الصوم والصلوة و

اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ہوتے ہیں جنہیں ابدال

کہا جاتا ہے وہ اس مرتبہ پر کثرت صوم و صلوة یا دنیا داری

لے اگر واقعی وہ ولی اللہ ہو جیسا کہ صاحبِ رُوح البیان نے فرمایا ہے درجہ ہمارے دوسرے درجیانِ ولایت کا کیا کمنا کر جمالت کے استاذ ہو کر احکامِ الہیہ سے کوسوں درجہ تہیں بلکہ اُنہا احکامِ الہی اور علوم نبوی کی تضحیک کرتے ہیں۔

التمتع وحسن الحلیۃ وانما بلغوا بصدق
الورع وحسن النیۃ وسلامۃ الصدور
والرحمة لجميع المسلمين اصطفاهم اللہ
بعلمہ واستخلصہم لنفسہ وھو اربعون
سراجا علی شل قلب ابراہیم علیہ السلام
لا یموت الرجل منهم حتی یمکون
اللہ قد انشاء من یخلفہ -

اور بہترین پوشاک وغیرہ کی وجہ سے نہیں پہنچے بلکہ
انہوں نے اس بلند مرتبہ کو پرہیزگاری، نیک نیتی،
سینہ کی صفائی اور مسلمانوں پر رحم دل کی وجہ سے
پایا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے اور صرف اپنے
لیے۔ وہ چالیس مرد ہوتے ہیں جن کا قلب
ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ہوتا ہے۔ ان میں سے
ایک فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں
اور مقرر فرماتا ہے۔

علامت ابدال
وہ بزرگ نہ کسی کو گمانی دیتے ہیں اور نہ ہی کسی پر لعنت کرتے ہیں اور نہ اپنے سے کمزوروں کو
ایذا دیتے ہیں اور نہ ہی انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ اور اپنے سے اونچے مرتبہ والوں پر حسد نہیں کرتے
باتوں میں شیریں، طبیعت کے نہایت نرم اور دل کے سخی ہوتے ہیں۔ نہ ہی ان پر متکبرین کی دعوت چل سکتی ہے
اور نہ ہی تند و تیز ہوائیں انہیں مٹا سکتی ہیں۔ وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے مشفق ہوتے ہیں ان کے دل آخرت کی طرف
لگے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر نیکی میں سبقت کرتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں
(کنزانی روض الریاحین)

اولیاء کرام کی تعریف میں شریعت میں فرمایا: **سہ**
مردہ است از خود شدہ زندہ بہ رب
زبان بود اسرار حقش در دلب

تفسیر عالمانہ
وَلْيَعْبُدُونِ اور کافر عبادت کرتے ہیں مِنْ دُونِ اللّٰهِ یہ بعددوں کے فاعل محال ہے
بعض متجاویز اللہ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بالکل ترک نہیں کر دی تھی بلکہ
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اکتفا نہ کرتے ہوئے غیروں کی پرستش کر دی اور بتوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی
عبادت کے برابر سمجھا مَالًا لَا يَنْفَرُ عَنْهُمْ وَلَا يُفْعَلُ لَهُمْ یعنی کفار ان کی عبادت کرتے ہیں جو نفع دے سکتے ہیں اور نہ
نقصان۔ اس سے ان کے بُت مراد ہیں کہ انہیں کسی قسم کی قدرت نہیں کہ اگر کوئی ان کی پرستش چھوڑ دے تو وہ انہیں
نقصان پہنچا دیں یا ان کی کوئی عبادت کرے تو وہ انہیں کوئی فائدہ دیں کیونکہ وہ محض چند پتھروں کے ڈھیلے ہیں ان کو کسی
نفع و نقصان دینے کا کیا کام مالا کہ معبود تو ایسا ہو کہ وہ نیکی پر اجر و ثواب سے نوازے اور برائی پر سزا دے تاکہ
اس کی عبادت میں حصولِ نفع و دفعِ ضرر کی امید ہو وَيَقُولُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَعْلَمُ سِرَّهُمْ کہ یہ ہمارے بُت شفعاء و کف

عَسَدُ اللّٰہِ اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ہماری تمام دنیوی مشکلات اللہ سے سفارش کر کے حل کر دیں گے۔ سوال: تم نے صرف دنیوی مشکلات پر انحصار کیوں کیا حالانکہ وہ جہنم کے لیے اُخروی سفارش کے قابل بھی ہوتے۔ جواب: انہیں آخرت پر ایمان کب تھا ہاں اس میں آخرت کا مفہوم فرض کر سکتے ہیں بایں معنی کہ وہ یوں کہتے ہوں اگر بفرض محال مرنے کے بعد اٹھنا ہوا تو قیامت میں ہمارے یہ بُت ہمیں عذاب الہی سے بچالیں گے۔ چنانچہ کاشفی نے لکھا کہ اگر کہتے تھے کہ اگر قیامت مہرئی جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو ہمارے یہ بُت اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے ہمیں عذاب سے چھڑالیں گے۔

مبت پرستی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی۔ واقعہ یوں ہے کہ

مبت پرستی کی ابتداء آدم علیہ السلام کے پانچ صاحبزادے بڑے نیک نجات تھے جن کے اسماء یہ ہیں:

۱۔ وُؤد

۲۔ سواع

۳۔ یغوث

۴۔ یعوق

۵۔ نسر

جب ان میں وُؤد فوت ہوا تو لوگ بہت منگوم ہوئے اور اس کی قبر پر پیڑ لگے اُٹھنے کا نام تک نہ لیتے تھے۔ وُؤد کی قبر ”بابل“ کے علاقہ میں ہے۔ جب ابلیس ملعون نے ان کی یہ عقیدت مندی دیکھی تو انسانی جیس بدل کر ان کے ہاں حاضر ہوا اور کہا کہ میں تمہیں ایک فوٹو تیار کر دیتا ہوں جس سے وُؤد کی شکل و صورت کی یاد تازہ ہوگی۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے چنانچہ شیطان نے انہیں وُؤد کی تصویر بنادی۔ اسی طرح جو بھی ان میں فوت ہو جاتا اس کی تصویر تیار لی جاتی اور انہی بزرگوں کے نام پر ان تصاویر کے نام رکھے جاتے۔ کئی پشتوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن جونہی عرصہ دراز

لے یہی آیت ہم دیوبندی ڈاکو ان کی الزام تراشی کے جواب میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی الزام تراشی یہ ہے کہ مشرکین عرب بھی جن کو سفارشی مان کر مشکل کشا مانتے تھے اسی طرح تم اہل سنت بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ جہنم کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ کر بحیثیت شریک ہونے سفارشی مانتے اور ہم اولیاء اللہ کی عبادت نہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعظیم سے معظم سمجھ کر بحیثیت اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کے حکم الہی سفارش مانتے ہیں۔ اتنا بڑا فرق ہونے کے باوجود بھی وہابی ڈاکو نہیں سمجھتا تو پھر ان سے خدا سجے۔ اویسی غفرلہ

لے دیوبندی اس واقعہ سے بھی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بزرگوں کی عقیدت مندی حرام ہے حالانکہ (باقی بر صفحہ ۲۳)

بائبل کے واقعہ تک یا نوح علیہ السلام کے زمانہ طوفان کے بعد ایک نکتہ پر تھے اسی لیے کہ طوفان میں تمام اہل کفر مرنے تو اس کے بعد تمام لوگ دین حق پر متفق رہے **فَاخْتَلَفُوا** پھر مختلف ہو کر کوئی کافر نہ رہا، کچھ حسب دستور مسلمان رہے **وَكُلُّهُمْ قَلْبًا سَابِقَتْ** میں سے ایک اور اگر تیرے رب تعالیٰ کا کلمہ سبقت نہ کرتا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ اذلی مراد ہے کہ جس میں کھایا گیا تھا کہ انہیں قیامت تک عذاب نہیں ہوگا پھر جب قیامت قائم ہوگی اس وقت ان پر عذاب ہوگا اس لیے کہ وہی سزا و جزا اور فیصلے کا دن ہے **لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ تَوْلِيدًا** ان کے مابین فیصلہ ہو جاتا **فِي مَا فِيهِمْ يَخْتَلِفُونَ** ○ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی حکم الہی نہ ہوتا تو اہل باطل کو مٹا دیا جاتا اور اہل حق کو باقی رکھا جاتا۔

ف کا شنی نے اس کا مطلب کھا ہے کہ اگر حکم اذلی نہ ہوتا تو ان کے اختلاف کا یوں فیصلہ ہو جاتا کہ عذاب کے گھیرے میں اہل باطل مٹ جاتے اور اہل حق باقی رہتے۔

تفسیر صوفیانہ اس آیت کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدائے آفرینش میں انسان فطرتاً پر ایک تھے پھر والدین کی تربیت سے مختلف ہوئے۔

چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

كل مولود يولد على الفطرة فاناواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه
ہر بچہ ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر ماں باپ اسے
یہودی بنائیں یا نصرانی یا مجوسی۔

یعنی بعد بلوغ بوجہ معاملات طبعیہ و شرعیہ لوگ مختلف ہو جاتے ہیں۔

ف : یاد رہے کہ سابقہ امتوں کی طرح امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لوگ بھی مختلف ہیں کہ بعض مومن ہیں اور بعض کافر اور بعض بدعتی۔

لوگوں کے مختلف ہونے میں بہت بڑے فائدے اور فوائد عظیم نکلتے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے **نکتہ صوفیانہ** کہ کمال الہی مظاہر جمال و جلال میں یونہی ظاہر ہوتا ہے لیکن لوگوں پر لازم ہے کہ وہ آپس میں محبت پیدا کریں اور توانقی و تطاہر سے زندگی بسر کریں۔ آپس میں تباض و تنافس پیدا نہ ہونے دیں اس لیے کہ قدرت حق کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ جیٹ یا اس بکری کو چاک کے لیجاتا ہے جو روڑ سے علیحدہ ہو۔

ایک دانا شخص کثیر الاولاد تھا اس نے بوقت نزع سب کو بلایا اور فرمایا کہ میرا ڈنڈا لاؤ۔ اس نے اسے اکٹھا کر کے سب کو فرمایا کہ اسے توڑ ڈالو۔ بہت زور لگانے کے باوجود وہ اسے توڑ نہ سکے۔ پھر اس نے اسے علیحدہ کر دیا اور فرمایا اب توڑو۔ چنانچہ ایک ایک ٹکڑے لے کر سب نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔

اس کے بعد سب سے فرمایا کہ یہی تمہاری کیفیت ہے کہ اگر تم آپس میں متفق رہے تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا ورنہ پھر تمہارا یہی حال ہوگا کہ ہر طرف سے دشمن کے گھیرے میں آ جاؤ گے اور بے اتفاقی سے مار کھاؤ گے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

حدیث شریف

میں تمہیں تقویٰ اور سخی و طاعت کی وصیت فرماتا ہوں اگر تمہارا امیر کسی غلام کو بنایا جائے تو یہی تم اس کے سامنے سر جھکاؤ میرے وصال کے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت بڑے اخلاف دیکھے گا۔ اسے میرے اُتیرو! میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔

ف: الواشدون اس اشدد کی جمع ہے بصیغہ اسم فاعل ہر وہ شخص جو ہدایت لائے اور ہدایت کے جملہ اوصاف کا حامل ہو غی اسی کی ضد ہے اس سے ثابت ہوا کہ 'اشدد' غداوی کا لقیض ہے اور غداوی ہر وہ جو عداً حق کے خلاف عمل کرے و: حدیث مذکور میں النواجد کا لفظ واقع ہوا ہے۔ نواجد اخروی دانتوں کو کہتے ہیں اس سے حضور علیہ السلام کی مراد یہی ہے کہ آپ کی اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت پر مبراہت کی جائے اور اسے ایسا مضبوط پکڑا جائے جیسے آخری دانتوں یعنی ڈاڑھ سے شے کو ایسا مضبوط کرتا ہے کہ اسے کہیں جابنے نہیں دیتا اور اس حرص میں ہوتا ہے کہ اگر معمولی سی غفلت ہوئی تو شے منہ سے نکل جائے گی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ویسے ہی ہوا کہ آپ کے وصال کے بعد بہت بڑے علم غیب نبوی اختلافات اور فتنے برپا ہوئے۔ اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی تشریف آوری تک جاری رہیں گے۔

حضرت مازن شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تو عمر خواہ و صبوری کہ چرخ شعبہ باز
ہزار بازی ازین طرف تر برانگیزند

اور فرمایا:

روزے اگر غمی رسد تنگ دل مباشش
روشن کن مباد کہ بد بتر شود

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اکرام کا خاصہ ہے کہ ان کے ساتھ علمائے اسلام کو مبارکباد دین سے بے بہرہ اور مختلف گروہ نبض و عداوت رکھتے ہیں ورنہ سابقہ ائمہ کے لوگ اپنے علماء سے بہت بڑی محبت کرتے اور کبھی اس محبت میں غلو بھی کر جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا:

اتخذوا اجماعهم و رہبانہم امر بابا
انہوں نے اپنے پادریوں اور عالموں کو اللہ تعالیٰ کے
من دون اللہ۔
سوا پناہ بنا لیا۔

نجدیہ، وابیہ، دیوبندیہ اور دشمنانِ اولیاءِ کرام دشمن ہونا لازمی امر ہے تو پھر اولیاءِ کرام کا دشمن ہونا تو نہایت ضروری ہے۔

دشمنانِ علماء و اولیاء کی علامات اور نشانیاں خدا داد قابلیت ہیں اسے متاثر اور اسے دوسروں سے کامیاب دیکھتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ زندق ہے بعض کہتے ہیں وہ بدعتی ہے بہت متوڑے ہوتے ہیں جو اس کے متعلق کہتے ہوں گے کہ وہ حدیق (دلی کامل) ہے۔

غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت سے اپنے پیارے کو غیروں میں کیسے مخفی رکھا ہے اور اس کے مجید و امراء تنبیہ بدعتوں کے درمیان میں کسی حکمت سے چھپائے۔
حضرت حافظ نے فرمایا: ہ

مشتوق عیان میگزد بر تو و نسک
اغیار ہی بسند ازاں بستر نقابست

حضرت رویم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صوفیاء اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ نکتہ صوفیانہ ایک دوسرے سے بعد رکھیں گے جب صحبت قائم کریں گے تو سمجھو ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے محبت کر کے ایک دوسرے کی جانب راجع ہوں گے تو اس لحاظ سے وہ غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے متصور ہوں گے۔ اور صوفیاء کرام کے نزدیک یہ بھی ایک قسم کی بُت پرستی ہے یعنی جسے عوام بُت پرستی سے تعبیر کرتے ہیں وہ صوفیاء کے نزدیک یہی ہے کہ وہ غیر اللہ سے تعلق استوار کریں اور ان کے نزدیک شرک کا یہی معنی ہے کہ وہ غیر اللہ سے قطعی طور پر تعلق منقطع کریں اور ان کی یہ بیزاری یہود و نصاریٰ کی طرح نہیں کیوں کہ ان کی آپس کی بیزاری باطل کے لیے تھی اور حضرات صوفیاء کرام کی ایک دوسرے سے بیزاری حق کی خاطر ہے۔
مسئلہ اختلاف دو قسم کا ہے،

۱۔ مذہب

۲۔ محمود

— عقائد و اصول دین میں اختلاف مذہب ہے۔

— اور اعمال و قروع دین کا اختلاف محمود ہے۔

چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا،

امت کا اختلاف رحمت ہے۔

اختلاف الامت رحمة۔

حکایت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور یہودی مسلمانوں! تم نے اپنے نبی علیہ السلام کو دفن سے پٹلے ہی اختلاف شروع کر دیا۔ آپ نے یہودی کو جواب دیا کہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے اختلاف کیا نہ کہ اُن کی ذات میں۔ لیکن اسے یہودیوں! تم نے تو اپنے نبی علیہ السلام کی ذات اللہ سے اختلاف کیا کہ ابھی دریا کے پانی سے تمہارے پاؤں خشک بھی نہ ہوئے تھے کہ اپنے نبی علیہ السلام سے کئے گئے تھے!

ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنائیے۔

اجعل لنا الٰہا کما الٰہم الٰہہ۔

اسے کہتے ہیں دندل شکن جواب۔ لیکن،

واللہ یقول الحق وهو ہدی السبیل۔

وَقِفُوْا لَوْ اَنْ تَقْرَءُوْا رِیْضَہٗ کہتے ہیں کَوَلَا یہ ہذا کی طرح حرف تخفیف ہے یعنی کیوں نہیں اَنْزَلَ عَلَیْہِ اس پر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی باقی آیۃ ایت یعنی معجزہ مِنْ شَرِیْطَہٗ اس کے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ چونکہ کفار کا عقیدہ تھا کہ قرآن کا عارضہ ممکن ہے یعنی اس جیسا قرآن اور تیار کر لینا آسان ہے۔ چنانچہ لو نشاء لقلنا مثل ہذا اگر ہم چاہیں تو اس جیسا قرآن کہہ سکتے ہیں، دلالت کرتا ہے اسی لیے وہ اس کے برعکس قرآن کے ماسوا اور معجزات جیسے ہاتھوں کا نورانی ہونا اور عصاؤں کا سایہ بن جانا اور نہروں کا جاری ہونا وغیرہ کا مطالبہ کرتے۔

گفت اگر آسان نہ ساید ایس بتو

ایں جنیں یک سواہ گوانے سخت رو

فَقُلْ تَوَّابٌ انھیں فرمائیے اِنَّمَا الْعِیْبُ لِلّٰہ بے شک غیب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یہ لام اختصاص کوئی نہیں بلکہ علی ہے اس لیے کہ غیب و شہادت اس اختصاص میں اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر ہیں۔ اب آیت کا معنی یوں ہوگا کہ اے کافرو! جو تمہارا مطالبہ ہے اور تمہارا گمان ہے وہی مطالبہ نبوت کے لوازم سے ہے اسی لیے تم اپنے ایمان کو غیب سے متعلق کہتے ہو لاکہ تمہیں معلوم ہے کہ غیب خاصہ خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصیات سے مجھ کوئی تعلق نہیں جب تک وہ اپنے فضل و کرم سے مجھے عنایت نہ فرمائے اگر وہ چاہے تو ان آیات سے زائد نازل فرمائے۔

تساویات نجمیہ میں ہے کہ غیب سے عالم ملکوت مراد ہے کہ جس سے آیات کا نزول اور معجزات تفسیر صوفیانہ کا ظہور ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نازل و ظاہر فرماتا ہے اسی لیے کہ انزال آیات والہما معجزات اللہ تعالیٰ سے خاص اور اسی کے حکم کے ماتحت ہے وہ اپنی آیات قبلا اور جن پر چلے

نازل فرمائے فَأَنْتَظِرُوا اِیْمَنَیْہُمْ مَّعَکُمْ وَنَ الْمُنْتَظِرِیْنَ ۝ بیکے
میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوتے تاکہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آیات سے انکار اور ناحیانہ
مطالبات پر تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے اب ہمت اس لیے دے رکھی ہے کہ تمہارے میں سے ظالم کی مکمل طور پر گرفت
فرماتے۔ اگر چاہے تو کسی ظالم کو فوراً بھی پکڑ سکتا ہے۔

ایک سپہ سالار بہت ظالم تھا اپنے لشکر سمیت ایک بزرگ کمال کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بزرگ نے فرمایا کہ میرا بھی ایک
حکایت منثور ہے میں تجھے اپنے گھر میں ماضی کی اجازت نہیں دیتا۔ اس ظالم سپہ سالار نے کہا، مجھے اپنا منثور دکھائیے۔
بزرگ نے گھر سے قرآن مجید اٹھایا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تَدْعُوا الْيَتَامَىٰ غَيْرَ يَتِيمًا وَتَحْسَبُوهُم مِّمَّنْ لَا يَدْعُوا الْيَتَامَىٰ غَيْرَ يَتِيمًا وَتَحْسَبُوهُم مِّمَّنْ لَا يَدْعُوا الْيَتَامَىٰ غَيْرَ يَتِيمًا

جاؤ

لَتَسْمَعُوا عَلَىٰ أَهْلِيہَا۔

اس ظالم سپہ سالار نے کہا، میں نے سمجھا کہ تیرے پاس بادشاہ کا کوئی حکمنامہ (منثور) ہے اور قرآنی حکم کو اس نے کچھ نہ
سمجھا اور جبراً اس بزرگ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کی غصت پڑی کہ اسی شب تو لےج کی بیماری میں مر گیا۔

سبق ۱ اس سے واضح ہوا کہ قرآن پاک بلند مقام کا مالک ہے دوسری کتابوں کی طرح اسے نہ سمجھنا چاہیے جو اسے حقیر
سمجھ کر رد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سخت گرفت کرتا ہے جیسے جو کوئی اس کی بدل و جان عزت و احترام کرتا ہے تو
مناجیب اللہ بہت بڑا اجر و ثواب پاتا ہے۔

ف : قرآن پاک کی ظاہری عزت و احترام یہ ہے کہ اُسے اٹھائے قواعد کے ساتھ اور بادلوں کا ہاتھ لگائے اور
معنوی عزت و احترام یہ ہے کہ اس کے احکام کی پابندی کرے اور اسی کے ارشادات پر زندگی بسر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے
جو مرتبہ چاہے پالے۔

حکایت سلاطین عثمانیہ کا جد اعلیٰ اور مرثیہ اول نے مرتبہ بلند پایا تو اسی قرآن مجید کی عزت و کچیم سے۔ چنانچہ
واقعاتِ محمودیہ میں ہے کہ سلطان معظم حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ ابتداء بہت سخی تھا اور اس کا لنگر ہر آنے والے
سافر کے لیے ہمہ وقت جاری تھا اور دو دو تک اُس کی سخاوت کا شہرہ تھا بہت بڑی مخلوق اُس کے لنگر خانہ میں ہر وقت موجود
رہتی تھی۔ اس سے اس کے ہمایوں گان نگ ہونے جس کی وجہ سے اسے بہت تنگ آئے اس کی شکایت الحاج بکناشن یا کسی
اور حاکم وقت کو سنانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ ایک اجنبی کے گھر شب باش ہوئے۔ اس کے گھر میں قرآن مجید
لٹکا ہوا دیکھ کر صاحب خانہ سے فرمایا کہ قرآن مجید کے آداب کے خلاف ہے اس کے۔ لیے ضروری ہے اسے نہایت ادب
کے ساتھ اٹھایا جائے۔ چنانچہ خود اُنچہ کر قرآن مجید کو سر پر اٹھایا اور صبح تک نہایت ادب سے اٹھائے رکھا۔ جب
صبح ہوئی تو وہ اپنے مقصد کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں انھیں ایک حبیل انسان ملا اور فرمایا کہ میں تیرا مطلب ہوں

اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو بہت بڑا اعزاز و سلطنت کا بخشا، وہ صرف اسی لیے کہ تو نے قرآن مجید کی تعظیم و تکریم کی ہے۔ پھر اسی مطلب نے فرمایا کہ ایک بڑی ٹکڑی پر جھنڈا بنالیں اور اسے کھڑا کر دیں اور یہی تمہارا شاہی جھنڈا ہے۔ اس کے بعد بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور پہلی جنگ لاکھ میں ہوئی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ اس پر سلطان علاؤ الدین نے بھی اپنی ایک سلطنت (ریاست) قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ سلطان علاؤ الدین کے فوت ہونے پر مستقل طور پر بادشاہ ہوا، پھر اور خان اس کا جانشین ہو کر اس نے بدوسہ محروسہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح کیا اور اسی وقت سے تاحال سلطنت عثمانیہ کا میانی پر ہے۔ وہ صرف اسی لیے کہ آل عثمان کے جد اعلیٰ نے قرآن مجید کی عزت و تکریم کی۔ سبق: دانا کے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تعظیم و تکریم کرے تاکہ اسی کی برکت سے اعزاز و اکرام نصیب ہو اور اس کی بے حرمتی اور بے ادبی سے بچے تاکہ اس کی نحوست سے مارا نہ جائے جیسے سلطنت عثمانیہ کا سلطان محمد رابع کا حشر ہوا کہ اس نے جب سے قرآن مجید کے احکام کی خلاف ورزی کی اور ظلم و ستم کو اپنا طریقہ کار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نحوست سے ان پر اور دیگر لوگوں پر قسط مستطر فرمایا اور ان پر خوف و ہراس پھیل گیا اور اس بد قسمتی سے اس سے روم کے علاقوں کے کئی قلعے اس کے قبضے سے نکل گئے اور کفار کا اس پر غلبہ ہو گیا یہاں تک کہ کفار قسطنطنیہ (جوان کا دار الخلافہ ہے) چھیننے پر آمادہ ہیں اور اس کی تمام سلطنت میں اتنی بے قراری چھا گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں: ابن المفسر بھاگ کر کہاں جائیں۔ یاد رہے کہ بادشاہ کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے برے مشیروں کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہی تالافق اسے ظلم و ستم پر اکساتے اور مشورہ دیتے ہیں۔

اے فغان زیبا رنجش اے فغان

ہمنشین نیک جو تیرا اے مہمان

اے بسا مہتر بچہ ز شور و شہر

شد ز فعل زشت خود تنگ پدر

ترجمہ: رنجش سے ہماری پناہ اے دوستو نیک ساتھی تلاش کرو۔ بہت سے بڑوں کی اولاد برائی کی وجہ سے بڑوں کے تنگ اور عار کا سبب ہوتی ہے۔

وَإِذَا أَدْفَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُوفٌ ۖ آيَاتِنَا دَلِيلُ اللَّهِ أَسْرَعُ
مَكْرُومَاتٍ سُرُسَلْنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي يُسَبِّحُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ
فِي الْفُلَيْنِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَبَيعَةٍ فَارْجَوْا بِهَا جَاءَ نَهَايَرِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ
كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۖ دَعَا إِلَهُ الْمُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينُ ۚ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَنْجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِعِيرِ الْحَقِّ مَا يَأْتِيهِمُ اللَّهُ
إِنَّمَا بُغْيِكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَذُنِّبَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَمِمَّا يَأْتِي كُلُّ النَّاسِ
وَالْأَنْعَامُ مَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا لَا
أَنْهَاهَا أَمْرًا نَكِيرًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا أَكَانَ كُمْ لَعْنٌ بِالْأَسْمَاءِ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ لِلَّذِينَ
أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ كُتِبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْشِلُهَا وَلَا تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ
مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَانُوا أَعْيُنًا وَجُوهَهُمْ قَطَعًا مِنَ النَّارِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَيَوْمَ نَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ
وَشُرَكَاءُكُمْ ۚ قَزَٰلَتْنَا بَيْنَهُمْ شُرَكَاءَهُمْ مَا كُنْتُمْ آيَا نَا تَعْبُدُونَ ۝ فَكُفِّي بِاللَّهِ شَرِيذًا
يُنِينَا وَيُنِينَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ ۝ هُنَا لَكُمْ تَبَسُّوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرَدُّوا
إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

ترجمہ : اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مژہ پکھلتے ہیں تکلیف کے جو انہیں پہنچی تھی تو فوراً وہ ہماری
آیات میں دھوکہ کرتے ہیں فرمائیے اللہ کی خفیہ تدبیر بہت جلد ہوتی ہے بیشک ہمارے فرشتے تمہاری
دھوکہ سازیلوں کو لکھ رہے ہیں وہی وہ ہے جو تمہیں دریاؤں اور جنگلوں میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں
میں ہوتے ہو اور وہ انہیں خوش ہوا سے لے کر چلتی ہیں وہ اس سے خوش ہوئے ہیں ان پر آنحضرت کا جھونکا آیا
اور انہیں ہر طرف سے موجوں نے آیا اور وہ سمجھے کہ وہ گھر گئے اس وقت وہ اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے ہیں کہ اگر تو
ہمیں اس سے نجات دے تو بالضرور ہم ترے شکر گزار بندے ہو جائیں گے پھر جب اللہ انہیں نجات بخشتا ہے
تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں اسے لوگوں انہماری بناوت تمہاری اپنی جانوں کا

و بال ہے جیات دنیا کا فائدہ حاصل کر لو پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے اس وقت ہم تمہیں تمہارے کردار کی خبر دیں گے بیشک جیات دنیا کی مثال اس پانی کی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس سے زمین سے اُگنے والی تمام چیزیں گھنی ہو کر نکلیں جنہیں کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں یہاں تک کہ تب زمین اپنا سنگار لیے چکی اور غب آراستہ و پیراستہ ہو گئی اور اس کے مانگوں نے سمجھا کہ وہ اس کے پورے قابض ہو گئے اس پر ہمارا حکم آیا رات میں یا دن میں تو ہم نے اسے کاٹی ہوئی بنا دیا گویا وہ یہاں کل موجود ہی نہ تھے ہم ایسے ہی آیات کو مفصل طور پر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بگلاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ چلاتا ہے نیکی والوں کے لیے بھلائی ہے اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چڑھے گی اور نہ خواری۔ وہی بہشت والے ہیں وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہوں نے بُرے عمل کیے اُن کا بدلہ اُن کی برائیوں جیسا ہو گا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے گئے ہیں وہی دوزخی ہیں وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم مشرکوں سے فرمائیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پر ٹھہرو ہم ان کے اور مسلمانوں کے درمیان بُدائی ڈالیں گے اور ان کے شریک انہیں کہیں گے کہ تم ہماری پوجا نہیں کرتے تھے سو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے کہ ہمیں تمہاری پرستش کی کوئی خبر نہ تھی یہاں ہر نفس اسے جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا تھا اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا مولیٰ سچا ہے اور ان کی ساری بناوٹیں ان سے گم ہو جائیں گی۔

وَاِذَا اَذَقْنَا لِلنَّاسِ تَقْسِيرَ عَالَمَانِهٖ
یعنی صحت و وسعت قِنُّ بُعْدِ ضَرَّاءَ ضَرِّ یعنی قحط و مرض کے بعد مَسْتَهْتَمٌ جو انہیں

پہنچا جسے انہوں نے اپنے اندر محسوس کیا۔
سوال : رحمت کو ضمیر متکلم یعنی ذات حق کی طرف منسوب کرنے اور دوسرے کو ضنّاء کی طرف منسوب کرنے میں کیا حکمت ہے؟

جواب : یہ قرآن کے اسلوب میں عام ہے اور اسے اہل فن "التفات" سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ فصاحت و بلاغت کا بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر فرمایا :

وَ اِذَا مَرَضَتْ فَعُوْذُ شَيْفِيْ الْخِ

اسی طرح متعدد آیات قرآن پاک میں ہے۔ و اذا شرطہ ہے اس کا جواب اِذَا اَلَهُمْ مَّكُوْنِيْ اٰیَاتِنَا ہے
اذا مناجاتیہ ہے یعنی انہوں نے اپنا تک ہماری آیات میں بوقت اذا و رحمت اپنا تک کمزور فریب شروع کر دیا

مثلاً آیات پرطن و تشنیع اور ان کے دفعیہ میں جیلہ سازی وغیرہ اور اس میں اتنی جلدی کی کہ ابھی حضراء کی غبار ان کے سروں میں موجود تھی۔

ف، مروی ہے کہ اہل بحرہ مسلسل سات سال قحط میں مبتلا رہے یہاں تک کہ تباہ و زبباد ہونے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان پر رحم فرما کر بارش فرمائی جس سے ان کی آبادیاں شاداب ہوئیں اس سے ان میں سرکشی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں طرح طرح کے جیلے اور مکروہ فریب کیے۔

ف، جب بارش ہوتی اور ان کی کھیتیاں سرسبز ہوتیں تو بجائے اس کے کہ وہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، کہتے کہ یہ فلاں ستارے کی تاثیر سے ہوا ہے۔ اور اہل عرب کا عام شیعہ تھا کہ بارش، ہوا، گرمی، سردی وغیرہ کی نسبت ستاروں کی طرف کرتے یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ انہی ستاروں کی تاثیر سے سب کچھ ہوتا ہے۔

ف، ان نواہ، فوہ کی جمع ہے۔ یہ کل اٹھائیس منازل ہیں جنہیں چاند ہر رات طے کرتا ہے۔ تیرہ راتوں کی آخری رات میں طلوع صبح کے وقت ان میں سے ایک ستارہ مغرب کی طرف سے ختم ہو کر دوسرا اسی طلوع فجر کے بعد فوراً اسی ختم شدہ ستارہ کے مقابلے میں مشرق سے طلوع ہوتا ہے لیکن اس پہلے ستارے کی جہت سے اس کی جہت غیر ہوتی ہے۔ اس بنا پر اس ستارے کی چودہ جہتیں ہوتی ہیں اسی طرح سال کے تین سو بیسٹھ دن انہی ستاروں کے مطابق ختم ہوتے ہیں اس لیے کہ تیرہ کو اٹھائیس سے ضرب دینے سے مذکورہ گنتی حاصل ہوتی ہے۔

ف، ستارے کو نواہ سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ جب ایک ستارہ مغرب کی طرف سے ختم ہوتا ہے تو اس کے بالتقابل مشرق سے دوسرا ستارہ طلوع ہوتا ہے جسے بوقت تعبیر کہا جائے گا: الطالع بالمشرق بنواہ ای یذهب ویطعم۔ یعنی نواہ بجھنے جانا یا طلوع کرنا وغیرہ۔

فائدہ تفسیر یہ کہ جب کافروں نے بارش سے کھیتیاں سرسبز دیکھیں تو انہوں نے اسے ستارے کی طرف منسوب کر دیا حالانکہ انہیں ایسی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی تھی۔ ان کے اس طریقہ سے ان کی آنکھوں کی اور بے ایمانی دکا خبری ظاہر ہوئی اور یہی ان کے فرمانبرداروں کے لیے موجب التباس بنا جسے قرآن نے حکم سے تعبیر فرمایا۔

عقیدہ: ہر شخص بارش وغیرہ کی تاثیر صرف اور صرف ستاروں سے مانتا ہے تو وہ کافر (و مشرک) ہے۔
عقیدہ: اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ چونکہ یہ تاثیر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور یہ ستارے صرف وسائط اور اسباب ہیں

ملہ یعنی تین سو چونسٹھ اوپر کے ساعات یا ایک دن کسرات کی وجہ سے شمار ہوا۔

جہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے۔ چنانچہ 'الروضہ' میں ہے کہ
 الموتور هو الله والکواکب اسباب عاد تیدلہ
 موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے یہ اشارے مومن مبادی
 اسباب ہیں۔

حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ۵
 اگر رنج پیشیت آید و اگر راحت اے حکیم
 نسبت مکن بغیر کہ اینہا خدا کند
 ترجمہ : اگر رنج پہنچے یا راحت اس کی نسبت غیر کی طرف نہ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سمجھنا
 اس لیے کہ مجملہ امور وہی کرتا ہے۔

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا فرماتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب کی جلد تر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے
 یعنی تمہیں اس کا عذاب جلد تر پہنچے گا جو اس کے کہ تم حق کو اپنے سے ہٹا رہے ہو۔

سوال : یہاں پر عذاب کو مکوسے کیوں تعبیر کیا گیا ہے ؟
 جواب : چونکہ انہوں نے مکرو چیلے سے کام لیا ان کے اسی مکر کے جواب کی مناسبت سے لفظ مکر لایا گیا۔ یہ تسمیۃ
 الشیء باسم سببہ (یعنی شے کے سبب والا نام رکھنا) کے قبیل سے ہے۔

جواب : ۲ : چونکہ کفار کے معاملہ میں لفظ مکر واقع ہوا ہے اسی مناسبت سے یہاں بھی لفظ مکر لایا گیا ہے۔ اس
 معنی پر باب المشاکلہ سے ہو گا۔

حضرت متعالیٰ سے مروی ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے بد میں تباہ و برباد کیا۔ یہ انہیں آیات سے انکار
 فائدہ تفسیر کی نہ راستھی۔ اس کے بعد جب بھی انہیں سزا ملی تو گویا ان کے اسی مکر یعنی انکار آیات کی وجہ
 اسی معنی پر اللہ تعالیٰ ان کے مکر کی سزا دینے میں غلبت کرنے والا ہو۔

فت : ان کا مکر یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیار سے نبی علیہ السلام کو تباہ و ہلاک کریں اللہ تعالیٰ کے مکر کا معنی یہ ہے کہ
 کفار کو مذکورہ بالا طریقوں سے تباہ و برباد کر دینا چونکہ کفار تو حضور علیہ اسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں
 بد کے علاوہ متعدد دغرواوت میں شکستیں دیں اس معنی پر اسوع مکر کا مفہوم صحیح ہوا۔

فت : مکر الہی بمعنی خفیہ تدبیر یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ان سے مخفی رکھ کر انہیں تباہ و برباد کیا لیکن کفار نے اپنے

لے روح البیان ج ۳ ص ۲۹ - یہی ہم اہلسنت عقیدہ رکھتے ہیں انبیاء و اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے وسائل و اسباب ہیں ہمارے
 امور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتے ہیں ان حضرات کی دعاؤں و زبانوں و دیگر بات کی وجہ سے سبھی طور سے ہوتے ہیں۔

اور اسے عالم کر رکھے تھے۔

توکل علی الرحمن واحتمل السودی

ولا تخش متاقد یکید بک العدوی

ترجمہ : اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے تکالیف برداشت کرنا چاہتیں۔ اس کے بعد دشمن کتنا ہی دھکے دے دینے پہنچیں تمراہیں نہاتے رہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

اِنَّ دُسْلَنَا بے شک ہمارے دسل، اس سے محافظ فرشتے یعنی کراما کا تین مراد ہیں۔

ف : اس میں غیب سے تکلم کی طرف التفات ہے کہ پہلے فرمایا قل اللہ۔ اب اسی کے مطابق ان سلسلہ کنا چاہئے لیکن فصاحت و بلاغت کے ان سلسلہ کہا گیا ہے۔

يَكْتُبُونَ مَا تَكُونُونَ ○ تمہارے مکر کو لکھ لیتے ہیں اس میں انہیں انتقامی کارروائی کی تحقیق سے خبہ دار

کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم جتنی ہی پوشیدہ تدبیریں بناؤ ان سب کو محافظ فرشتے یعنی کراما کا تین جانتے ہیں جب تمہاری تدبیریں فرشتوں سے چھپ نہیں سکتیں پھر اللہ تعالیٰ سے کب پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔

مسئلہ : اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کے لیے بھی کراما کا تین ہوتے ہیں۔

سوال : کفار کی دائیں جانب کا فرشتہ کیا لکھتا ہوگا ان کے لیے تو نیکیاں ہوتی ہی نہیں۔

جواب : باتیں جانب کا فرشتہ دائیں جانب کے فرشتے کی اجازت سے لکھتا ہے کفار کی بُرائیاں لکھنے والا فرشتہ دائیں جانب والے فرشتے کی اجازت سے لکھے گا تو وہ فرشتہ بمنزلہ شاہد ہوگا اور اس کا شہادت کے لیے ہونا بھی کافی ہے۔ (کذا فی البستان)

ف : کراما کا تین کی تعداد میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : وہ پانچ ہیں۔ دو صبح دو شام کو اور ایک ہر وقت ساتھ رہتا ہے کسی وقت بھی انسان سے جدا نہیں ہوتا۔

مسئلہ : مومن ہوں یا کافر ہر ایک کے اعمال لکھے جاتے ہیں اور انہیں محفوظ رکھ لیا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن صاحبِ عمل کو بطور محبت دکھائے جاسکیں۔

ف : تقدیر نے دھکے اور تکلیف لکھا تو انسان اس سے تدبیر اور مختلف جیلوں سے نہیں بچ سکتا بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان پر تقدیر کا ورود ہوتا ہے تو خود اس کی اپنی تدبیر اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔

ف : جو شخص گمان کرتا ہو کہ تقدیر سے تدبیر بچا لیتی ہے تو اس کی مثال لومڑی کی ہے کہ جب اس پر حملہ ہوتا ہے تو دم ہلانے کو اپنی نجات کا ایک سبب سمجھتی ہے۔

ہنگامہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جیکہ ان اعمال صالحہ کا وقوع تقدیر کے ورود سے

پہلے ہو۔ اس لیے کہ اضر

علاج واقعہ پیش از وقوع باید کرد

واقعہ کا علاج اس کے وقوع سے پہلے کرنا چاہیے۔

فت زیادہ کرنے کا کہ مرد غافل وہ ہے جو مصیبت میں پہنچنے سے پہلے پہنچنے کی تدبیر کرے ورنہ اس سے بڑا بیوقوف اور گنہگار ہو وقوع مصیبت کے بعد چارہ جوئی کرے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سترہ نے فرمایا، اے

تو پیش از عقوبت در عفو کوب

سودے ندارد دفعتاً زیر چوب

کنوں کرد باید عمل را حساب

نزد روزے کہ منشور گرد کتاب

تفسیر صوفیانہ

واذا اذقنا الناس انهم رحمت سے فوق توبہ یا انابۃ یا صدق طلب یا بعض مقامات کی طرف پہنچنا یا ذوق کشف دشہود مراد ہے من بعد ضلالت مستہم میں ضلالت سے فسخ و فحور اور اخلاق ذمیہ اور اوصاف بشریہ و صفات کے حجابات مراد ہیں اذالہم مکو فی ایاتنا، مکو فی الایات سے بعض سائیکین کے اسرار و رموز کسی نااہل کو بتا دینا مراد ہے وہ بھی اس غرض پر کہ اس طرح ان کو لوگوں کے ہاں شرف ملے گا اور سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے عوام انہیں مقبولان خدا سمجھیں گے اور بہت جاہ و جلال والے مانے جائیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومیں گے اور لوگ نوکروں کی طرح ان کے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں دیگر بہت بڑے منافع ان کے زیر غور ہوتے ہیں قل اللہ اسرع مکو افرمائیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی غلط روی پر انہیں بھی جلد تر سزا دیتا ہے کہ ان سے انہی مقامات کے مطابق ان سے بطور استیراج کرامات کا ظہور ہوتا ہے لیکن انہیں اس سے حد درجے کی دوری اور بعد اور مشاہدات حق سے حجابات نصیب ہوتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں ہوتا ان دُستِ مکتوبون ماتمکرون یعنی ان کی یہ بے راہ رویاں مخفی نہیں اس لیے ان کی غلطیوں پر ہم انہیں سزا دیتے ہیں۔ (کذا فی اتاویلات النجیہ)

بہت سے سائیکین کے لیے کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ پانی پر چلتے اور ہوائیں اُڑتے نظر غلط کار سائیکین آتے ہیں۔ اور ان کی زمین کی مسافیت لپیٹ لی جاتی ہیں کہ وہ تھوڑے سے عرصہ

میں دور دراز سفر کر لیتے ہیں لیکن ان کی حالت ایک مجرم گنہگار سے کم نہیں ہوتی اس لیے کہ بطور استدراج اس طرح سے پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا جوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی منکھی کے پر کے برابر بھی وقعت نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے لیے یہ مقامات و مراتب محمود ہوتے ہیں بلکہ شومی قسمت سے یہ مراتب ان کے لیے نہایت مذموم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے لیے ظاہر فرمائے ہیں جو ان سے بطور خرقِ عادت ظاہر ہو کر انسانان کے لیے وبالِ جان بنتے ہیں جنہیں وہ اپنے لیے بلند می مراتب سمجھتے ہیں حالانکہ وہی امور ان کے لیے شرعاً معصیت گنہگار ہی ہوتی ہے اگر انہیں یہ حجاب مانع نہ ہوتا تو وہ بالضرور حقیقت کے سمجھنے کی کوشش کرتے لیکن وہ بیمار سے اس حقیقت سے بے خبر ہو کر اپنے آپ کو شریعتِ مطہرہ کے راہ پر گامزن نہ کر سکے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے نہ بنائے جو اپنے بُرے اعمال کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں جن سے وہ آخرت میں ذلت و غراری کا نشانہ بنیں گے۔ (کذا فی مواقع النجوم)
حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا:۔

واہما ایمن مشوا از بازمی غیرت زہنار

کہ از صومعہ تا دیر مناں ایں ہمہ نیست

سبق: مذکورہ بالا غلطیوں سے بہت تھوڑے سا لک بچ سکتے ہیں بخود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واصل باللہ بہت کم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دُور رہنے والے سا لک بہت زیادہ۔ اسی لیے سلوک میں اس مرحلہ کو طے کرنے کے لیے مرشدِ کامل کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ امر ضروری۔
فقہی شریف میں ہے:۔

در پناہ شیر کم ناید کہاب

رو بہا تو سوبے جیفہ کم شتاب

چوں گزشتی پیرین سلیم شو
بچو مئے آریز حکم خضر شو

ہُوَ اللہ تعالیٰ وہ ہے الَّذِی یُسَبِّحُکُمْ تَسْبِیْحَ تَسْبِیْحٍ ہے۔ باب تفصیل تعصیر
تفسیر عالمانہ کے لیے ہے مثلاً کہتے ہیں:

ساسا الرجل - مرد چلا۔

وسیرتہ انا۔ اور میں نے اسے چلایا۔

اب آیت کے جملے کا معنی یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے یعنی مسافت طے کرنے کی تمہیں قدرت دیتا ہے

فِي الْبُحْرَانِ جُلُودِ كِ مَسَافَتِ طے کرنے کے لیے قدم یا ساریوں و گھوڑے، خمر، گدے اور اونٹ وغیرہ) وَالْبَحْرُ اُدْرِیَاؤُنْ کو عبور کرنے کے لیے چھوٹی بڑی کشتیوں کے ذریعے تمہارا سفر طے کرتا ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ حقیقت ہر شے کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ ہوائیں، اس لیے کہ ہوائیں **تفسیر صوفیانہ** خود بخود نہیں چلتیں بلکہ انہیں کوئی چلانے والا چلاتا ہے پھر اس کا بھی کوئی چلانے والا ہے یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا کہ وہی سب کا محرک ہے اور وہ بھی انہی حرکات معروفہ سے منزہ ہے بلکہ ایسی تشبیہات سے پاک و مطہر اور ارفع و اعلیٰ ہے۔ جو صوفی یہی عقیدہ رکھ کر ہواؤں پر نہیں بلکہ صرف خدا نے بزرگ در پر بھروسہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ کشتیاں ہواؤں سے نہیں بلکہ اللہ جل و علا کے کرم سے چلتی ہیں اس عقیدہ سے اسے توجہ افعال کے معنائی نصیب ہوں گے ورنہ شرکِ خفی میں مبتلا رہے گا

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

تفکاشتی آئینجب کہ خواہد برد

وگر ناحدا جامہ بر تن درد

ترجمہ: تقدیر بانی جہاں پابہتی ہے کشتی کو لے جاتی ہے اگرچہ طلاح آؤ و فلاح کر کے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا،

من از بیگانگان دیگر ننالم
کہ با من ہرچہ کرد آں کشاد

ترجمہ: مجھے غیروں سے کوئی شکایت نہیں، میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے میرے پار نے کیا ہے۔

تفسیر عالمانہ حَتَّىٰ اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ يَهْجُمُ كَرَمُ كَشْتِيُوں میں ہوتے ہو۔
ف: یہ حتیٰ یسیر کہم فی البحر کی غایت کے لیے ہے۔

سوال: شے کی غایت شے کے بعد ہوتی ہے اور یہاں پہلے کیوں؟ اس لیے کہ سیر کشتی میں سوار ہونے کے بعد ہوتی ہے؟

جواب: غایت صرف کشتی میں ہونا نہیں بلکہ اس کا معطوف بھی اسی غایت میں شامل ہے اور یہ معطوف سیر کے بعد ہیں

اور کنتم فی الفلک کا معطوف وَجَرَيْنَ رَبِّہُمْ ہے اور وہ کشتیاں ان لوگوں کو لیجاتی ہیں۔

سوال: جبرین جمع مونث کا صیغہ کیوں؟

جواب: الفلک جمع مکسر ہے بمعنی السفن (یعنی سفینہ بمعنی کشتی کی جمع) ہے۔

سوال : فلک کیسی جمع ہے جبکہ اس کا واحد بھی تو الفلک ہے حالانکہ جمع کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا واحد کا صیغہ اپنی پہل حالت پر نہ رہے ۔

جواب : الفلک اگرچہ لفظاً مکسر نہیں لیکن تقدیراً ضرور ہے اسی لیے کہ جمع کا ضمہ اُسْدُ (جو کہ اُسْدُ بجھے شیر کی جمع ہے) جیسا ہے اور اس کے مفرد کا ضمہ قُفْل یعنی تالا کے ضمہ جیسا ہے ۔

فت : جوین بدھ میں التفات بالآخر کے طور ہے تاکہ ان کی قباحت کا پورے طور اظہار ہو اور ان سے اتنی بے التفاتی کر گیا ان سے بات کرنا بھی منظور نہیں اور گویا سمجھایا جا رہا ہے کہ گویا ان کا حال دوسروں کو سنا کر انہیں تعجب میں ڈالنا مطلوب ہے کہ اسے کافر و اتم اتنے ذلیل و خوار انسان ہو کہ اب تم اس لائق نہیں کہ تمہارا ذکر کیا جائے ۔

یونچ طیبۃ پاکیزہ جواؤں کے ذریعے کہ نرم نرم اور ان کے مقاصد کے مطابق چلتی ہیں وَ قَرَحُوا اِسْہَا اور ان سے غرض ہوتے ہیں کہ کسی پاکیزہ ہوا میں ہیں اور کیسے ہی ہمارے حالی اور مقصد کے مطابق چل رہی ہیں جَاءَ شَرْہَا آتی ہیں ان کے پاں یعنی جب جانب مخالف سے پاکیزہ ہوائیں پہنچتی اور ان پر غلبہ پاتی ہیں ۔

سوال : جاء تنہا کی بجائے ہبتہا کیوں نہ کہا گیا اس لیے ہوا کے لیے ہبوب کا استعمال ہوتا ہے ۔

جواب : جب ہوا نرم وانی چل رہی ہو تو اس وقت ہبوب استعمال ہوتا ہے لیکن جب اس کے مخالف ہوا چلے تو اس وقت جی (دانا) استعمال ہوتا ہے بلکہ اس کا استعمال اس ہوا کے لیے ہوتا ہے جو اپنی مخالفت ہوا پر اشتداد رکھتی ہو ۔ مِیْنِیْخُ عَاصِفٌ سخت آندھی ۔ اہل عرب کہتے ہیں عصفۃ الريح یہ اس وقت بولتے ہیں جب سخت آندھی چلے یعنی وہ ہوا جو بہت بڑی سختی سے چلے ۔

سوال : مریح مونث ہے اس کے لیے عاصف کے بجائے عاصفۃ ہونا چاہیے ۔

جواب : جب کوئی فعل کسی شے کے ساتھ مخصوص ہو کہ سوائے اس کے کسی دوسری شے کے لیے نہ آسکے تو اس پر جیسے ذکر متصل ہیں چونکہ یہ صفت ہوائے مخصوص ہے اسی لیے عاصف لایا گیا ہے ۔

وَجَاءَ هُمْ الْمَوْجُ اور ان کے دریا کی موج آئے ۔ موج ہر اس پانی کو کہتے ہیں جو اپنی سطح سے اوپر کو بلند ہو مِنْ مَّجْلِ مَكَانٍ ہر جگہ سے یعنی ہر وہ جگہ جہاں سے پانی کی موج کا تصور ہو سکتا ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ پانی میں جب طغیانی ہوتی ہے تو ہر طرف سے پانی کی موج واقع ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ جہاں سے ہوا مخالف ہو اس طرف سے موج ہو اور دوسری طرف سے نہ ہو بلکہ موج کو جہاں سے موقع ملتا ہے وہیں سے ظاہر ہوتی ہے ۔ کاشفی نے بھی یہی معنی لیا ہے کہ قتال :

از چپ دراست و پیش و پس ۔

یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے موج آتی ہے ۔

وَقَالُوا آلَآلِهْمُ أَحْيَیْطُ بِهِمْ اور انہیں گمان ہوتا ہے کہ وہ گمیرے میں آگئے یعنی ہلاک ہونے والے ہیں۔
 احیط بہم ہلاکت کے لیے متصل ہے دراصل یہ دشمن کی تباہ و بربادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دَعَوُا اللّٰهَ یَهْلِكُوا
 سے بدل الاشتمال ہے اس لیے کہ ان کا پکارنا ان کے گمان کے ساتھ ملا بسنہا یعنی انہیں گمان ہوا کہ اب ہلاکت و
 تباہی ان کے لیے لازم ہوگئی تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے مُخْلِصِیْنَ لَهُ الْیَدِیْنَ اُنہی کا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے
 دین خالص کا اظہار کر رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بتوں میں سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔

سوال : آیت میں بتوں کا نام نہیں تھا تم نے یہ معنی کہاں سے لیا؟
 جواب : اخلاص للبدن کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔
 مسئلہ : ان کا یہ ایمان اضطراری تھا اسی لیے اسے حقیقی ایمان نہ کہا جائے گا۔

فت : اس دعا سے ایسا شردھیا کے الفاظ مراد ہیں بمعنی یا حتی یا قیوم۔ اور یہ دونوں اسما بجزی اسفار کے لیے
 پڑھے جاتے ہیں جیسا کہ آیت انکو سی کی تفسیر میں گزرا ہے۔

لَئِنْ اَنْجِیْتَنَا بِهٖ لَامْ نُوْطِیْعُ لَلْقَسَمِ ہے بارادہ قول دراصل عبارت یوں تھی،
 دَعَوَا خَالَ كُونَهُمْ قَائِلِیْنَ وَاللّٰهُ لَئِنْ اَنْجِیْتَنَا۔

انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا درنہا لیکہ وہ قسم کھا کر کہتے تھے : اے اللہ تعالیٰ ! اگر تُو نے ہمیں نجات بخشی۔
 مِنْ هٰذِهِ اسی طبعانی سے لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِیْنَ ۝ شکر گزاروں سے یعنی ہمیشہ تیری نعمتوں کا شکر کرتے
 رہیں گے منجملہ ان نعمتوں کے ایک یہی ہے جسے اب ہم طلب کر رہے ہیں یعنی نجات اور شکرگزاری کا معنی یہی ہے کہ ہم تیرے
 ادا کر کی اتباع اور نواہی سے اجتناب کریں گے۔ اور ناشکری کا معنی یہ ہے کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں
 ٹھہرائیں گے۔ فَلَمَّا اَنْجٰهُمْ پس جب انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی کہ ان کی دعا کے مطابق انہیں دریا کی
 طبعانی سے بچایا۔

فت : فسادِ دلاست کرتی ہے کہ ان کی دعا فوراً قبول ہوگئی۔

اِذَا هُمْ یَبْعُوْنَ فِی الْاَرْضِ اس وقت وہ زمین میں فساد ڈالتے تھے یعنی زمین پر فساد ڈالنے لگے اور جلدی
 سے پہلی حالت تکذیب و شرک اور جرات علی اللہ کرنے لگے۔ زمین پر بغاوت سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے دُور دور
 بہک فساد پھیلا یا بَعِثُوا الْحَقِّ ط اور انہا لیکہ وہ غیر الحق کے ساتھ ملتبس تھے۔ چنانچہ کاشفی نے لکھا کہ ان کے غلط عقیدہ
 کی تاکید کے لیے بغیر الحق کہا گیا ہے تاکہ واضح ہو کہ وہ اپنے گندے عقیدے سے باخبر ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ جو عمل
 کر رہے ہیں وہ مبطل ہے۔ یہ یَقْتُلُوْنَ النَّبِیْنَ بَعِثُوا الْحَقِّ کی طرح ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزرا ہے یَاٰیُّهَا
 النَّاسُ اے باغی لوگو ! اَتَمْنٰ بِغَیْکُمْ بِشَکِّ تَمَارِیْ بِنَاوَتِ جس کا تم ارتکاب کر رہے ہو۔ یہ مستعدا ہے

اور اس کی خبر علیٰ انفسیکم تمہارے نفسوں پر ہے یعنی تمہاری بنیاد کا وبال تمہاری طرف لوٹے گا اور اس کی سزا صرف تمہیں ملے گی نہ انہیں جن پر تم بنیاد پھیلا رہے ہو اگرچہ تم یہی سمجھتے ہو کہ تمہاری اس بنیاد سے انہیں نقصان ہے اور تمہیں فائدہ اور تمہارا یہ گمان سراسر غلط ہے **مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** اس کا منصوب ہونا بوجہ مفعول مطلق ہونے کے ہے اور فعل متعدی کی تاکید کرتا ہے اور وہ جملہ مستانفہ ہے دراصل مہارت یوں ہے۔
تَمَتُّعُونَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔

اور حیات دنیا کے مال و متاع سے چند روز نفع اٹھاؤ گے اور تمہیں معلوم ہے کہ دنیا اور اس کی تمام لذات فانی اور چند روزہ ہیں اور اس کی سزائیں مجرموں کے لیے دائمی اور باقی ہیں۔ **عَذْر**
ہر کہ او بدمی کند بے شنبہ باخودمی کند
جو کوئی بُرائی کرتا ہے وہ یقیناً اپنے ساتھ کرتا ہے۔

ثُمَّ رَأَيْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ پھر تمہارا چہرہ اسی طرف لوٹتا ہے یعنی قیامت میں تم ہمارے ہاں حاضر ہو گے نہ کسی دوسرے کی طرف **فَنُفِثَتْ سَمَكُتُهُمْ فِي الْيَمِّ مَذْمُومَاتٍ** پس ہم تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دیں گے یعنی دنیا میں تم جن اعمال کا ارتکاب کرتے تھے ان کی تمہیں سزادیں گے یہ اس محاورہ سے ہے جو اہل عرب اپنے مخالف کو ڈراتے ہوئے کہتے ہیں،
ساخو بک بما فعلت۔

یعنی میں تمہیں تمہارے کیے کی خبر دوں گا یعنی سخت سزا دوں گا۔
اور سزا کو اظہار کے بجائے تذیقہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہر وہ علم کا سبب ہیں۔
مسئلہ بخشی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس لیے کہ دریا کو عبور کرنے کے لیے اس کی عام
مسائل فقہیہ ضرورت ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے **هو الذی یسیر کھالہ** فرما کر اپنے بندوں کو احسان
جتلایا ہے۔

مسئلہ مشارق الانوار میں ہے کہ دریا کا عبور بذریعہ کشتی وغیرہ مرد و عورت کے لیے جائز ہے۔ یہی جمہور کا مذہب ہے لیکن عورتوں کو مکروہ ہے اس لیے کہ غالباً ایسے سفر میں عورتوں سے پردہ کی احتیاط نہیں ہو سکتی اور کشتی بان عموماً عورتوں کو دیکھنے سے نہیں بچ سکیں گے۔ بالخصوص چھوٹی کشتیوں میں عورتوں سے پردہ نہیں ہو سکتا عموماً ان کے جسم کھل جاتے ہیں اور وہ فضائے حاجات مردوں کے سامنے نہیں کر سکتیں حالانکہ وہ ضروری امور ہیں۔

حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائی سفر صرف حج یا عمرہ کرنے والا یا جنگ پر جانے والا کرے اس لیے کہ دریا کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے اور دریا ہے۔

شرح الحدیث تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے ہی دریا کو عبور کرنے والے کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور حدیث شریف کا یہ فرمان کہ آگ کے نیچے دیا ہے اس میں دریا کے سفر کی ہولناکیوں کا اظہار ہے اور اسی طرح ڈرایا گیا ہے جیسے آگ سے انسان کو خطرات محسوس ہوتے ہیں ایسے ہی دریائی سفر سے خطرات کا اندیشہ ہے اس لیے دریا کا سفر دنیا کی معمولی منفعت اور تھوڑے سے فائدہ کے لیے ہلاکت و تباہی میں پڑنا سفاہت و حماقت ہے اس لیے کہ خدا نفس کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنا بیوقوفی اور جہالت و حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ نتیجہ نکلا کہ دریا آتی سفر صرف اسی لیے کیا جاتے جو طاعت الہی کا موجب ہو۔

مسئلہ: حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اگر حج و عمرہ اور جہاد وغیرہ دریا کے سفر کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے تو دریا کا سفر واجب ہے۔

مسئلہ: جسے حج و عمرہ و جہاد وغیرہ کی ادائیگی کے لیے دریا کے سفر میں مشقت و تکلیف مثلاً سرھکانا اور متلی کا ہونا ہو تو اسے شہید کا ثواب نصیب ہوگا۔

مسئلہ: اسی طرح دوسرے ایسے اموجہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت مطلوب ہو مثلاً جہاد و حج اور طلب علم اور قریبی رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے دریا آتی سفر کر کے جانے میں مشقت اور تکلیف کا وہی اجر و ثواب ہے بشرطیکہ وہ سفر دریا کو عبور کیے بغیر نہ ہو سکتا ہو۔

مسئلہ: تجارت کے لیے بھی دریا عبور کر کے سفر کرنا جائز ہے اور وہی ثواب ہے جو مذکور ہوا لیکن وہ بھی اسی طرح کہ وہ اس کے بغیر عبور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے وہ تجارت مراد ہے جو حصولِ رزق کے لیے ہو اگر فیض اندوزی کی تجارت ہو تو اسے ثواب مذکور نہیں ملے گا۔

مسئلہ: دریا میں ڈوب کر مرنے والے کو دُشیدوں کا ثواب نصیب ہوگا :

۱۔ اسی اطاعت کا جس کے لیے دریا عبور کر رہا تھا۔

۲۔ دریا میں ڈوب کر مرنے کا۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

جس پر حج فرض ہو وہ اسے ادا کرے تو اسے دس غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا اور جس نے حج فرض کر لیا ہے لیکن اب نفل حج پڑھتا ہے تو اس کے ایسے دس حجوں سے ایک دفعہ جنگ کی حاضری سے زیادہ ثواب نصیب ہوگا اور عام دس جنگوں سے دریائی سفر کی ایک جنگ افضل ہے جس سے میرے ساتھ ایک دفعہ جنگ ہوگی تو اسے دریائی سفر کی جنگ کرنی لازم ہے۔

مسئلہ : صاحبِ روح البیان فرماتے ہیں : روزے کا مسئلہ اس کے برعکس ہے اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ دریا کی سفر میں روزہ رکھنا آسان ہے۔ عموماً کشتی و زیریں میں سر چکرانے اور متل وغیرہ کی وجہ سے طعام وغیرہ کی خواہش بہت کم ہوتی ہے اور دوسرے سفروں میں بھوک و پیاس بہت تساقی ہے اور شرعی قاعدہ ہے کہ اگر بقدرِ دُکھ اور تکلیف کے نصیب ہوتا ہے یہی کیفیت جنگی معاملات کی ہے کہ غیر دریا کی سفر جنگوں میں عموماً آسان ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ سفر آزادی سے ہوتا ہے اور دشمن سے تحفظ کے اسباب مہیا ہو سکتے ہیں اور قوتِ مزاج بھی اپنے قابض میں ہوتی ہے جبکہ دریا کی سفر میں یہ باتیں نہیں ہوتیں۔

لطیفہ : کسی سے پوچھا گیا کہ دریا کی سفر میں تم نے کون سا عجیب تر امر دیکھا ؟
اس نے جواب دیا : سلامتی مند

یعنی میرا دریا سے صحیح سالم زندہ بچ کر نکلنے سے عجیب تر اور کوئی امر نہیں۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

بدریا در منافع بیشمار ست

اگر خواہی سلامت در کنار است

یعنی دریا میں منافع بہت زیادہ ہے لیکن سلامتی اس کے کنارے میں ہے۔
نیز فرمایا : ہ

سود دریا نیک بوٹے گرنوٹے ہم موج

صحبت گل خوش بدے گرنیتی تشویش خار

ترجمہ : دریا کے منافع خوب ہیں اگر لطیفانی کا خوف نہ ہوتا گل کی صحبت بھی اچھی اگر کانٹے کا خطرہ نہ ہوتا۔

حکایت ثنوی اور لطیفہ :
نخوی عالم کشتی پر سوار ہوا تو کشتی بان سے پوچھا : بھائی ! تجھے کچھ نحو کے قواعد بھی معلوم ہیں ؟
کشتی بان نے کہا : نہیں۔

نخوی نے کہا : تو پھر آدھی زندگی ضایع گئی۔

جب کشتی دریا کی موجوں کے گرداب میں آئی اور ہوا بھی مخالفت سمت چل پڑی تو کشتی بان نے نحو سے

پرچا، آپ تیز جانتے ہیں!

خوشی لے کہا، نہیں۔

کشتی بان لے کہا: اب تمہاری ساری زندگی برباد جاتی ہے۔

فتویٰ شریف میں ہے: اسے

محوئے باید نہ نحو اینجا ہواں

مگر تو محومی بے خطر در آب دان

آب دریا مردہ را بر سر نہد

در بود زندہ ز دریا کے رہد

چوں بزدلی تو ز اوصاف بشر

بجز اسرار ت نہد بر فرق

اے کہ غفلان را تو حسد می خورند

ایں چوں جز بریں رخ ماندہ

ترجمہ: انسان کو محبت سیکھنی چاہیے نہ کہ نحو۔ اس لیے محبت نصیب ہو تو دریا کی طغیانی اور اس کی موجیں

کچھ نہیں کر سکتیں۔ دریا کا پانی ٹھوسے کو اٹھا کر لے جاتا ہے اس لیے کہ اگر یہ انسان زندہ ہو تو دیرائے

کس طرح بچ کر نکلتا۔ اسی طرح سالک کی حالت ہے کہ جب وہ اوصاف بشریہ سے پاک ہو جاتا ہے تو

اسے بحر اسرار سر پر اٹھالیتے ہیں جب تم ہر ایک کو گدھا کا خطاب دیتے ہو تو پھر حالت بھی یہی ہے

کہ بیخ بستہ میں بندھے پڑے رہو۔

بنفادت، فساد، تعصب، عناد اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری رب تعالیٰ کے ساتھ الٹ کے

نسخہ روحانی وعدہ کے نسیان کی وجہ سے ہیں اور ایسا نسیان گناہوں کی طرف لے جاتا ہے جس سے قیامت میں

انتقامی طور پر سخت مواخذہ ہوگا۔

حدیث شریف: دو شخصوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت جلد سزا دیتا ہے،

۱۔ ماں باپ کے نافرمان کو

۲۔ زمین پر بنفادت پھیلانے والے کو

حدیث شریف: مکرو فریب نہ کرو اور نہ ہی متکار کو، ہاں بس دو۔ بنفادت نہ کرو اور نہ ہی باغی کی مدد کرو۔ عہد شکنی

نہ کرو اور نہ ہی عہد شکن کی معاونت کرو۔

مسئلہ اس سے معلوم ہوا حاکم وقت باغی و ظالم ہو تو دنیوی سیاسی امور میں اس کی اعانت حرام ہے لیکن شرعی امور میں ان کی امداد ضروری اور لازمی ہے۔

حدیث شریف : جو ظالم کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو مدد کرنے والے پر مسلط کر دیتا ہے۔
حدیث شریف : جسے اللہ تعالیٰ کسی علاقہ کی حکومت و سلطنت بخشا ہے اگر وہ اپنی رعیت کے درپے آزار دہن ہو جائے اور ان کے امور میں کوتاہی کر کے ان کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر ہشت حرام فرما دیتا ہے۔
شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

رعیت چو بیند سلطان درخت

درخت اے پسر بادشاہ از بین منبت

مکن تا توانی دل حلق ریش
وگر میکنی میکنی بین خویش

گم انصاف پرسی بہ اختر کست
کہ در راحتش رنج دیگر است

نماند ستمگار بد روزگار

بماند بر و لست پادار

ترجمہ : رعیت جڑیں اور بادشاہ درخت ہے اور کوئی درخت جڑوں کے بغیر مضبوط نہیں ہوتا جہاں تک ٹم سے ہو سکتا ہے خلق خدا کو دیکھ اور رنج نہ پہنچا ورنہ یقین کیجئے کہ تم اپنی جڑ اپنے اہل حق سے خود اکھاڑ رہے ہو۔ انصاف یہ ہے کہ وہ بہت کینہ و زہل انسان ہے جو اپنی راحت کی خاطر دوسروں کو پہنچاتا ہے اور یہ بھی ہے کہ ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا بلکہ اس پر ہمیشہ کے لیے لعنت پڑتی ہے۔

ف : بر عمل کی ایک شکل و صورت ہے اگر نیک عمل ہے تو قیامت میں اس کے لیے نیک صورت ظاہر ہے اگر بُرا عمل ہے تو بُری صورت پیش ہوگی لیکن دنیا میں اس کا معاملہ برعکس ہے کہ اچھے عمل بُرے لگتے ہیں اور بُرے اچھے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ کرنے والوں کو گناہ و جملے محسوس ہوتے ہیں اس لیے ان کے ارتکاب میں انھیں لذت محسوس ہوتی ہے اگرچہ درحقیقت وہ زہر قاتل سے بھی زیادہ مضر دواں ہیں اور نیکیاں انھیں اچھی نہیں لگتیں بلکہ نیکیاں انھیں کڑوے

ملے یہی نقطہ نگاہ مسیحا امام حسین رضی اللہ عنہ کا تھا کہ آپ ظالم خونخوار یزید کے ساتھ برسرِ پیکار ہوئے لیکن بعض بد بخت حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس کارروائی کو بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ۱۲

گھونٹ محسوس ہوتے ہیں اگرچہ درحقیقت وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی اور لذیذ ہیں اسی وجہ سے انہوں کا دنیا میں بناوٹ محبوب
مشغلہ ہے اس لیے کہ انہیں ٹوٹ مار کا مال و اسباب میرا تا ہے و شمنوں پر حاکم کر کے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں و غیرہ۔
و سببہم اللہ باعالمہم اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں ان کے اعمال کی بری صورتیں دکھائے گا۔ ان صورتوں کو
دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے کہیں گے اعر

غلط بود منچہ ما پنداشتیم

یعنی ہم نے سمجھا کچھ تھا اور ہوا کچھ۔

تفسیر عالمانہ دنیا اس کماوت کے مشابہ ہے جو عجیب و غریب ہونے کی وجہ سے بطور مثال بر محل بیان
کی جائے۔ کَمَا أَتَزَلُّهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ اس پانی کی طرح جسے ہم نے آسمانوں سے آمار
تو وہ زمین کی انگریزوں سے مل جائے یعنی اس پانی کی وجہ سے انگریزوں ایک دوسری سے ایسے مل جائیں گے یا وہ آپس میں
پہنچلائے ہوئے گھل کر زمین سے باہر آجائیں مَتَانَا كَلَّ النَّاسُ یہ نبات سے حال ہے یعنی ان انگریزوں کا یہ
حال ہے کہ انہیں لوگ کھاتے ہیں جیسے اناج اور سبزیاں وَالْأَنْعَامُ اور جانور گھاس چرتے ہیں حتیٰ کہ یہ اختلاط کی
غایت ہے باعتبار جزا کے کہ عرب امرالہی ہوتا ہے اِذَا أَخَذْتَ الْأَرْضَ زُخْرُفَهَا جب زمین اپنی زیب و
زینت اور تزیینت دکھا رہی ہے وَآذَيْنَتْ اور دِلہن کی طرح کھیتوں کی مختلف شکلوں اور پھلوں سے آراستہ و پیراستہ
ہو جاتی ہے یعنی جیسے دِلہن رنگارنگ لباس سے ملبوس اور مختلف النوع زینتوں سے سنگاری جاتی ہے ایسے ہی
زمین کھیتوں اور پھلوں سے مزین ہو جاتی ہے یہ استعارہ بالکنایہ ہے اس لیے اسے دِلہن سے تشبیہ دے کر
اس کے لیے دِلہن کے مناسب اشیاء ثابت کی گئی ہیں یعنی سنگار کی اشیاء۔ یہی استعارہ بالکنایہ کا قرینہ ہے
اور اتھا تزیلت تریش ہے یہ دراصل تزیینت تھا، تار کا زار میں ادغام کیا گیا ہے پھر ابتداء بال سکون محال ہونے
کی وجہ سے ہمزہ وصلی لایا گیا ہے۔ وَطَلَّتْ أَهْلُهَا اور اس زمین میں کے گمان کرتے ہیں اَلْهَيْكَلُ قَادِرُونَ
عَلَيْهَا بیشک وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں یعنی ان کا خیال ہے کہ جو کچھ انہوں نے بویا یا جو کھیتی پک گئی اسے اٹھانے
پر اپنے قابو میں رکھنے والے ہیں اَلْهَيْكَلُ آمُرْنَا یہ اِذَا کا جواب ہے کاشفی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اچانک اسی زمین
پر ہارا خدا ب یعنی ہمارا فرمان آتا ہے کہ اس زمین میں خرابی پہنچتی ہے کَيْدًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا رَاتٍ کو یا دن کو تو
ہم اس زمین کی کھیتوں کو (اسی طرح جو کچھ ان میں ہوتا ہے) کر دیتے ہیں یہاں مضاف مخدوف ہے اسے مبالغہ
کے طور ذرا کر دیا گیا ہے حَصِيدًا اُکٹی ہوئی اس شے سے اسے تشبیہ دی گئی ہے جسے جڑ سے اکھاڑا جائے
كَانَ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ گویا وہ کھیتی پیدا بھی نہ ہوئی تھی بالامس اسی وقت، یہ زمانہ قریب کے لیے کماوت کے

طرر استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر اس سے معروف معنی مراد نہیں بلکہ ماضی وقت مراد ہے اب معنی یوں مہر کہ گویا وہ کھینتی اس وقت تھی ہی نہیں۔ جب کوئی شے فنا ہو جائے تو اہل عرب کہتے ہیں:

لوعنت بالامس۔

یعنی وہ شے تھی ہی نہیں۔

غنی از باب علم مثلاً کہا جاتا ہے:

غنی بالمكان۔

یہ اس وقت بستے ہیں جب کوئی اس میں ٹھہرے۔ اور یہ مجملہ جعلیہا کے مفعول سے حال ہے کذا لک یہ کاف صفت کے لیے اور اس کا موصوف مصدر مخدوف ہے واصل عبارت مثل ذلک التفصیل المبدیہ تھی یعنی اس عجیب و غریب کی تفصیل کی طرح تفصیل الایات ہم آیات قرآنیہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں مثلاً یہی آیات ہیں جو حیات دنیا کے احوال پر تنبیہ کرتی ہیں تفصیل بخیر توضیح و نبین ہے لقوم یتفکروا ۝ تفکر و تدبر کرنے والوں کے لیے یعنی وہ لوگ جو ان آیات کی تفصیل اور ان کے معانی سے واقفیت رکھتے ہیں تفصیل آیات اگرچہ ہر ایک کے لیے ہے لیکن چونکہ یہی لوگ ان سے قطع ہوتے ہیں اسی لیے انہی کی تخصیص کی گئی ہے۔

ف: آیت میں جو تشبیہ واقع ہوئی تشبیہ مرکب ہے اگرچہ کاف تشبیہ لفظ اسماء مفرد پر داخل ہے اس لیے کہ اجتماع حیوۃ اور اس کی رونق پھر لوگوں کے دل لہجہ کر عجلہ نذر اس کے ختم ہونے ہیئت اجتماعہ کو زمین کی سبزی کے اجتماع اور اس کی رونق پھر آفت سماویہ و شیتہ ایزدی سے اس کے مٹ جانے کی ہیئت متضادہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔

بنگہ آنکہ روئے زمین فصلِ نوبہار

مانند نقشِ خامہ مانے مزینت

وقتِ خزاں برگِ ریاحین چوں بنگہ

منصف شوی کہ لائقِ برباد دانست

ترجمہ: زمین کو دیکھئے کہ موسم بہار میں ہمارے قلم کے سننے کی طرح منقش اور رنگین نظر آتی ہے لیکن موسمِ سرما سرما میں پھل پھول دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ اشیاء بھی برباد ہونے کے لائق تھیں۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا:

حیوۃ دنیا کو پانی سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح پانی کافی دیر ایک جگہ پر ٹھہرنے سے بدبودار ہو جاتا ہے ایسے ہی مال کو جب خرچ نہ کیا بلکہ وہ مال مذموم ہوتا ہے اور روکنے سے بند و بخل کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔

مال چوں آلبست تا باشد رواں
فیضها یابند ازو اہل جمال
چند روزے چوں کند یحیا در رنگ
گنبد و بیجا صلت و تیرو رنگ

ترجمہ : مال پانی کی طرح ہے لیکن جب وہ پانی پلتا رہتا ہے تو اس سے سارا جہان فیضیاب ہوتا اگر
اسے چند روز کیسٹھرا یا جاتے تو وہ پانی بدبودار اور بے کار اور رنگ بدل لیتا ہے ایسے ہی مال کی
کیفیت ہے۔

مسئلہ : صاحب روح البیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بھی غلطی میں شامل ہے کہ کسی کو دینی کتاب مطالعہ
کے لیے مذہبی جاسٹے یا مخصوص وہ کتاب جس کے گنتی کے چند نسخے ہوں جس کے پڑھنے کے لیے لوگوں کو سخت ضرورت
ہو، ایسا شخص اس وجہ میں داخل ہے جس کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم کو چھپایا
یا جو دیکر اسے خوب جانتا اور دوسروں کو بتانے کی قدرت رکھتا ہے لیکن بتاتا نہیں، تو قیامت میں اس کے منہ میں جہنم
کی لگام چڑھائے گی۔

بہت سے بڑے بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ خود توجاہاں ہیں اور ان کی اولاد میں بھی لاشعوری اور
گناہوں کے بخلا ان کے ماں آباؤ اجداد دینی کتب کا بہترین ذخیرہ یا معمولی چند کتب موجود ہوتی ہیں تو پڑھنے والوں
کو بڑی ضرورت کے باوجود دیکھنے نہیں دیتے پھر وہ چند روز کے بعد خراب ہو جاتی ہیں یا دیکھ کا شکار ہو جاتی ہیں۔
ان پر تو فوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کچھ خرید کے صندوق میں بند کر کے رکھ دیتا ہے نہ اسے پیتا ہے نہ خود
پینتا ہے نہ کسی کو بہہ کرتا ہے بالآخر وہ پھٹ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر ان احمقوں کو کہا جائے کہ علمی ذخیرہ ضائع
ہو جانے کا کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیں خواہ قینٹا۔ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کا ورثہ ہے ہم تو
اسے تبرک کے طور پر سے باہر نہیں نکالیں گے۔ اس کی حماقت کا کیا علاج، کہ بالآخر وہ علمی خزانہ ضائع ہو جاتا ہے۔

لے یہ وعید ہمارے ان جاہلوں کے لیے فٹ آتی ہے جن کے باپ دادا علمائے دین تھے اور انہوں نے کتابیں گھر میں چھپا رکھی ہیں
صرف اس غلط نظریہ پر کہ یہ ہمارے اسلاف کی یادگار ہیں۔ ان بزرگوں خدا کو کون سمجھائے کہ اسلاف کی ارواح تمہیں بددعا دیں گی کیونکہ
ان کے پیڑ و نعلی کو تم نے گھر میں رکھ کر ضائع کر دیا۔

مے ہم نے ان کمکوں سے کئی ایسے عزیزینے برباد ہوتے دیکھے ہیں۔ اویسی غفرلہ

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حیرۃ دنیا کو بارش سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اگر بارش بقدر ضرورت ہو تو نفع بخش، اور اگر حد اعتدال سے متجاوز ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے ایسے ہی دنیوی مال و اسباب اگر ضرورت کو ماکر نہ کرے ایک محدود ہو تو مفید ہوتا ہے اس سے دینی و دنیوی منافع مطلوب ہو تو وہ مال نافع ہے اگر زیادہ ضرورت ہو تو وہ گناہوں کے ارتکاب کا موجب بنتا ہے بلکہ جب کینہ آدمی دنیا دار ہو تو اپنے سے بچنے جلتے کو خفارت سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

ان الانسان ليطغى ان ساء استغنى .

بیشک انسان سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اسے اللہ نے غنی کر دیا۔

س

تو نگری کشدت سوئے عجب نخوت و ناز

خوششت فقر کہ دارد ہزار سوز و نیاز

ترجمہ : دولت مندی عجب و نخوت اور بھڑک کر طرف لے جاتی ہے۔ فقر و تنگ دستی بہت اچھی ہے کہ اس میں ہزاروں سوز و نیاز ہیں۔

لطیفہ : بارش باغ کی لطافت و طراوت بڑھاتی ہے لیکن وہی بارش کانٹے کی تیزی و سختی میں اضافہ کا موجب بنتی ہے ایسے ہی اگر مال نیک بخت کے ہاں ہو تو اس کی نیک بختی میں اضافہ ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

نعم العال الصالح للرجل الصالح .

نیک بخت کو مال صالح اچھا ہے۔

اگر بد بخت کو مال حاصل ہو تو اس کی بد بختی بڑھتی ہے اس کی سرکشی اور عناد میں اضافہ ہوتا ہے۔

ف : علم نافع انسان سے خواہش نفسانی مٹاتا ہے اور علم غیر نافع انسان کو راہ حق سے ہٹاتا ہے۔ علم نافع اصل دولت اور علم غیر نافع انسان کے لیے وبال ہے۔

ف : بعض بزرگ فرماتے ہیں جیسے بارش کا پانی ایک جگہ قرار نہیں پکڑتا ایسے ہی مال بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا بلکہ ہر نئے مالک کے پاس پہنچتا ہے وہ کسی سے دانا نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی دانا کو بچا ہے۔

س

کنج امان نیست دریں خاک داں

مغر و دانا نیست دریں استخوان

کنہ سرائیت بعد جا گرد

گمنام و اندر گرد نو بنو

ترجمہ: اس عالم خاکداں میں کیوں عافیت نہیں اس ڈی میں مغز کی امید نہیں رکھنی یا یہی یہ پرانی سرائے سے اس کے باوجود سینکڑوں جگہ پر رہیں ہے ہم کہ نہ سرائے سے دل لگانا کیسا جبکہ وہ ہر لحظہ نئی جگہ رہیں کے طور رکھی ہو۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی حقیقت کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: دنیا اس شے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشغولیت سے باز رکھے۔

صاحب روح البیان کا مختصر: صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا ماں کی طرح پردہ نش کرتی ہے۔ جو بچہ ماں کی پرورش پر خوش رہ کر کسی استاذ سے تعلیم نہ پاتے وہ جاہل رہتا ہے۔ ایسے ہی طالب دنیا جو صرف اسی کی محبت میں گرفتار رہ کر کسی مرشد کا دامن نہ پکڑے تو وہ اس دنیا کی محبت میں نہ صرف گرفتار ہوگا بلکہ اسے اپنا معبود بنالے گا اور ہمیشہ کے لیے اس کی پرستش میں لگا رہے گا اگر وہ دنیا کی محبت کے بجائے کسی مرشد کامل کا دامن پکڑ لے تو عارف باللہ ہو کر دنیا کی تمام علاقوں سے محفوظ بھی ہوگا اور وصول الی اللہ کا مرتبہ بھی اسے نصیب ہوگا۔

سبق: دنیا فی نفسہ اچھی ہے صرف مذموم اس لیے ہے کہ اس سے بندہ کو شغل باللہ سے محرومی ہوتی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ قاف سے کہہ قاف تک کا نام دینا ہے لیکن محققین عالم ذیبا کا حد و داربعہ فرماتے ہیں کہ گری سے نعمت الشریعی تک دینا ہے اسی سے کون و فساد کو تعلق ہے۔ اسی معنی پر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور مافیہا دنیا میں داخل ہیں اس لیے کہ یہ کون و فساد کے عالم سے ہیں۔ عرش و کرسی اور اعمال صالح اور ارواح طیبہ اور جنت و مافیہا عالم آخرت عالم آخرت کا حد و داربعہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلق بالغیر سے چاکر تجرہ تمام عن عالم الامکان نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین

وَاللّٰهُ لَفِظُ اللّٰهِ ذاتِ حق کا نام ہے اور یہی لفظ جامع جمیع الاسماء والصفات ہے اسی لیے بعض صوفیاء کرام اسی اسم کو عالم حقیقت کے داخلے کے لیے وسیلہ سمجھتے ہیں۔

حضرت شبیل قدس سرہ سے کسی نے پوچھا:

حکایت: آپ اسم اللہ کا عام ورد رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد کیوں نہیں فرماتے؟

فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میں نفی ہے مجھے اس نفی سے وحشت آتی ہے۔ یعنی اسم اللہ ہی دخول حقیقت کے لیے

کافی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ تَعَالٰی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وارثین اولیائے کاملین جو ان کے قول و فعل اور حال میں مکمل طور پر متبع ہیں کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے رالی ڈائریکٹر اس دار کی طرف جو ہر مکروہ و آفت سے سلامتی والی ہے یعنی بہشت کہ جس کا اول عطا، اوسط رضا اور اس کا آخر (انجام) تقادد دیدار الہی ہے۔

ایک بادشاہ نے نہایت عالی شان محل تعمیر کرایا اور اس پر درخیز خرچ کیا، سجاوٹ میں کسی قسم کی کسر نہ حکایت چھوڑی۔ اپنی رعایا کو محل دکھانے کے لیے دعوت دی۔ جب ایک گروہ کمانے سے فارغ ہو کر کوٹا تو ان سے پوچھا جاتا کہ تم نے اس محل میں کوئی عجیب پایا ہو تو بتاؤ۔ سب اس محل کی تعریف کرتے۔ آخر میں ایک گروہ تشریف لایا، جن کے کپڑے پٹھے پڑانے تھے۔ فراغت کے بعد ان سے بھی محل کے بار میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، محل میں دو عجیب ہیں۔

انہیں روک لیا گیا اور بادشاہ کو اطلاع ہوئی بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے ہاں لاؤ۔ جب وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بادشاہ نے پوچھا اب بتائیے محل میں وہ دو عجیب کون سے ہیں؟ انہوں نے فرمایا،

ایک یہ کہ ایک دن اس محل کو فنا ہے۔

دوسرا یہ کہ اس کے مالک کو موت آئے گی اور وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔

بادشاہ نے ان سے سوال کیا:

کوئی ایسا محل ہے جسے فنا نہ ہو اور کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس کے مالک پر موت بھی نہ آئے؟

انہوں نے کہا، ہاں وہ بہشت ہے جسے فنا نہیں۔

انہوں نے بادشاہ کو بہشت کی نعمتوں کی تفصیل بتائی اور اس کے لیے بڑا شوق دلایا۔ پھر دوزخ کے متعلق

اسے سمجھایا اور اس کے عذاب سے بھی آگاہ کیا اور اسے اس سے بہت ہراساں کیا اور اللہ تعالیٰ کی دعوت دی۔

ان کی باتوں سے بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اُسی وقت تا تب ہوا اور سلطنت کو ترک کر کے فقیرانہ و درویشانہ

زندگی بسر کرنے پر راضی ہوا اور تلاشِ حق میں نکل پڑا۔

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اَکْثَرَ النَّاسِ

زندانیاں غمگین شدہ کوئی زندان می کشی

شاہانِ سیفنا زنا ہم در بند زندان می کشند

تو از چہ از زندان شان محوے گشتان می کشند

ترجمہ : واللہ یدعو ایتدین کی رہائی کے لیے وارد ہوا ہے لیکن قیدی یمنیں ہو کر اٹا قید خانہ کی طرف بھاگتے ہیں بیوقوفوں کے سردار تمام قید خانہ کے شوق میں رہتے ہیں پھر تم ان سے نصیحت کرنے والو ! ایسے بدبختوں کو کس طرح قید خانہ سے باغ کی طرف بھیج کر لا سکتے ہو۔

حدیث شریف : ہر روز طلوع شمس کے ساتھ دو فرشتے منادی کرتے ہیں جسے انس و جن کے سوا ہر شے سنتی ہے کہ اسے لوگو ! اپنے رب تعالیٰ کی طرف آؤ، وہی تمہیں دار السلام کی دعوت دیتا ہے۔

سبق : عمل صالح سے مقصود بہشت کا داخلہ ہے اور بس۔ اسی لیے بعض مشایخ نے فرمایا کہ : ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور اطاعت واجب فرمائی ہے اور وہ صرف اس لیے کہ اس کے بندے بہشت میں داخل ہوں اس لیے کہ طاعت کا انجام بخیر بہشت سے ہوتا ہے اگرچہ اسباب عدویٰ شے ہیں اور اصلی مقصود بہشت ہے اور یہ بھی عوام کیلئے ہے کہ انھیں دعوت و اجابت کی ضرورت ہے کہ وہ اسباب عادیہ کے عادی ہیں بخلاف اہل حق کے کہ وہ اپنی محبت و وفا کے تحت اسباب عادیہ کے محتاج نہیں انھیں دعوت و اجابت نہ بھی ہوتی تب بھی حق عبودیت کی ادائیگی میں جدوجہد کرتے اور وہ اپنے معبود کے مشاہدہ کے لیے حقوق کی پابندی کرتے ہیں۔

ف : بعض مفسرین نے دارالسلام کا معنی دار اللہ کیا ہے اس لیے کہ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس معنی پر اس میں بیت اللہ کی طرح اضافت تشریفی ہے اور وہ سلام اس معنی پر ہے کہ اس کی ذات صفات تمام مہیوبہ نقائص سے منزہ ہے اور بندے کو بھی سلام کہا جاتا ہے وہ اس معنی پر کہ اس کا دل حسد، کینہ، ہرغل و عیش اور ارادہ شر سے اور اس کے اعضاء جرائم و معاصی سے پاک ہوتے ہیں لیکن یاد رہے کہ لفظ سلام اور اسلام ہر اس انسان کے لیے موزوں ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے ہر مسلمان محفوظ ہو۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ داس السلام سے وہ دار مراد ہے جہاں بندگان خدا مقیم ہوں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کرام السلام علیہم کہیں گے یا اس لیے کہ وہاں اہل بہشت ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داس السلام سے داس القلب السلیم **فائدہ صوفیانہ** کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دل ماسوی اللہ کے تعلق سے بالکل پاک ہوتی ہے پھر جسے ایسا دل نصیب ہوتا ہے وہ تمام ظاہری محرومات کے ہر نگہ تر (خرابی) سے محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اس پر نار بھی نور ہوتی ہے۔ (ایضاً)

بعض مشایخ نے فرمایا کہ داس السلام سے جنت معجلہ اور جنت مؤجلہ مراد ہے۔ جنت معجلہ سے معارف علوم اور جنت مؤجلہ سے دار قرار میں جتنا انوار و تجلیات نصیب ہوں گے مراد ہے یاد رہے کہ مطلقاً جنت سے داس السلاۃ مراد ہے جو صرف اولیاء اللہ کو نصیب ہوگی۔

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور جس کے لیے چاہتا ہے رہبری فرماتا ہے اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○ اس سید سے راستہ کی طرف 'جہ اللہ تعالیٰ ایک پہنچانے والا ہے اس سے اسلام اور تقویٰ کی پونجی مراد ہے۔

سوال : دعوت عام اور ہدایت خاص لوگوں کو کیوں ؟

جواب : تاکہ معلوم ہو کہ وہ مستغنی بالذات ہے اسے مخلوق میں کسی کی حاجت نہیں۔

جواب : ۱۲ چونکہ بندے بطالع کے لحاظ سے مختلف ہیں، ایک وہ ہیں جو سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے۔ دوسرے وہ ہیں جو کسی کو تسلیم نہ کرتے ہیں اسی لیے دعوت تو سب کو عمومی طور ہوئی لیکن تسلیم نعم کرنا خواص کو نصیب ہوا۔ دعوت کی مثال ایک خوشبو کی سی ہے کہ وہ اپنی ہلک سب پر یکساں پھیلاتی ہے لیکن جس کی ناک زکام سے بند ہو وہ خوشبو کی لذت سے محروم ہے اگرچہ خوشبو کی عامی صورت کو وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس کے استغناء سے محروم۔ اسی طرح بہت سے بہت سے بندگان خدا کلام الہی سنتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے۔

ف : اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے ہدایت کے قبول کرنے کے اسباب آسان اور راہ حق کا دائرہ مکمل کر سامنے آجاتا ہے بلکہ ایسے بندے کو جادہ حق پر چلنے سے ہی قرار نصیب ہوتا ہے۔

ف : داعی حقیقی تو اللہ تعالیٰ خود ہے اس کی نیابت میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام و علماء عظام داعی مجازی ہیں اور مدعو تمام انسان اور مدعو بہشت ہے۔ اسی طرح ہادی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور مدعی بالہدایۃ خاصہ خواص لوگ اور مدعی الیہ صراط مستقیم ہے۔

عقیدہ : مشیت و ارادہ الہی علم و قدرت وغیرہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات اور قدیم بالذات ہیں۔ مشیت و ارادہ کا متعلق مراد ہے جسے عنایت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ف : جو اپنی استعداد سے مظہر جلال کا مصداق ہے تو وہ دعوت حق کی قبولیت سے محروم رہتا ہے اور جو مظہر جمال کا مصداق ہے وہ دعوت کو فوراً قبول کر لیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی اسی استعداد کے مطابق متعلق ہوتی ہے۔ لیکن استعداد کے سوال و اجابت کا مطابق ہونا ضروری ہے۔

حضرت حافظ شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : سہ

دیں چن تکم سدرش بخود روستے

چنانکہ پرورش می دہندے ریم

ترجمہ : میں چن کو کوئی ملامت نہیں کرتا اس لیے جتنی اس کی پرورش ہوتی ہے اتنی ہی بڑھتا، پھولتا پھلتا ہے۔

دعوتِ الہی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ سببہ دنیا اور اس کے

دعوتِ الہی قبول کرنے کی علامت جمیع تعلقات سے فارغ ہو کر جنت الفردوس کی راہ پر گامزن ہو اور ازہر محو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ شکار کو نکلے تو آپ کے سامنے ٹوٹری یا ہرنی آئی آپ حکایت نے اسے شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا تو اُفت نے آواز دی:

الہذا خلقت۔

کیا تم اسی لیے پیدا ہوئے تھے۔

ام ہذا اُمرت۔

کیا تمہیں شکار کے لیے مامور فرمایا گیا۔

آپ نے اس طرف توجہ نہ دی پھر وہی آواز دوبارہ سُنی تو گھوڑے سے اُتر پڑے ایک چو داہے سے اُون کا لباس لے کر پہن لیا اور شاہی گھوڑا دو دیگر سامان اسی چو داہے کے سپرد کر کے جنگل کی راہ لی پھر وہ مرتضیٰ یا جس پر اولیاء کرام رشک کرتے ہیں۔

در راہ عشق و دوستی ابر من لیسیت۔

ہش دار و گوشش دل بہ پیام سر و شش کن

ترجمہ: عشق کے راہ میں شیطانِ دوسرے بہت ہوتے ہیں ہوش کر کے دل کے کان فرشتہٴ غیبی کی طرف متوجہ کرے۔

ف: نیند کی غفلت سے جاگ اُٹھنا قلبی غفلت کی علامت ہے جیسے انسان نیند سے بیدار ہو کر غفلت دور کرتا ہے ایسے جب قلب سے غفلت دور ہوتی ہے تو عالمِ مشاہدات کا مشاہدہ ہوتا ہے جو لوگ اپنی لمبائے کے شکبوں میں بند ہیں وہ اسی نیند کرنے والے کی طرح ہے کہ جیسے اسے نیند میں عالمِ دنیا سے بے خبری ہے ایسے ہی اسی پابند نفسانیت کو عالمِ مشاہدات سے اسی طرف اشارہ ہے۔

پس اس کی رُوح رک لی جاتی ہے جس پر موت واقع ہوتی ہے۔

فیمنک التی قہنی علیہا الموت۔

اور سالکانِ راہ حق کی غفلت کی نیند سے ہمیشہ بیدار رہتے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

دوسری ارواح وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چھوڑ

ویرسل الاخری الی اجل مسی۔

دیتا ہے۔

اہل حق کے سامنے یہ بات واضح و لائح ہے، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

تفسیر صوفیانہ صفت حقیقہ ومعنی مراد ہے۔ عدم اور علم کو دارالستلہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ عدم میں معدوم دوئی اور شرکت مع اللہ فی الوجود کی آفت سے سلامتی میں تھا اور اصل عدم دار وحدانیت کا دوسرا نام ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور علم اس کی صفت ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ازلہ اپنے بندوں کو عدم سے وجود اور علم یعنی صفت سے فعل یعنی خلق کی طرف ابداً وجود سے عدم اور فعل سے علم کی طرف اور علم سے وجود کی طرف نفوذ کے واسطے سے دعوت دیتا ہے کما قال:

وَلَفْخَتْ فَيْهَ مِنْ دُوحِي -

اور میں نے اپنی رُوح اس میں چھونکی۔

اور وجود سے عدم و علم کی طرف جذبہ دعوت دیتا ہے کما قال تعالیٰ:

اِرجِئِ اِلٰی سَابِك - اپنے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ۔

علم غیب کلی اور رُوح وہابیہ فیو بند یہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم ازلی ابدی کی طرف میں نے جو کچھ ہوا اور ہوگا تمام کو جان لیا۔

اس میں نکتہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم باللہ (عطائی) تحائف ذاتی اسی وجہ سے آپ کو علم کلی کا ہونا ایک حقیقت ثابت ہوئی۔

وَعَلَّمَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَم - آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عنایت فرمائے جو آپ

نہ جانتے تھے۔

میں یہی راز مضمر ہے (جس راز سے تمام عالم دیوبندی بے خبر ہیں)

اور یہ علم کلی بھی آپ کو اس وقت نصیب ہوا جب آپ نے کہا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

تو اس وقت سے آپ کو علم کلی حاصل ہو گیا۔ (اجمالاً تفصیلاً بعد کو ہوتا رہا)

لیکن انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہابی، دیوبندی علم عطائی کا انکار کرتے ہیں اور علم غیب کلی ماننے کو شرک و کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔

علم کلی اجمال و تفصیل کی بحث فیر کی تفسیر اویسی میں دیکھئے۔

فاعلمو اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ علم الہی کے واسطے سے معلوم کیجئے یعنی وہ علم الہی جس کی آپ کو جذبہ حق کے ساتھ دعوت دی گئی ہے ان لا اللہ کہ عالم وجود میں کوئی موجود نہیں الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کا علم عالم وجود کے قدرہ ذرہ کو محیط ہے۔ کما قال :

فذا احاط بكل شیء علما۔ علم سے اللہ تعالیٰ ہر شے کو محیط ہے۔

اور،

فانت بعلمہ محیط بالوجود کلہ۔

تم بھی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے علم سے عالم وجود کی ہر شے کو محیط ہو۔

فلہذا حقیقۃً معرفت آپ کو معلوم ہے کہ عالم وجود میں کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

فت : صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ قدس سرہ سے سنا کہ انتباہ صوری سے قلبی بیداری مراد ہے وضو میں توبہ و رجوع الی اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ بحیرہ اولیٰ (تحریر) میں توجہ الی صوفی کی صوفیانہ نماز اور وضو کی طرف اشارہ ہے۔ اس کیفیت سے متنبہ ہونے میں عالم ملکوت کو عبور کرنے کی طرف اشارہ ہے اور عالم ملک کا دوسرا نام عالم ناسوت ہے یہاں سے عارف کو عالم ملکوت میں داخل ہونا نصیب ہوتا ہے۔ قیام کے بعد رکوع میں جانے سے اشارہ ہے کہ عارف عالم ملکوت کو طے کر کے عالم جبروت میں پہنچ گیا ہے پھر سجدہ میں جانے سے اشارہ ہے کہ اب عارف عالم جبروت و وصول کو عبور کر کے عالم لاہوت میں پہنچ چکا ہے۔ فنا کلی کا یہی مقام ہے یہاں سے انسان کمال کو اپنے وطن اصلی علوی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ نماز میں بظاہر انسان ہر کن کی ادائیگی میں تنزل کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن درحقیقت اسی تنزل میں اسے عالم علیات کی طرف عروج نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ ان مقامات کو طے کر کے رکعت ثانیہ کے قیام کی طرف جانے میں فنا سے بقاء کی طرف رجوع ہوا۔ یہ وجہ تہ قمری ہے کہ بظاہر تو نمازی قیام کر کے بند ہو رہا ہے لیکن درحقیقت وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ رکعت ثانیہ کے رکوع میں نمازی کو قاب قوسین کا مقام حاصل ہوتا ہے اسے مقام صفات کہتے ہیں جس کا دوسرا نام ذات و احیہ ہے اب کی بار سجدے سے مقام اودائی تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے یہی مقام ذات احیہ کہلاتا ہے۔ یہی تفصیل تاویلاتِ نجمیہ کے حوالے سے ہم نے ابھی اجمالی طور بیان کی ہے وہ یکہ کبھی بندے کو علم سے وجود کی اور کبھی وجود سے علم کی دعوت دی جاتی ہے۔

سبق : جو سالک یہی عقبات عروج و نزول طے نہیں کر سکا وہ ابھی ناقص ہے اور وہ سالک مقام برزخ میں ہے جو بعض طے کر چکا ہے اور ابھی کچھ اس نے طے کرنے میں۔ یاد رہے کہ یہ اجسام دار و احوال اور علم و عین کے قیادت ہیں جیسا کہ ہم نے مراتب بیان کیے ہیں۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

لَا يَسْهَىٰ إِلَّا الْمَطْهُرُونَ ۔

اس آیت میں ذاتِ ہریت کی طرف اشارہ ہے کہ اسے وہ حاصل کر سکتا ہے جو ہر تعین روحانی ہو یا جسمانی کے تعلقات کی گرد و غبار پاک ہے۔ (و اللہ معین)

تاویلاتِ تجریدی ہیں :

و یعدی من لیشاء الی صراط مستقیم ۔

جب اللہ تعالیٰ نے علم سے فعل کی اور وجود سے علم کی اپنی مخلوق کو عام دعوت دی تو مشیت سے اپنے خواص کو علم یعنی صراطِ مستقیم کی رہبری فرماتا ہے یعنی انہیں جذبہ کاملہ سے اپنی خصوصی مشیتِ ازلٰی سے علمِ قدیم کی ہدایت فرماتا ہے حضراتِ صوفیائے نزدیک اس مقام کا نام سیر فی اللہ باللہ ہے ۔

تفسیر عالمانہ بلَّذِیْنَ أَحْسَنُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے یعنی اعمالِ صالحہ انسی طہرہ

بجائائے جیسے ان کے لائق تھا اعمال کے حسن و صفی حسن ذاتی کو مستلزم ہے ایسے اعمال کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی :

ان تعبد اللہ کانک تواد فان لوتکن تواد فانہ یواک ۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کرو کہ گویا اسے تم دیکھ رہے ہو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تصور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ۔

صاحبِ روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عبادت کہ جس میں شہود و حضور قلبی نصیب ہو اس **فائدہ صوفیانہ** وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک بندہ قلب کو غیر اللہ کے تصور سے فارغ نہ کرے بلکہ غیریت کا دھیان دل سے بالکل مٹا دے ۔ اب للذین احسنوا کا معنی یوں ہوا کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اعمال پائے اور دل کو غیر اللہ کے تصور سے پاک کیا ۔

الْحُسْنٰی احسن کا تائید ہے اہلِ عربِ خصلتِ مرغوبہ کو الحسنیٰ کہتے ہیں وَ زِيَادَةً اور مزید برآں یعنی اعمالِ صالحہ کا بدلہ ثواب بھی ملے گا اور اپنے فضل و کرم سے مزید برآں اور بھی بہت کچھ عنایت فرمائے گا ۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا :

و یزید ہم من فضلہ ۔ اور انہیں اپنے فضل و کرم سے بڑھاتا ہے ۔

یعنی المشوبہ وہ اجر و ثواب جو اعمالِ صالحہ کے عوض ملے اور زیادۃ وہ لطف و کرم جو اعمال کے بغیر عنایت ہو ۔ لیکن ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ دونوں اس کے لطف و کرم ہیں اعمالِ صالحہ کا ثواب و اجر اسبابِ محض ہیں ۔ بعض حضرات

فرماتے ہیں کہ الحسنیٰ عام نیکی جو انسان کو عمل پر نصیب ہوتی ہے اور خیرِ زیادہ وہ نیکیاں جو دس سے سات سو گنا زیادہ عنایات ہوتی ہیں۔ اکثر جمہور متعین فرماتے ہیں کہ الحسنیٰ سے بہشت اور خیرِ زیادہ سے دیدار اور نظریٰ وجہ اللہ مراد ہے۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف جب ہشتی بہشت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا، اور کیا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے اسے رب کریم! تیرا بڑا فضل و کرم ہے کہ تُو نے ہمارے پھرے نورانی سفید بنائے اور میں اپنی بہشت عطا فرمائی اور دوزخ سے نجات بخشی۔ اس سے مزید ہیں اور کیا چاہیے۔ حضور سرورِ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے عجایات اٹھا دے گا بہشت کی نعمتوں میں دیدارِ الہی کے سوا اور کوئی نعمت مجرب ترین نہیں ہوگی۔ (رواہ مسلم والترمذی والنسائی)

سوال : اللہ تعالیٰ نے بہشت کو الحسنیٰ اور اپنے دیدار کو خیرِ زیادہ سے کیوں تعبیر فرمایا ہے حالانکہ دیدارِ الہی کہاں اور بہشت کہاں۔ علاوہ ازیں دنیا کا قانون ہے کہ بیع میں منافع راکن المال سے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق بہشت کو راکن المال اور دیدارِ الہی کو ثانوی حیثیت دینا نہایت نامناسب ہے۔

جواب : خیرِ زیادہ سے مراد وہ شے ہے جس کا بندوں کو وعدہ دیا گیا ہے بہشت اور اس کے درجات اور نعمتیں اس معنی پر مزید مزید علیہ کی جنس سے نہ ہوگا یعنی بہشت اور بہشت کے درجات اور نعمتیں بہشت کی جنس سے نہیں۔ اس معنی پر راکن المال وغیرہ کا قاعدہ جاری نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ہر عطا ایدازہ وعدہ ہے کیونکہ ہر شے اعظم و اکبر ہے چنانچہ خود فرمایا کہ :

مرضوان من اللہ اکبر۔

یعنی اس کی محمودی سی رضا مندی بھی اکبر و اعظم ہے۔

حدیث شریف میں ہے ہشتی جب اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے تو بہشت کی تمام نعمتوں کو بھولی جائیں گے۔ مسئلہ : آخرت میں دیدارِ الہی سر کی آنکھوں سے ہوگا اور دنیا میں دل کی آنکھوں سے، اس لیے کہ دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیدارِ الہی صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور یہ انہی کا خاصہ ہے آپ کے سوا اور کسی کو نہ ہوا ہوگا۔ اسکی مزید تحقیق ہم نے لا تدرکہ الابصار (الایہ) میں بیان کی ہے۔

ف : دنیا میں دیدارِ الہی بھی اسے نصیب ہوتا ہے جو تعینات جسمانیہ و روحانیہ کو درمیان سے ہٹا دیتا ہے۔

حضرت حافظ رحمہ اللہ نے فرمایا : ۴

جمالِ یارِ نثار و نقابِ و پردہ و لے غبارِ رہنشاں تا نظر توانی کرد

ترجمہ: جمال یار کے آگے کوئی پردہ نہیں۔ غبارِ راہ کو دُور کر دیکھ دیدار کے مزے لوٹو۔

شرح بیت مذکور مکان متعین کیے جاتیں کیونکہ پردہ و حجاب کے لیے جہت و مکان لازم ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس حجاب کو دُور فرما دے تو ہم صحن کے وہم اور اس کے جمیع متعلقات کو مہلکا بیٹھیں گے جیسے اہل جنت کے لیے جب حجاب اُٹھے گا تو وہ تجلی حق کی وجہ سے بہشت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے۔ اور اس دنیا میں حجابات کا اٹھنا اس لیے محال ہے کہ تعبد شرعی کا مقصد فوت ہو جائے گا اس لیے دنیا میں مشابہ حق سر کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا مقام تکلیف ہے۔

وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُمْ اَشْرَارٌ اور ان بہشتیوں کے چہروں کو نہیں چھپائے گی کُتُور غبار۔ قَدْ هَرَسَ غبار کو کہتے ہیں جس میں سخت سیاہی ہو یہ غبار سے بہت زیادہ تاریکی رکھتی ہے وَلَا يَرْهَقُ اور نہ ہی ذلت و خواری۔ ان دونوں کی نفی سے خوف و ہراس کے اسباب کی نفی مطلوب ہے یعنی قیامت میں وہ ہر خوف و خطر سے محفوظ ہوں گے تاکہ معلوم ہو کہ بہشتیوں کو حقیقی نعمتیں بہشت میں عطا ہوں گی ان میں کسی قسم کی پریشانی اور تکلیف نہ ہوگی اور جب سے انہیں بہشت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا کبھی بھی ان کے چہروں سے غم اور حزن کے آثار محسوس نہیں ہوں گے بلکہ اُن کے چہرے ہمیشہ راحت اور سرور سے چمکتے دیکھنے نظر آئیں گے۔

ف: یہ جملہ مستانفہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ مطالب و مقاصد سے کامیاب ہونے کے بعد ہر پریشانی اور تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے۔

سوال: مطالب و مقاصد میں کامیاب ہونے والے کو پریشانی اور تکلیف سے محفوظ ہو جانا مستلزم ہے پھر اسے علیحدہ کرنے کی کیا ضرورت۔

جواب: تاکہ بندوں کو تنبیہ ہو کہ حقیقی نعمتیں تمہیں نصیب ہوئی ہیں یہ محض اس کا فضل و کرم ہے۔

سوال: جملہ میں مفعول کی تقدیم کیوں۔

جواب: اس کے ہتھم بالشان ہونے کی وجہ سے تاکہ معلوم ہو کہ پھر تمام اعضاء سے اشرف و اعلیٰ ہے کہ جب اسے ہر ذلت و خواری سے حفاظت ہوئی تو گویا تمام اعضاء محفوظ و مأمون ہوئے۔

اُولَٰئِكَ وَاٰیہی لوگ جو مذکور ہوئے اَصْحَابِ الْجَنَّةِ بہشتی ہیں هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کہ ان کو بہشت سے نہ نکالا جائے گا اور نہ ہی ان سے دی ہوئی نعمتیں چھینی جائیں گی اور نہ ہی انہیں کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا ہمیشہ بہشت میں نعمتوں سے سرشار رہیں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بھیجی ہیں ہے للذین احسنوا الحسنی و زیادة یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مشابہہ پر اس کے ساتھ معاملہ کیا اس لیے کہ احسان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جمات ایسے کی جانے گویا اسے دیکھا جا رہا ہے الحسنی سے مشابہہ حق اور النظر الیہ مراد ہے۔ زیادة سے وہ زاید انعام مراد ہے جو نظر الی اللہ کے علاوہ عارف کو ناسوتیہ سے فنا کر کے لاہوتیت میں داخل کرنے کے ذریعے انانیت سے نکال کر ہویت میں علم ازل کا واصل بنایا جاتا ہے ولا یرہق وجوہہم قنور۔ اور انہیں حجاب کی غبار نہیں پہنچتی ولا ذلۃ اور نہ دھند کی ذلت، اس لیے کہ وجود دُؤنی کو چاہتا ہے اور ایسے حضرات دُؤنی (غیریت) سے پاک ہوتے ہیں اولئک اصحاب الجنة یہی حضرات سیر فی جنتک جنت واسے ہیں ہر صفیہا خلدون۔ اور وہ جذبات عنایت الہی کی وجہ سے اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

تفسیر عالمانہ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ اور وہ لوگ سیئات یعنی شرک و معاصی کے مرکب ہوئے۔ یہ جتلاء ہے اس سے قبل اس کا مضاف مخدوف ہے اور اس کی خبر جزاء سَيِّئَاتِهِ كَسَبُوا ہے۔ المجزأ مصدر مبنی للمفعول یعنی مصدر مجہول ہے اور بمثلہا کی باء اسی جزاء کے متعلق ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی: و جزاء الذین کسبوا السیئات یعنی جن لوگوں نے سیئات کا ارتکاب کیا ان کی سزا یہ ہے کہ ایک بُرائی کے بدلے اسی کی طرح ان کو بُرائی نصیب ہوگی اس پر کسی قسم کا اضافہ نہ ہوگا جیسے نیکوں میں دس سے سات سو گنا اضافہ ہوتا تھا۔

مسئلہ کشفات میں ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ نیکوں میں جو زاید ثواب نصیب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل محض ہے اس لیے کہ اس آیت میں لفظ زیادة نہ لانا اسی دعویٰ کی دلیل ہے اور سابق آیت میں زیادة بتا کر ہے کہ ثواب پر زاید انعامات اس کے فضل و کرم پر مبنی ہیں۔

صاحب روح البیان رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشفات کے اس صاحب روح البیان کا فیصلہ قول کی جمود مفسرین نے تائید کی ہے اور آیت کی تفسیر میں کشفات کا اتباع کیا ہے لیکن آیت کی بہتر تفسیر وہی ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جسے ہم نے پہلے عرض کیا اور تمام تفسیروں سے اس حق بلکہ اکمل و افضل ہے۔

یعنی زیادة سے زاید ثواب مراد بھی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی۔ اس لیے کہ آخرت میں دیدار الہی افضل انکرامات والا انعامات کا ہے جسے یہ نصیب ہوگا تو اسے اس سے کم درجہ کی کرامات لازم ہیں اور اس سے صاحب روح البیان کشفات کا گویا رد کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس نے زیادة کو صرف بہشت کے انعامات تک منحصر کر دیا اور دیدار الہی کا ذکر نہ کرنا اس کے مذہب اعتزال کا کنایہ اثبات ہونا تھا اسی لیے صاحب روح البیان نے

تصریح فرمائی تاکہ اہلسنت کا مذہب ثابت ہو اور معتزلہ کا رد۔
مسئلہ: معتزلہ اور شیعہ آخرت میں دیدار الہی کے متک ہیں۔

وَتَرَاهُمْ فِي عِصْبِ جَبَلٍ مَّامِيَةٍ كَرِيٍّ سَوْدَاءِ لَوْنٍ وَأَعْيُنُهَا رُطَبَاءٌ لَوْنٍ
خواری کے آثار ان پر نمایاں ہوں گے جنہیں ہر شخص ملاحظہ کرنے گا۔
سوال: اہل بہشت کی طرح یہاں وجوہ ہم کیوں نہیں فرمایا۔

جواب: تاکہ معلوم ہو کہ ذلت و خواری ان کے اجسام کے تمام حصص کو گھیر لے گی۔

مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَاصِيَةٍ اَللّٰهُ تَعَالٰی کے غضب اور عذاب سے اس وقت انہیں کوئی بچانے والا
نہ ہوگا۔ کَاسًا مِّنْ اَعْيُنٍ تُرَبِّحُهُمْ لَوْنًا سَوْدَاءَ لَوْنٍ وہیں وجوہ ہم قطعاً قِنَّ اَللّٰی ان کے چہرے رات کے ایک حصے
سے یعنی اندھیری رات کی طرح ان کے چہرے کا لے سیاہ ہو جائیں گے مُظْلِمًا یَا اَللّٰی سے حال ہے اور اس کا
عامل فعل کا مئے ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی:

قطعاً کائنۃ من اللیل فی حال کونہ مظلمہ۔

یعنی غم و اندوہ سے ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہوں گے۔

فت: قطعاً بفتح الطاء قطعۃ کی جمع اور اَعْيُنٌ کا مقول ثانی ہے۔ بعض قراؤنے اسے بسکون الطاء پڑھا ہے۔
اس وقت مفرد ہے مقطوع شے کو کہتے ہیں اس معنی پر مظلمہ کو قطعاً کی صفت بنایا جاسکتا ہے اس لیے کہ یہ دونوں
مفرد بھی ہیں اور مذکر بھی۔

اُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِیْنَ كَانُوا یَسْتَكْبِرُونَ وہی لوگ جنہوں نے سیئات کا ارتکاب کیا یعنی مشرکین اور منافقین اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا
خُلِدُوْنَ دوزخ والے، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔

بہشت کا داخلہ محض فضل ربانی ہے اس کے درجات اعمال کے
مطابق نصیب ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنا نیت کی وجہ
سے ہے یہ تین مقام ہوئے۔ اسی طرح دوزخیوں کا دوزخ میں جانا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور عذاب کے طبقات
اعمال کے مطابق ہوں گے اور اس میں کافر کا ہمیشہ رہنا اس کی نیت کی وجہ سے ہے لیکن چونکہ مومن کی نیت دُنیا
میں یہی تھی کہ زندگی عبادت الہی میں بسر کروں گا۔ اسی طرح کافر کی نیت تھی کہ زندگی بھر غیر اللہ کی پرستش کرے گا۔
اس سے ثابت ہوا کہ ہر ایک کو اپنی نیت کا صلہ ملے گا۔

لہٰذا اس سے کیونٹ ماڈرن دماغ انسان کا رد ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کافر کو (زندگی کے چند لمحات کی) ہمیشہ دوزخ میں
رہنے کی سزا دیوں۔

نکتہ: کافر کو دراصل سزا اس لیے ہے کہ وہ اپنے مالک کے حکم کی مخالفت پر ڈٹ گیا جیسے مومن کو نیکہ جزا اسی لیے ہے کہ وہ اپنے آقا کے سامنے تسلیم خم کر گیا۔ یہی نکتہ ہے مومن جو دم کو دوزخ کی سزا دینے میں کہ نہ وہ حکم الہی کے خلاف کرتا نہ اسے جہنم میں جانا پڑتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اعمال صالح کی توفیق چاہتے ہیں۔ اور دعا کرتے ہیں کہ وہ کریم ہیں اپنی ذات سے حیا کر کے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

فت: حضرت ابو العباس اقلشی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی صحیح روایت نہیں ملی جس میں تصریح ہو کہ مومن گنہگار کو کتنی مدت تک جہنم میں رکھا جائے گا۔ ہاں امام غزالی قدس سرہ نے ایجاب العلوم شریف میں بجا ہے کہ گنہگار مومن کی جہنم کی ادنیٰ سزا ایک لمحہ ہے اور زیادہ سے زیادہ سات ہزار سال۔ آخر میں فرمایا:

لما ورد به الاخبار۔ یعنی اسی طرح احادیث میں وارد ہے۔ واللہ اعلم

نکتہ: آخری حد سزا کے لیے سات ہزار سال اسی لیے ہے کہ نوع انسانی کی کل عمر سات ہزار سال ہے اسی لیے اس کی سزا اور جزیت سات ہزار سال رکھی گئی۔

فت: لیکن یہ سال عالم دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے سال مراد ہیں وہاں آخرت میں کفار کے لیے ایک دن ہزار سال کا ہوگا لیکن اہل ایمان پر خصوصی فضل ہوگا کہ ان کے لیے تخفیف ہوگی۔ واللہ اعلم

تفسیر صوفیانہ ہر مجرم کی سزا کی کیفیت گناہوں کے مجازات کی کیت و کیفیت کے مطابق ہوگی۔ چنانچہ کانسواغشیت وجوہم قطعاً من الیل مظلماً سے معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں حجاب والوں کی توجہات سفلیات کی طرف تھیں۔ سفلیات سے حیوانیہ، سببیہ اور شیطانیہ صفات مراد ہیں۔ جس قدر ان طبائع میں کمی بیشی ہوگی اسی قدر بندے کو حجاب از دیدار حق رہے گا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں سے بنائے جو مذکورہ بالا خلیس طبائع اور رعونت بشریت سے نکل کر عالم اعلیٰ و بالا سے جا ملے ہیں۔ یاد رکھئے کہ جن لوگوں کے جواہر صاف و شفاف اور باطن پاک صاف ہوتے ہیں انہیں ہی عالم بالا تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے لیکن جن بد بختوں کے جواہر ردی اور باطن خراب ہو گئے وہ اس مرتبہ کو نہیں پاسکتے۔

نفس کو مجاہدہ کی آگ میں ڈال کر اس سے خوب ریاضت کرائی جائے
عالم بالا تک پہنچنے کا صوفیانہ علاج اس لیے کہ اولیاء کا ملین و عارفین نے اس حیل القدر مرتبے کو
نفس پروری اور جسم کی آراستگی سے نہیں حاصل کیا بلکہ انھیں یہ مرتبہ تب نصیب ہوا جب انہوں نے نفس کی
خواہشات کو مار مٹایا۔

خلاصہ یہ کہ نفس کی تمام رعونت اور سرکشی دب جاتی ہے تب عالم بالا تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے۔

حضرت سہیل تستری قدس سرہ سے پوچھا گیا، آپ کی غذا کیا ہے؟
 حکایت آپ نے فرمایا، اسی وقیوم الہی لایموت کا ذکر۔

سائل نے عرض کیا، یہ تو روحانی غذا ہے، میں نے جہاں فی غذا کا سوال کیا ہے۔

آپ نے فرمایا، دَعِ الدَّارَ الدِّیْنِیَّ بَیْنَمَا نَحْنُ مَبْنِئْنَہَا وَالدَّارَ الدُّنْیَا لَیْسَ فِیْہَا فَلَکَ مَا یَکْفِیْکَ۔ ان شاء
 عمرہا وان شاء خوبہا۔ چاہے اسے آباد کرے چاہے اسے ویران کرے ہیں اس سے کیا غرض۔ یعنی ہم تو
 ذکر و فکر میں لگے رہتے ہیں جہانیت کا باقی رکھنا رکھنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

سبق بہت بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے جوہر کو صفات و شقائق نہیں رکھتا بلکہ گناہوں کی میل کچیل سے
 اسے خراب کر دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی محرومی سے پناہ مانگتے ہیں۔

ثنوی شریف میں ہے، اسے

این ریاضتہائے درویشاں چراست

کان بلا برتن بقائے جانہاست

مردن تن در ریاضت زندگیست

رنج این تن روح را یابندگی است

پس ریاضت را بجان شو مشتری

چون سپردی تن بخدمت جان بری

ترجمہ: بزرگوں کی یہ ریاضتیں اور نفس پر مصائب ڈھانا صرف روح کی بقا کے لیے ہے ریاضت

سے جسم کا بد حال ہو جانا زندگی ہے اس لیے کہ اس جسم کے دکھ اور رنج سے روح کو پائیداری

نصیب ہوتی ہے اسی لیے اسے ساک! تجھے بھی ریاضت کا خریدار بننا چاہیے یہ اس وقت ہو سکتا ہے

جب تم اپنے جسم کو جان آفرین کے سپرد کر دو۔

تفسیر عالمانہ وَیَوْمَ نَحْشُرْھُمْ اَوَّھُمْ اَنْھُمْ اُطْھٰیثُ گے یوم مغولیت کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کا

ناصب نفل مخدوف ہے دراصل انڈرھم یا ذکر ہم تھا اور نحشورھم کی ہم ضمیر ہر دو

گروہ یعنی الذین عملوا الصالحات والذین کسبوا السینات کی طرف راجع ہے جیسا کہ ”جمیعاً“ سے معلوم

ہوتا ہے اور جمیعاً اسی ضمیر ھُمْ سے حال ہے یعنی یا دیکھئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اقیامت کے دن کو کہ ہم ان

بروگروہوں یعنی کفار اور اہل اسلام تمام کو جمع کریں گے کہ کوئی ایک بھی وہاں کی حاضری سے نہیں بچ سکے گا شَہَدَ

نَقُولُ لِلَّذِیْنَ اَشْرَکُوا پھر مشرکوں سے کہیں گے یعنی اس بہت بڑے اجتماع میں ہم صرف مشرکین سے

کہیں گے مَکَانُکُمْ یعنی یہ ہے اس فعل کا جس کا یہی ظرف نائب ہے اور اسم فعل نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے اور اس کی حرکت یعنی فتح بنائی یعنی بوجہ مبنی ہونے کے ہے یہی امام فارسی نحوی کی رائے ہے دراصل الزموا مَکَانُکُمْ تھا یعنی اسے مشرکوا! یہیں ٹھہرے رہو پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اَنْتُمْ یہ اس ضمیر کی تاکید ہے جو مَکَانُکُمْ کو الزموا کی نیابت میں مل ہے وَشُرْکَاؤُکُمْ اور تمہارے اپنے طور بنائے ہوئے خدا تعالیٰ کے شریک، اس کا انتم پر عطف ہے فَزَيَّلْنَاہُمْ نے جدائی ڈال دی، یہ ضلالت الشیء عن مکانہ وانریلہ ای ازلتہ یعنی میں نے اسے اپنی جگہ سے ہٹایا اور کیا اس کا تفعیل پہ ہر نامحضر کیچڑ اور بیالغہ کے لیے ہے تعدیہ کے لیے نہیں اس لیے کہ اس باب کا ثلاثی مجرد و متعدی ہے۔

سوال: بتوں اور ان کے پجاریوں کو قیامت میں ایک دوسرے سے جدا کیا جائے گا لیکن اسے ماضی سے تعبیر کیا گیا یہ کیوں؟

جواب: علم معانی کا قاعدہ ہے کہ جس فعل کے وقوع کا تحقق یقینی ہو اسے فعل مضارع کے بجائے ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے یہاں بھی وہی قاعدہ جاری کیا گیا ہے۔ چونکہ ہم باری تعالیٰ یقیناً ہوگا بنا بریں اسے فعل ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے نیز محشر و نقول سابقاً مضارع کے معنی اسی قاعدہ کا قرینہ موجود ہے اور ضللتنا بمعنی فوقنا ہے۔

یَزَيِّلُهُمُ ان مشرکوں اور ان کے ان معبودان باطلہ کے درمیان کہ جن کی دنیا میں پریش کرتے تھے یعنی ہم ان کے اور ان کے معبودان باطلہ کے وہ تعلقات و پیار رٹا دیں گے جو دنیا میں ان کے مابین قائم تھا اس سے ان کے دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال اکارت جائیں گے اور ان کی جگہ تنائیں خاک میں مل جائیں گی اور اب نکلے طور یا کوس و نا امید ہو جائیں گے جنہوں سے دنیا میں جتنی امیدیں وابستہ رکھتے تھے وہ بیکسر منقطع ہو جائیں گی۔

سوال: یہی ناامیدی وغیرہ تو انہیں موت کے وقت معلوم ہو چکی تھی لیکن یاس وغیرہ کا بیان اب قیامت میں بغیب از مناسبت ہے۔

جواب: چونکہ اب شاہدہ و معاشرہ کے درجہ یقین کو پہنچ چکے ہوں گے موت کے وقت انہیں معاینہ و مشاہدہ نہیں ہوا تھا صرف قرائن و شواہد سے محسوس کرتے رہے بنا بریں اسے یہاں بیان کیا گیا۔

وَقَالَ شُرْکَاؤُکُمْ اور ان کے خود ساختہ خدا کے شریک کہیں گے۔ ان سے حضرت عیسیٰ و حضرت عزیر اور ملائکہ کرام علی نبیائہم و علیہم السلام مراد ہیں۔ اس لیے کہ مقولہ ذوالعقول سے مراد ہو سکتا ہے یا ان سے ان کے معبودان باطلہ مراد ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی قدرت عطا فرمائے گا جب وہ ہر شے میں بولنے کی قدرت رکھتا ہے تو یہ بھی اسی کی قدرت ہے کہ قیامت میں بت بول اُنہیں گے مَکَانُکُمْ لَیَّا کَا تَعْبُدُوْنَ تم ہماری

ملہ بڑا فرق پر تعصب کا کہ وہابی، دیوبندی، مودودی، نجدی بالخصوص غلام خانی اور نجفی فرستے ان آیات کو انبیاء بالخصوص اولیاء کرام پر چسپاں کرتے ہیں۔

پرستش نہیں کرتے تھے۔ بتوں کی برأت کا انہار ہے کہ قیامت میں وہ اپنے پیاریوں سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں عبادت کا نہیں کہا تھا تم نے اپنی خواہشات کے حکم اور شیطان کے بہکانے سے ہماری پرستش کی تھی۔

فت : ماکنتھ ایا نا تعبدون انہار برأت سے مجاز ہے یعنی جملہ مذکورہ اپنے اصلی معنی پر نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہے یعنی انہار برأت کے لیے۔

فت : کنہار و مشرکین نے درحقیقت اپنی خواہشات کی پرستش کی جبکہ خواہش انسانی نے انہیں بتوں کی عبادت پر ابھارا اور شیطان کو بھی بہکانے کا موقع مل گیا۔ اس معنی پر بتوں کا جواب اپنے حقیقی معنی پر ہوگا اس لیے کہ مشرکین نے اگرچہ بظاہر بتوں کی لیکن درحقیقت وہ اپنی خواہشات فاسدہ کے پیاری تھے کُفِّیْ بِاللّٰهِ شَهِیْدًا اُبَیْنَا وَ بَیِّنَا لَکُمْ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ شاہد کافی ہے اس لیے کہ حقیقت حال گنہہ کو وہی جانتا ہے اِنْ مَغْفِرٌ مِّنْ اَسْفَلٍ ہے اور لعافین کی لام فرق بتانے کے لیے ہے کہ یہ ان مغفہ نے کہ شرطیہ کُتَابُ عَنْ عِبَادٍ وَ کُتُبُہُمْ تمہاری پرستش سے تَعْقِلٰی ۝ ابتر غافل تھے یعنی ہم تمہاری پرستش سے راضی نہیں تھے۔

سوال : تم نے غفلت کا معنی عدم رضا کہاں سے نکالا ؟

جواب : چونکہ مشرکین ماکنہ کی پرستش بھی کرتے تھے اور فرشتوں کو ان کی عبادت کا علم تو تھا لیکن ان کی اس عبادت سے راضی نہیں تھے اسی لیے مجازاً غفلت بمعنی عدم رضا کیا گیا ہے۔

بعض لوگوں نے یہاں پر شرک کا سے شیاطین مراد لیے ہیں ان کی یہ مراد یقیناً غلط اور سراسر غلط ہے اس لیے اِذَا لَمْ تَوْحَمْ کہ شیاطین بُت کے پیاریوں کی اس پرستش پر تو بہت غصہ تھے بلکہ اس پر اُجھارنے والے وہی شیاطین تھے اگرچہ انہیں اس پر مجبور نہیں کرتے تھے۔ (کذا فی الارشاد)

فت : مذکورہ بالا مجازی معنی اس وقت ہوگا جب شرک اسے لاکھ وغیرہ مراد ہوں اس لیے کہ وہ ذوی العقول ہیں اور ذوا العقول سے لاشعوری کیسی۔ ہاں اگر شرک سے ان کے پتھروں وغیرہ کے بُت مراد ہوں تو غفلت اپنے معنی پر درست ہوگا اس لیے کہ وہ جہاد محض تھے اور انہیں لاشعوری لازم۔

هٰذَا لَفِیْ غَرَفٍ مَّكَانَہِ یعنی اس مدہوش کن مقام پر یہ غرَفِ زمان ہے یعنی اس گجراہٹ کے وقت۔
سوال : لغت میں ہذا لک کا لفظ غرَفِ مکان کے لیے ہے تم نے غرَفِ زمان کا احتمال کس قاعدے سے بیان کیا۔

جواب : بطور استعارہ غرَفِ مکان کو غرَفِ زمان میں استعمال کیا جاتا ہے۔

تَبِعُوا بِلَوٍّ واختیار بخینے آنائش سے مشتق ہے یعنی اس وقت آزمائش میں ہوگا اور مزہ چکھے گا کُلُّ نَفْسٍ بِرَبِّہِۭۓ مَرْمِیۡہِا کا فرسید ہو باشتی کَمَا اَسْلَفْتُ اِن اَعْمَالِ کا جن کا دُنیا میں اُنہوں نے ارتکاب کیا اس وقت اپنے

اعمال کے نفع و نقصان کا معائنہ کریں گے۔

سوال : ہر عمل کی سزا و جزا کا نتیجہ موت اور برزخ (دقبر) میں معلوم ہو جاتا ہے چنانچہ اہلسنت کا مذہب ہے کہ قبر میں عذابِ ثواب ملتا ہے۔

جواب : موت اور قبر میں جزا و سزا اجمالی طور ہوں گے ان کی تفصیل قیامت میں درپیش ہوگی اسی لیے یہاں تفصیلی حالات کو پیش نظر فرمایا گیا ہے ورنہ ذرا اس کی ضمیر ہم للذین اشركوا کی طرف راجع ہے اس کا عطف نہ ٹیکنا اور اس کے معطوف پر ہے۔

هنا لك تبلوا الا جملة مقررہ ہے جو اپنے مضمون کے درمیان واقع ہوا ہے۔

رَأَى اللّٰهُ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف یعنی جزا و سزا کے لیے لوٹانے جائیں گے۔ ہم نے جزا و سزا کا معنی اس لیے کیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا معنی ناممکن ہے اس لیے کہ لوٹنے کے لیے مکان و جہت ضروری ہے اور اللّٰہ تعالیٰ ہمت و مکان سے پاک اور منزہ ہے مَوْلَاهُمْ اُن کا مولیٰ یعنی رب تعالیٰ الْحَقِّ حق ہے یعنی اس کی ربوبیت متحقق صادق ہے نہ اُن کے معبودانِ باطلہ جنہیں انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے مقابلہ میں بنا رکھا ہے۔

سوال : اس آیت میں کفار کے لیے مولیٰ کا اثبات ہے حالانکہ دوسرے مقام پر فرمایا :

اِنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلٰی لَهُمْ۔

بلیک کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں۔

جواب : شیخ نے فرمایا کہ اول آیت میں مولیٰ بمعنی مالک ہے یعنی وہ ذات جو ان کے جملہ امور کا مالک حقیقی اور ان کی تمام شکلات کا ذہبی مشککشا ہے اگرچہ وہ اقرار نہیں کرتے تو ان کی اپنی بدقسمتی ہے اور دوسری آیت میں مولیٰ بمعنی ناصر و حامی اور مددگار ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ اور ان سے ضائع ہو جائے گا یعنی ان کا ضائع ہونا ظاہر ہو جائے گا اور ان کی گمراہی واضح اور کھل کر سامنے آجائیگی اس سے معلوم ہوا کہ یہاں وہ معنی انہیں جو ظاہر آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے گمراہ نہیں تھے اب گمراہ ہوئے یا ضل عنہم کا معنی یہ ہے کہ ان کے پختہ عقیدہ میں مل گیا مَّا كَانُوا يَفْكَرُونَ ○ وہ جو اپنی طرف سے من گھڑت عقیدہ سے ظاہر کرتے تھے کہ ان کے معبودانِ باطلہ قیامت میں ان کی سفارش کریں گے یا جن کی وہ پرورش کرتے ہیں وہ (معاذ اللّٰہ) اللّٰہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔

لے اس سے خیمہ کے اس سوال کا جواب بھی دیا جاسکتا ہے من کنت مولاه فعلی مولاه جیسے ان دو آیتوں میں مولیٰ مختلف معنوں میں آیا ہے حدیث مذکور میں مولیٰ بمعنی صرف آقا نہیں بلکہ اس کے اور معانی بھی ہیں یہاں بمعنی محبوب ہے تفصیل فیہرک التاب آئینہ شیعہ مذہب میں دیکھئے۔

سبق، قیامت میں جب ہر شے کی حقیقت کھلے گی تو اہل ایمان کے اکثر اعمال بیکار اور تعالیٰ قبول نہ ہونے کی وجہ سے لاشیٰ ہوں گے۔ جب اہل ایمان کا یہ حال ہے تو ہر مشرکین اور گنہگاروں کے کردار کا کیا حال ہو گا۔

حضرت جنید قدس سرہ کو کسی نے بعد از وصال خواب میں دیکھ کر عرض کی کہ آپ سے کیا معاملہ ہوا؟ حکایت آپ نے جواب دیا، ہمارے تمام کردار کا فوراً تمام اذکار بیکار، تمام عبادات زانیہ گناہوں اور تمام علوم و فنون غیر مہتمم بنائے گئے۔ صرف وہ چند رکعتیں کام آئیں جو بوقت سحر اٹھ کر پڑھی گئیں۔ سہ ہر گز سعادت کہ خدا داد حافظ

از زمین دعائے شب و ورد سحری بود

مسئلہ صوفیانہ: نفس صرف خواہش کا پجاری ہے اور اس کی توجہ کا کعبہ قلمہ ماسوی اللہ ہے۔

لطیفہ: بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ پہاڑ کا ناخن سے کریدنا آسان ہے لیکن خواہش نفسانی کو تالیخ کرنا سخت تر ہے جگر وہ غلبہ پا جاتے اور کسی شیخ کامل کی صحبت اور نگاہ و کرم نہ ہو۔

لطیفہ: جیسے اللہ تعالیٰ عمل کی شرکت غیرے، نفس ہر باکوئی اور پسند نہیں کرتا تو قلب کی محبت میں شرکت غیرے کو کیسے گوارا فرما سکتا ہے خواہ وہ محبت شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور شے سے۔

حضرت محمد بن حسان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جبل لبنان پر بار بار تھا کہ اچانک میری نگاہ ایسے نوجوان پر حکایت پڑی جس کے جسم کو گرم ہوا تیں اور دھوپ کی گرمی جلا چکی تھی اس نے مجھے دیکھ کر رو پوش ہونے کی کوشش کی میں نے اس سے کہا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، وہ بہت بڑا غیور ہے اپنے بندے کے دل میں اپنی محبت کے ساتھ کسی دوسری شے کی محبت کو گوارا نہیں کرتا۔

سبق: اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت تھوڑے بندے پذیرائی پاتے ہیں اس لیے کہ اکثر عمل ریاء کی وجہ سے بیکار جاتے ہیں اور احوال میں صرف کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں اور بس۔ پھر جب ریاء کے اعمال اور احوال کا ازالہ ہوتا ہے تو ایسے لوگ سخت خرمسار ہوتے ہیں۔

تمثیلی شریف میں ہے: سہ

چو بیاطن بنگری دعویٰ کجا است

اوو دعویٰ پیش اکس سلطان تناس

ترجمہ: اندر جہانک کے دیکھ یہ دعوے کیسے۔ عاشق اور اس کا دعویٰ بادشاہ حقیقی کے سامنے قافی ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: سہ

مدیث مدعیان و خیال مسکراں

ہاں مکایت لرروز و بویا بافت

سبق اساک پر لازم ہے کہ اپنے جمیع اوصاف سے پاک صاف ہو اور اپنے سے تمام میل کچیل و موڈالے بیکہ صاف
چھوٹی بڑی شے کے تعلقات منقطع کر دے اس لیے کہ ہر مدد اللہ تعالیٰ قادر قوی بل جبار سے پہنچتی ہے۔ کسی نے غیب
فرمایا ہے کہ :

استعانة المخلوق بالمخلوق كاستعانة المسجون بالمسجون -

مخلوق کا مخلوق سے مدد مانگنا ایسے ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی کو اپنی جان رباٹی کے لیے
استغاثہ کرے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات خمیر میں ہے :

و یوم نحشرهم جمیعاً -

یعنی ارواح انسانی اور جن اشیا کی پرورش ہوتی ہے یعنی دنیا و خواہش نفسانی ان سب کے متعلق کو ہم جمع کر کے
نحش نقول للذین اشركوا مکان تکد صرف اہل شرک کو کہتے ہیں کہ اسے شرکوا! ٹھہرے ہو اسی جگہ پر جسے تم نے اپنے
جہل سے اختیار کیا ہے باوجودیکہ قبل ازیں تم بندہ بالامکان کے محکم تھے انتہ و شرکاؤ کدھ تم اور تمہارے شرکاؤ اسی مکان
میں ٹھہرے رہو جو تمہارے شرکاؤ کے لائق ہے اور وہ مکان نہایت نچلے درجے پر ہے اور تمہیں اسی میں ٹھہرنا پڑے گا
اس لیے کہ یہی تمہارے شرکاؤ کا مکان ہے اور تم ان سے وابستہ ہو فلذا تمہاری وابستگی پر تمہیں بھی اسی نچلی درجے کے
مکان میں اپنے شرکاؤ کے ساتھ ٹھہرنا لازمی امر ہے فزیتلنا بديہم یعنی ہم مشرکین اور ان کے شرکاؤ کو مختلف عذاب
میں مبتلا کریں گے۔ مشرکین کو عذاب اور درگاہ حق سے دھتکار اور مفارقت اور جدائی کے درد اور وصل و وصال کی استعداد
کے ابطال وغیرہ میں مبتلا کریں گے اور ان کے شرکاؤ چونکہ کمال قرب کی قبولیت کی سرے سے استعداد ہی نہیں
رکھتے۔ انہیں مذکورہ بالا عذاب اور سزا کا تصور بھی نہیں ہو سکتا فلذا ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں کسی تظاہر میں بھی نہیں
شمار کیا گیا۔ وقال لشركائهم ما كنته ابنا تا تعبدون اور ان کے شرکاؤ کہیں گے کہ تم نے ہماری
عبادت کی ہی نہیں بلکہ تم کو صرف اپنی خواہش نفسانی کے بجا رہی ہو اور حقیقت یہ ہے کہ عالم دنیا کے تمام
معبودان بالطلب میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین ہیں خواہش نفسانی ہے۔ اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا :

ما عبد في الارض الا الله البغض على الله

اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم دنیا کے معبودان باطلہ

میں سے مبغوض ترین خواہش نفسانی ہے۔

من الهوى -

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
 فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا ابْعَدُ الْحَقَّ إِلَّا الضَّلَالَةَ فَأَنْتُمْ تَصْرَفُونَ ۝ كَذَلِكَ حَقَّقْتُ
 كَلِمَاتٍ سَرَّاهُ عَلَى الَّذِينَ فَتَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ كُلُّ هَلٍ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُو
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۝ كُلُّ اللَّهِ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۝ قُلْ مَنْ شَرَّكَائِكُمْ
 مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ طُفْلُ اللَّهِ يَهْدِي لِلْحَقِّ مَا فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَتَى الْحَقَّ أَتَى أَنْ يَتَّبِعَ
 أَتَى لَذِي يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَنْ يَهْدِي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا
 ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَنْفَعُنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَمَا كَانَ هَذَا
 الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَنُفَصِّلُ
 الْكُتُبَ لَذِي سَرَّابٍ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ طُفْلٌ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ
 وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُصْدِقِينَ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا
 بِعِلْمِهِ وَنَمَّاءُ بِتِهْمَتِهِ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الظَّالِمِينَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَكَذَلِكَ أَكْثَرُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝

ترجمہ: فرمائیے تمہیں زمین و آسمان سے کون روزی دیتا ہے یا کانوں اور آنکھوں کا کون مالک ہے اور زندہ کو
 مَرْدے سے کون نکالتا ہے اور نکالتا ہے مَرْدے کو زندہ سے اور تمام امور کی تدبیر کون کرتا ہے تو کہیں گے
 اللہ سو آپ فرمادیں تو پھر تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے تو یہ اللہ ہے تمہارا رب سچا ہے پھر حق کے بعد نہیں
 مگر گمراہی پھر کہا پھر بارے ہو اسی طرح تیرے رب کی بات فاسقوں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ یقیناً
 ایمان نہیں لائیں گے فرمائیے کیا تمہارے شرکیوں میں کوئی ہے جو پہلے پیدا اللہ کرے پھر فنا کے بعد دوبارہ
 پیدا کرے آپ فرمائیے اللہ پہلے پیدا اللہ کرے پھر فنا کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا تو کہاں اوندھے جاتے ہو
 آپ فرمائیے کہ کیا تمہارے شرکیوں میں کوئی ہے جو حق کا راستہ دکھائے آپ فرمائیے اللہ حق کا راستہ دکھا رہا ہے
 تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہی اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے یا وہ خود ہی کوئی راہ نہ پائے۔
 جب تک اسے راہ نہ دکھایا جاتے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلہ کر رہے ہو اور ان کے اکثر صرف گمان کی
 ہی اتباع کرتے ہیں بیشک گمان حق کو کوئی فائدہ نہیں دیتا بیشک اللہ ان کے تمام کردار کو جانتا ہے اور قرآن
 کی یہ شان نہیں کہ اسے اللہ کے آثار سے بغیر اپنی طرف سے گھڑ لیا جاتے ہوں یہ ان کتابوں کی تصدیق

کھنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں اور جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے یہ اس کی تفصیل کرنے والا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں یہ پروردگار عالم کی طرف سے اُتر آیا کیا کافر کہتے ہیں کہ اسے نبی علیہ السلام نے خود بنایا ہے آپ فرماتے کہ تم اس جیسی صرف ایک صورت لاؤ اور اللہ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلاؤ اگر تم سچے ہو بلکہ انہوں نے اس کی تکذیب کی جس کے علم پر انہیں احاطہ نہیں اور ابھی ان کے اس کا انجام نہیں آیا۔ اسی طرح ان سے پہلے کافروں نے بھی تکذیب کی سو دیکھیے ظالموں کا کیسا بُرا انجام ہوا اور اُن کے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔

(بقیہ تفسیر صفحہ ۲۶۵)

اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی نوبت فرمائی ہے،

یہاں میں معلوم نہیں کہ جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔

اخوات من اتخذ الله هواءاً۔

فقل يا الله شهيداً أينما ودينكم تمہارے اور ہمارے مابین صرف اللہ گواہ ہے ان کما عن عبادتک لغفلین۔ بیشک ہم تمہارے ذوق عبادت سے بیخبر تھے اس لیے کہ ایسے حظ اور ذوق صرف خواہش نفسانی سے متعلق ہیں اور لذات و شہوات و تمتعات دنیوی و اخروی جاری عبادت میں پورے کرنے پر نہیں لاشعوری ہے ہاں عبادت الہی تمہارے لیے مفید ہو سکتی ہے جبکہ اس میں تم اسے نیک نیتی سے صرف رضائے الہی کے تحت کر دو تاکہ اس سے مدد و توفیق اور اجر و ثواب نصیب ہو۔ ہنالک تبوا اکل نفس ما اسلفت اسی حال میں ہر نفس کی ان تعلقات سے آزاد نش ہوگی جن سے وہ وابستہ ہو چکا و ردوا الی اللہ حکم اور قرب و بُعد اور لذت و الم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں مولیٰ ہم الحق، ان امور میں ان کا خدائی اور متولی وہی ہے کسی کو ذوق لذت سے فائزے اور کسی کو بعد و فراق کے درد میں رکھے صرف وہی مالک ہے شرکاء کو ان امور سے کسی قسم کا تعلق نہیں و ضل عنہم ما کانوا یفقدون تم جس خیال میں تھے کہ تمہارے معبودان باطلہ تمہاری سفارش کریں گے اس وقت یہ تمام خیالات کافور ہو جائیں گے۔

(آخر تفسیر آیات صفحہ ۲۶۶)

تفسیر عالمانہ

قُلْ اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم! مشرکین کو حقیقتِ توحید و بطلانِ شرک پر رجعتِ تسلیم کر کے فرماتے کہ مَنْ يَزِدْكُمْ مَكْرًا تَمِيں رزق کون دیتا ہے فَيَنْتَصِرَ السَّمَاءُ آسمان سے

بارش نازل کر کے وَالْأَرْضُ فُضِي اور زمین سے کھیتیاں اُگا کر۔ اُکڑ منقطع ہے اس لیے کہ اس سے قبل نہ تو ہمزہ استفہام واقع ہوا ہے نہ ہی ہمزہ تسویر کا، اور یہاں پر صرف لفظ بَلْ محذوف ہوگا نہ ہمزہ اسی طرح آنے والے دوسرے مقام پر بھی ہمزہ محذوف نہیں ہوگا بلکہ بَلْ محذوف ہوگا اس لیے کہ مَن استفہام پر مراحۃ واقع ہوا ہے اسی لیے اب ہمزہ استفہام کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں اور بَلْ افرایہ ہے یعنی ایک استفہام سے دوسرے استفہام کی طرف منتقل ہونے کے لیے ہے یہ اغراب البطایہ نہیں اس لیے کہ مستمر آن مجید میں بَلْ البطایہ کہیں نہیں ہے کیا ہے کوئی۔ يَمْلِكُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ جو کانوں اور آنکھوں کی ملکیت رکھتا ہو یعنی کسی کو ان کی تخلیق اور انہیں فطرۃ عجیبہ کے مطابق جوڑنے کی طاقت نہیں یا یہ منے ہے کہ ان کی آفات سے کوئی حفاظت کر سکتا ہے باوجود آفات کثیر الوجود ہیں اور ان میں معمولی سی تکلیف پہنچے تو فوراً آزار ہو جاتی ہیں لیکن ایسے ہر آفت و بلا سے محفوظ و مامون ہیں۔

فَسَيَسْأَلُ الْمُرْتَضَىٰ الرَّحْمَنَ بِحُشْرَتِهِ فَمَا يَكْرَهُ :

صبحان من البصر يشحروا سمع بعظم وانطق بالمحم۔

پاک ہے وہ ذات جس نے ہر جہی میں دیکھنے کی اور ہر یوں میں سننے کی اور گوشت میں بولنے کی طاقت پیدا فرمائی۔

نکتہ : چونکہ انسان کو دیکھنے اور سننے کی زیادہ اور بولنے کی کم ضرورت پڑتی ہے اس لیے کان اور آنکھ دو دو اور زبان ایک پیدا فرمائی۔

وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور کون ہے جو زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے پیدا فرماتا ہے یعنی حیوان کو نطفے سے اور نطفے کو حیوان سے، اسی طرح پرندے کو انڈے سے اور انڈے کو پرندے سے پیدا فرماتا ہے۔ وَمَنْ يَدْبُرُ الْأُمْرَ اور تمہارے جملہ امور عالم علوی ہوں یا سفلی روحانی ہوں یا جہانی کی کون تدبیر بناتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۖ تو بلاتا خیر کہیں گے جملہ امور مذکورہ بالا کا خالق و فاعل صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں جیکہ نہایت واضح امر ہے کہ ہر شے کا خالق و صانع اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہ ہے نہ ہو سکتا ہے فَقُلْ پس اب امیں واضح طور پر فرمائیے أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرنے کہ اس کے ساتھ جوتوں کو شریک بنا رہے ہو قَدْ لَكُمْ اللَّهُ پس یہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کی ربوبیت ثابت ہے نہ کہ تمہارے معبودوں کی۔

ترکیب : ذلکم مبتدا اور لفظ اللہ اس کی صفت اور ذلکمُ الْحَقُّ اس کی خبر ہے یہ بھی جائز ہے کہ ذلکم مبتدا اور لفظ اللہ اس کی خبر اور سبکھ الحق لفظ اللہ سے بدل ہے۔

سوال : ذلکم کا اشارہ محسوس و مشاہد کے لیے ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے تو پھر اس میں اشارہ

کَذٰلِكَ کَانَ مَعْلٰمًا مُّصَوَّبًا هے سہیکر البقی کے حق معذور معذوف کی صفت ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے:
 کما حقّت الربوبیۃ للہ تعالیٰ۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت متحق ہے۔

اسی طرح حَقَّقَتْ مَلٰئِکَتُ رَبِّکَ تَہَارَے رب تعالیٰ کا کلمہ یعنی کم اور لفظ حق ہے۔ عذاب الہی ثابت اور متحق ہو چکا ہے
 عَلَی السَّیِّئِیْنَ فَتَقَوُّوا اِن رُکُوں پر جو فاسق ہیں یعنی جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اب ان کی اصلاح ناممکن ہو گئی ہے۔
 اَنۡتَہُوْا دراصل لا تَہِمُّم تھما اس لیے کہ یہاں کلمہ کی حقیقت بیان کرنا مطلوب ہے یعنی ان کے لیے عذاب الہی اس لیے
 متحق ہو گیا کہ وہ لَا یُؤْمِنُوْنَ ایمان لانے والے نہیں۔ نتیجہ نکلا کہ انہیں عذاب الہی کی طرف کھینچ کے لے جانے والا
 ان کا اپنا کفر ہے اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ نتیجہ کا دار و مدار منکرات اور اسباب پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سے مگندم
 اور کیکر سے میرہ نہیں آگیا۔ قُلْ هَلْ مِنْ شَرٍّ کَانَ لَکُمْ مِّنْ یَّسَدٍ وَّ اَلْخَلْقِ ثُمَّ یُعِیْذُکَ۔ البداء یعنی ابتداء
 کو یا یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کی ابتداء تخلیق کرتا ہے پھر مرنے کے بعد انہیں اٹھائے گا کفار چونکہ تخلیق کے تو قائل تھے
 لیکن موت کے بعد اٹھنے کے قائل نہیں تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ
 کفار سے فرمائیے تمہارے معبودوں میں کوئی ہے جو مخلوق کی ابتدائی تخلیق کر کے پھر انہیں مرنے کے بعد اٹھائے، پھر
 فرمایا کہ انہیں کھلے الفاظ میں فرمادیں کہ قُلِ اللّٰهُ یَبْدِئُ وَّ اَلْخَلْقِ ثُمَّ یُعِیْذُکَ اللّٰهُ تعالیٰ مخلوق کی ابتداء تخلیق کرتا ہے
 پھر وہی انہیں مرنے کے بعد اٹھائے گا۔ خلاصہ یہ کہ یہ دونوں کام سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں کر سکتا فَ اِنِّیْ
 مُؤَفِّکُکُمْ ۝ یہ استغناء انکار ہے یعنی یہ بات واضح اور متحق ہے کہ مذکورہ بالا دونوں کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے
 تو پھر بتاؤ اسے کافرو! تم کس راہ پر چل رہے ہو کہ سید سے راستہ کو چھوڑ کر گمراہی پر گامزن ہو رہے ہو قُلْ هَلْ مِنْ
 شَرٍّ کَانَ لَکُمْ مِّنْ یَّهْدِیْ اِلَیّ الْحَقِّ مَا سَے مجرب صلی اللہ علیہ وسلم! کافروں سے فرمائیے کہ تمہارے معبودوں
 میں کوئی ہے جو غیر کو حق کی رہبری کرے۔ اگرچہ معمولی سی رہبری بھی اس لیے کہ عبودیت کے مراتب میں ادنیٰ مرتبہ
 یہی ہے کہ معبود اپنے بندوں کو ایسے امر کی رہبری فرمائے جس سے ان کی عاقبت سنور جائے۔

قواعد لفظ ہدی ہدی جب لفظ الٰہی سے مستعمل ہو تو اس وقت معنی یہ ہوتا ہے کہ الٰہی کا ماقبل اس کے
 مابعد تک ختم ہو گیا اگر لام تعلیلیہ سے مستعمل ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ہدایت لام کے مدخل پر
 اس لیے مترتب ہوئی ہے کہ ہدایت اس کے مدخل کو پہنچے اور مدخل کا ہدایت پر ترتیب ہو جسے علت و معلول برکی شان ہے۔
 ف: اس آیت میں ہدایت کے تعدی کے دونوں الفاظ یعنی الٰہی اور لام کو استعمال کیا گیا ہے۔

قُلِ اللّٰهُ یَهْدِیْ لِلْحَقِّ مَا فرمائیے اسے مجرب صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے
 راہ حق دکھاتا ہے اس کے غیر میں اس کا کوئی اختیار نہیں (یاں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور قرآن
 وغیرہم اسباب و وسائل ہیں وہ بھی اسی کے اختیار میں ہیں۔)

۱۔ دلائل واضح کھڑے کرنا۔

اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اسباب ۲۔ رسل کرام کو بھیجنا۔

۳۔ کتب نازل فرمانا۔

۴۔ نظر صحیح کی توفیق بخشنا۔

۵۔ تدبیر صائب عطا فرمانا۔

لیکن چونکہ عقل مضطرب اور افکار مختلف ہوتے ہیں اسی لیے حق کی تعین ہر ایک کا کام نہیں یہ بہت مشکل امر ہے اس سے بہت سے لوگ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں متعدد دے چن لے جاتے ہیں جنہیں راہ حق نصیب ہوا اور وہ بھی صرف وہی جن کی حمایت الہی اور ارشاد ایزدی دستگیری فرمائے۔

اَمَّنْ يَهْدِيْ رَّبِّي الْحَقَّ بَاوَا اَسْ كَا فَرْدٍ اِكِيَا هُوَ جَنِّ كِي رَا هُ دَكَا نَا اَحَقُّ اَنْ يَكْتَبَمَ اللّٰهُ تَعَالٰى زِيَادَه مُسْتَقِي هِي كَم اَسِي كِي فَرَا بَرَا رِي كِي جَا ئے۔ يِهَا لٍ پَر مَفْضَل عَلِيَه يَحِي جِس پَر فَضِيْلَت دِي نَا مَطْلُوْب هِي مَحْذُوْف هِي اَوْر مَن لَا يِهْدِي هِي اَمَّ مَن لَا يِهْدِي هِي زِيَادَه هِدَا يَتِ تِي نِي دِي نَا لَا يِهْدِي هِي بَكْرَا لِهَا، وَتَشْيِدُ الدَّلَالِ دَرَا مَل لَا يِهْتَدِي تَحَا رَهَا كُو دَال مِيں مَدْعَم كے ہا، كُو اتقَا ئے سَا كُنِيں كِي دُجْرے مَكْشُور پُر مَالِيَا هِي يَحِي وَه كَسِي مَال مِيں بِي كَسِي كُو هِدَا يَتِ نِيں كَرْ سَكْتَا رَا لَّا اَنْ يَكْتَبَمَ اَحِي مَحْمُودِي كِي رَا هُ دَكَا نَا اَحَقُّ اَنْ يَكْتَبَمَ اللّٰهُ تَعَالٰى زِيَادَه مُسْتَقِي هِي كَم اَسِي كِي فَرَا بَرَا رِي كِي جَا ئے۔ يِهَا لٍ پَر مَفْضَل عَلِيَه يَحِي جِس پَر فَضِيْلَت دِي نَا مَطْلُوْب هِي مَحْذُوْف هِي اَوْر مَن لَا يِهْدِي هِي اَمَّ مَن لَا يِهْدِي هِي زِيَادَه هِدَا يَتِ تِي نِي دِي نَا لَا يِهْدِي هِي بَكْرَا لِهَا، وَتَشْيِدُ الدَّلَالِ دَرَا مَل لَا يِهْتَدِي تَحَا رَهَا كُو دَال مِيں مَدْعَم كے ہا، كُو اتقَا ئے سَا كُنِيں كِي دُجْرے مَكْشُور پُر مَالِيَا هِي يَحِي وَه كَسِي مَال مِيں بِي كَسِي كُو هِدَا يَتِ نِيں كَرْ سَكْتَا رَا لَّا اَنْ يَكْتَبَمَ اَحِي مَحْمُودِي كِي رَا هُ دَكَا نَا اَحَقُّ اَنْ يَكْتَبَمَ اللّٰهُ تَعَالٰى زِيَادَه مُسْتَقِي هِي كَم اَسِي كِي فَرَا بَرَا رِي كِي جَا ئے۔ يِهَا لٍ پَر مَفْضَل عَلِيَه يَحِي جِس پَر فَضِيْلَت دِي نَا مَطْلُوْب هِي مَحْذُوْف هِي اَوْر مَن لَا يِهْدِي هِي اَمَّ مَن لَا يِهْدِي هِي زِيَادَه هِدَا يَتِ تِي نِي دِي نَا لَا يِهْدِي هِي بَكْرَا لِهَا، وَتَشْيِدُ الدَّلَالِ دَرَا مَل لَا يِهْتَدِي تَحَا رَهَا كُو دَال مِيں مَدْعَم كے ہا، كُو اتقَا ئے سَا كُنِيں كِي دُجْرے مَكْشُور پُر مَالِيَا هِي يَحِي وَه كَسِي مَال مِيں بِي كَسِي كُو هِدَا يَتِ نِيں كَرْ سَكْتَا رَا لَّا

سوال : کنار کے بنت تو جہاد محض تھے ان سے قبولیت ہدایت کا کیا معنی۔ علاوہ ازیں من ذوالعقول کے لیے جوت ہے اور بت غیر ذوی العقول ہیں پھر ان پر لفظ من کیوں؟

جواب : یہ کفار کے ان معبودوں کے لیے ہے جنہیں بزعم خویش معبود بنا رکھا تھا جیسے حضرت عیسیٰ و عزیر اور ملائکہ کرام علیہم السلام، وہ اس لیے کہ پہلے بت کے تجاروں کی تردید فرمائی۔ لکن اقال :

اَمِنْ يَسِدُ ذَا الْخَلْقِ اَلْخ

اس کے بعد اب ان کا ذکر فرمایا جو مذکورہ بالا حضرات کو معبود سمجھتے تھے۔ علاوہ ازیں اشارت کی تردید میں ردیول ضامنہ مذکور

ملے اسی لیے ہم اہلسنت مسال شہر میں اندک تقلید اور راہوں کے لیے سلاسل اربعہ کے مشاعر کا دامن پکڑتے ہیں تاکہ بیسٹا

پار ہوسہ

دیں درط کشتی فرد شد ہزار

(اویسی غفرلہ)

کہ پیدا شد جنتہ برکنار

سے عام فزاتوں میں تشدید اہل نہیں۔

فت بعض نے کہا کہ ان کا یہ خیال کرنا کہ یہ بت ان کے سفارشی ہیں، مذاب الہی سے نہیں بچا سکتے۔ نتیجہ نکلا کہ معبودان باطل کو
 بارگاہ حق کا سفارشی ماننا باطل محض یعنی بر خیال ناسد اور ان کا یہ گمان غلط اور سراسر غلط ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلَیْہِمْ بِمَا
 یَفْعَلُوْنَ ۝ جو کچھ وہ کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے اتباع ظن اور بُرہان سے اعراض پر انہیں سزا یا
 گیا ہے۔
 مسئلہ: آیت سے ثابت ہوا کہ عقاید و اصول کا جاننا واجب ہے۔ عقاید میں کسی دوسرے کی تقلید پر اکتفا نہ کیا جائے۔
 غرضی شریعت میں ہے: سمہ۔

وتم افتد در خطاء و در غلط
 عقل باشد در اصابت فقط
 گشتی بے سنگ آبد مرد شہ
 کہ ز باد کثر نیابد او حذر
 لنگر عظمت عاقل را اماں
 لنگرے در یوزہ کن اذ عاقلان

ترجمہ: وہم خطاء و غلطی میں پڑ جاتا ہے لیکن عقل ہمیشہ صوابدید سے کام کرتا ہے لنگر کے بغیر کشتی شریر لوگ
 چلانے میں انہیں مخالفت ہوا کا خیال تک نہیں ہوتا عقل کا لنگر عاقل کے لیے اماں ہے عقل مندوں سے
 عقل کا سوال ضروری ہے۔

فت: فنا لکھ کیف تحکمون میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ کفار حد درجہ کے محروم القسمہ ہیں اس لیے کہ جسے
 عقل کامل حاصل ہے وہ باطل و جہل کی ہرگز اتباع نہیں کرتا بلکہ اسے حق و علم کی اتباع سے چین آتا ہے ان کا آباء کی
 تقلید میں شرک کا ترکیب ہونا بھی کوئی حجت اور قوی دلیل نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل اس لیے بخشی ہے
 کہ وہ حق و باطل کا امتیاز کریں اسی لیے لازم ہے کہ اتباع صرف ہدایت حق کی ہو اور بس۔ مشرکین اسی لیے جاؤ حق اور
 طریقہ شریعت سے بیکہ کہ وہ آباد کی تقلید میں پھنس گئے عقل سلیم سے کام نہ لیا اسی طرح سا مکان خام کار بھی جب
 غفلت میں گرفتار ہوں تو راہ حقیقت سے بھٹک جاتے ہیں۔

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے کسی عزیز سے فرمایا کہ میں ایک نصیحت کرتا ہوں
 ناصح کی نصیحت اسے وہ عمل میں لائے گا جسے دولت عقل نصیب ہوگی ماں غافل اور محروم القسمہ اس پر عمل
 نہ کر سکے گا وہ یک علم دینی نہ متکبر سے پڑھو اور نہ بدعتی سے اور نہ ہی (عقاید میں دوسرے کے) تقلد سے، اس لیے کہ
 معجز متکبر کو آیات وغیرہ سمجھنے سے روکتا ہے اور بدعتی کو بدعت سبب بہت بڑی روحانی بلاؤں میں پھنساتی ہے اور

اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام مخلوق میں سے جیسا چاہا اپنے ساتھ ملا کر قرآن کی کسی سورۃ کے مثل کوئی سورت بناؤ۔ لیکن اس میدان میں آنے میں کسی کو طاقت کہاں ان کُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ اگر تم سچے ہو اس دعویٰ میں کہ (معاذ اللہ) میں نے اس قرآن کو خود بناد کر کے اللہ تعالیٰ پر افرایا ہے تو وہ کام تم کے دکھاؤ اس لیے کہ جو کام کوئی بندہ کر لیتا ہے تو دوسرے بندے اس سے کئی گنا بہتر کرتے ہیں اس لیے کہ فوق کل ذی علم علیہ ہر ذی علم پر صاحب علم فوقیت رکھتا ہے پس اسے کافروا حبیب تمہیں اپنے مجرک اعتراف ہے کہ نہ ایسا قرآن فروا فروا تیار کر سکتے ہو نہ جتھا، تو ثابت ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔

ف : فرقان پاک کے معجز ہونے کا یہ معنی ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کے انتہائی منازل کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے معاوضہ پر کسی کو ہمت نہیں ہو سکتی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس جیسا قرآن بنانا تو ممکن ہے لیکن اس جیسا کلام بنانے پر بندوں کی قدرت سلب کر لی گئی ہے اگر ان کی قوت سلب نہ ہوتی تو ضرور اس جیسا کلام بنا لیتے۔ یہ مطلب غلط اور سراسر غلط ہے۔ یہ کسی کج فہم کا خیال ہو گا۔ (کہ ان فی تفسیر الفاتحہ لمولی الفاتحہ)

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّكْتَبًا ۖ لِيُحِيطُوا بِعِلْمِهِ بَلْ كَانُوا هُمْ كَذِبًا ۚ
پہلے قرآن مجید کی تکذیب میں عجلت کی۔ یہ قاعدہ عام ہے کہ جو کسی شے کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکتا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی کم فہمی کا اعتراف کرے بلکہ اس کی تکذیب میں جلد بازی کرتا ہے۔

ف : یہاں پر لفظ بل سے ان کی غلط کاری (کفر میں آہاد اجداد کی تقلید اور قرآن پاک میں تبد و فکر نہ کرنے کی) مذمت کی گئی ہے گویا یوں کہا گیا کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ متحدی و الزام حجت یعنی مناظرہ بازی وغیرہ کو چھوڑیے اس لیے کہ وہ دائرۃ الطہیّت و صلاحیت سے کوسوں دور ہیں اپنے آباء و اجداد کے اندھے عقیدہ میں اور ان کی رسوم کے سختی سے پابند ہیں عقل و دانش کی باتوں کو عمل میں لانے تک گوارا نہیں کرتے ورنہ اگر انہیں کچھ عقل و فہم ہوتا اور معمولی طور پر فکر سے کام لیتے اور قرآن مجید کے شواہد اعجاز پر منصفانہ طور پر غور کرتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ واقعی یہ قرآن مجرّم کلام ہے اور اس کی نظیر صرف ناممکن ہی نہیں بلکہ متنہ ہے اور مخلوق میں سے کسی کی طاقت ہی نہیں کہ اس جیسی کوئی ایک سورۃ بنا سکے۔

وَكُنَّا يَاقُوتَ بْنَ كَعْبٍ ۖ وَنُفْلُءُ ۚ اس کا عطف صر پر ہے یا موصول سے حال ہے یعنی ان کے ہاں اس امر کا انجام ابھی نہیں آیا۔

خلاصہ تفسیر قرآن پاک معجزہ ہے کہ اس جیسی عبارت کوئی بنا سکتا ہے نہ اس کے معانی جیسے کوئی منہ لا سکتا ہے۔ اخبار بالغیب میں بھی اپنی نظیر آپ ہے لیکن کفار مکہ نے سوچا نہ سمجھا اور قرآن کے دعویٰ کے مطابق آنے والے امور کا انتظار کرتے جن میں بعض کا وقوع دنیا میں اور

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمَلِي وَتَكْمُ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ
وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ؕ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ؕ وَمِنْهُمْ مَّن
يَنْظُرُ إِلَيْكَ ؕ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ؕ إِنْ اللَّهُ لَا يُظِلُّمَ النَّاسَ شَيْئًا وَ
لَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يُظْلِمُونَ ؕ وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ كَانُ كَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ
يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا مُهْتَدِينَ ؕ وَإِنَّا بِرَبِّكَ لَبَعْضُ
الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوْفِيقًا ؕ فَالْيَسَارَ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ؕ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
رَّسُولٌ ؕ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ؕ وَيَقُولُونَ مَثَلًا هَذَا
الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؕ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ؕ لِكُلِّ
أُمَّةٍ أَجَلٌ ؕ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ؕ قُلْ أَسْرِعُ إِلَيْكُمْ
إِن كُنْتُمْ عَذَابُهُ بَيِّنًا أَوْ نَهَارًا مَا ذَا اسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ؕ أَثُمَّ إِذَا مَا وَدَّعَ
أَمْنَهُمْ بِهِ الْآسَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ؕ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلُقِ
هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ؕ وَلَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ أَمْ لِيْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ؕ وَمَا
أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ؕ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ
لَمَاسَ أَوَّلَ الْعَذَابِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ؕ إِلَّا إِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا إِنَّا وَعَدُ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ؕ هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُفْرُكُمْ عَظَمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَسِقَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ؕ وَهَدَىٰ وَرَسْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ؕ قُلْ يُفْضِلُ اللَّهُ وَرَحْمَتِهِ فِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ؕ مَثَلُ
أَرءَيْتُمْ مَا آتَرَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّدْقٍ فَجَعَلْنَاهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ؕ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ
عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ؕ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؕ رَأَى اللَّهُ
كَذِبُكُمْ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ؕ

ترجمہ : اگر آپ کو کافر جھٹلائیں تو آپ انہیں میرے لیے میرا عمل تمہارے لیے تمہارا عمل تم اس سے لاتعلق
ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو اور بعض ان میں وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے
ہیں تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں اور ان میں بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں کیا
آپ اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ نہ دیکھ سکتے ہوں بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا یا انہ اپنی

پر ظلم کرتے ہیں اور جس دن انھیں اٹھائے گا گویا وہ دنیا میں اس کے دن کی صرف ایک گھنٹہ کی ٹھہرے تھے ، ایک دوسرے کو پہچانیں گے بیشک خسارے میں رہے وہ جنہوں نے اللہ کے ہاں حاضر ہونے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پر نہ تھے اور اگر تم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا کفار کو ہم وعدہ دے رہے ہیں یا ہم آپ کو دنیا سے اٹھالیں تو ہمارے ہاں اُنہیں آنا ہی ہے پھر اللہ ان کے جملہ اعمال سے باخبر ہے اور ہر اُمت میں ایک رسول ہے جب اُن کا رسول ان کے پاس تو ان پر انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ ہو جاتا اور ان پر ظلم نہ کیا جاتا اور کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہو گا اگر تم کہتے ہو آپ فرمائیں کہ میں ذاتی طور پر اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر وہ جو اللہ چاہے ہر اُمت کے لیے ایک وقت ہے جب ان کا وعدہ آتا ہے تو لب بھر نہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں فرمائیے جھلاناؤ تو کہ اگر تم پر عذاب الہی رات کو آئے یا دن کو تو کونسی چیز ہے کہ جس کے لیے مجرم لوگ جلدی جانتے ہیں تو کیا جب (عذاب) واقع ہو گا تو پھر مانو گے کیا اب مانتے ہو اس سے پہلے تو تم اس کے لیے جلدی کا مطالبہ کر رہے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا عذاب دائمی کا مزہ چکھو تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ حق ہے آپ فرمائیں ہاں مجھے خدا کی قسم یقیناً وہ ضرور حق ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو اور اگر ہر ظالم کافر کے قبضہ میں ہو جو زمین میں ہے تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بدلہ کے طور دے دے اور دل میں ندامت کو چھپا جب عذاب الہی کو دیکھا اور ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا اور ان پر ظلم نہ ہو گا ، خبردار بیشک جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے اور خبردار بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے وہی جھلانا ہے اور مارتا ہے اور تم سب اسی کی طرف پھرتے جھلنگے اسے لوگو! تمہارے ہاں تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کے اندرونی روگ کی شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت ہے فرمائیے کہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت پر ہی تو انھیں خوشی منانی چاہیے دنیا میں جو وہ دھن دولت جمع کرتے ہیں اس سے وہ بہتر ہے فرمائیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر رزق اتارا پھر تم نے اپنی طرف سے اسے حرام و حلال ٹھہرایا آپ فرمائیں کہ کیا اس کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت بخشی ہے یا اللہ پر ہمتان باندھتے ہو اور ان لوگوں کا قیامت میں کیا حال ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر ہمتان تراشی کرتے رہے بیشک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں ۔

تفسیر عالمانہ وَإِنْ كَذَّبْتُمْ ۖ فَسَوْفَ يَكُونُ لِابْنِ مَرْثَدَةَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور کفر پر تمہیں نصیب ہونے کا وعدہ ہے اور تمہاری عملیں میرے لیے میرے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل یعنی آپ ان سے اظہارِ برأت فرمائیے اس لیے کہ آپ نے ان کو بہت کچھ سکھایا ہے لیکن وہ نہیں مانتے

تو انہیں ان کی قسمت پر چھوڑ دینے جیسے وہ سکر مقام پر فرمایا کہ
فان عسوك فقل انى بروى۔

پس اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو فرمائیے میرے اعمال کی جزا میرے لیے ہے اور تمہارے اعمال کی جزا دوسرا تمہیں ملے گی۔

سوال: عملکم کے بجائے اعمالکم ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ جمع کا لفظ جمع کی طرف مضاف ہوتا ہے۔

جواب: یہ باعتبار اتحاد نوعی کے ہے یا اس لیے کہ ان کے بالمقابل عمل واحد کا صیغہ مستعمل ہوا اس میں بھی واحد کا صیغہ لایا گیا تاکہ مناسبت قائم رہے۔

اَسْلَمُوْا سِرِّيْتُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُوْا وَاَنْتَ اَبْرَہِمَیْ تَوَقَّعْتَا تَعْمَلُوْنَ ۝ تم اس سے بیزار ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور
میں اُن سے جن کا تم از کتاب کرتے ہو۔

فی عملی و لکنہ عملکم یہ جملہ لام اختصاص کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہر عامل کے عمل کی سزا و جزا
اسی تک محدود رہے گی اس کی وجہ سے دوسرے کو سزا نہیں ملے گی یعنی میرے عمل کی وجہ سے تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا اور نہ ہی
تمہارے اعمال سے میرا مواخذہ ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ کا استعداد فطری کو فیض ربوبیت کے قبول
کرنے کے لیے استعمال مہرودیت میں صرف کرنا مراد ہے اور اس کی جزا دجنت اور وصال الہی ہے
اور ان کے اعمال سے لذات و شہوات نفسانیہ کو پورا کرنے کے لیے استعداد فطری کو پورا کرنا اور فیض الہی کے قبول کرنے
سے قلب کو مضائقہ اور برباد کرنا مراد ہے اور اس کی سزا نار جہنم اور ذات حق سے ہجر و فراق ہے نیز حضور سرور عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کے عمل سے تصدیق و اقرار اور کفار کے عمل سے تکذیب و کفر مراد ہے اور دنیا میں ہر ایک دوسرے کے عمل سے ایسے
بیزار ہے کہ ان کا اجتماع محال ہے جیسے گرہ اور مچلی آپس میں اکٹھے رہ کر گزارہ نہیں کر سکتیں اس لیے کہ گوہ کی غذا ہوا اور مچلی کی
غذا پانی ہے نیز گرہ میں قبض و یبوست ہے کیونکہ وہ جنگلی جانور ہے نیز مٹی میں بھی یبوست ہے اور گوہ مٹی کی پیداوار ہے
اور مچلی میں بسط و رطوبت ہے اس لیے کہ وہ بحری جانور ہے اور پانی میں رطوبت ہے۔
شعری شریف میں ہے: ۱۵

طویاں خاص یا قندلیت شرف

طویاں عام از میں خود بستہ طرف

کے چشد و رویش صورت زباں نکات

معنی است آں نے فعلوں، فاعلات

از غریبے درفش نیست قند
لیک خود آمد بخلقت کے پسند

بال بازاں را سوسے سلطان برد

بال داغاں را بگورستان برد

ترجمہ: خاص طوطیوں کو کھانڈنجا لعل نصیب ہوتی ہے لیکن عام طوطیوں کے وہاں نہیں جانے دیا جاتا۔
ظاہری صورت رکھنے والے درویش ایسے نکتے کب کچھ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ نکتے تو معانی ہیں نہ کہ صرف لفظی
گردان (دفعوں، فولات) وغیرہ عیسیٰ کے غر سے تو قدر روکی نہیں جائے گی لیکن لفظ غر ملائی کو ناپسند
بازوں کے بال سلطان کی طرف لے جائیں گے لیکن کتوں کے بال گورستان میں لے جاتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ أُولَٰئِكَ يَرْفَعُونَ آيَاتِكَ طُوبَىٰ لِّأُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ
اس کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ لوگ صرف ظاہری طور آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے دل کے کان دنیا کی
محبت اور فسادانی خواہش سے معمور ہیں اور زیادہ تر ادر مشغول ہیں اس لیے جسے جس کی محبت ہوتی ہے وہ دوسرے امور
کے دیکھنے سے اندھے اور ان کے سننے سے ان کے کان بہرے ہوتے ہیں اَقَانَتْ تَسْمِعُ الصُّمَّ جِزْوَ اسْتِغْنَامِ
انکاری اور فساد کا فعل مقدر پر عطف ہے دراصل اَلِيسْمَعُونَ اَلَيْكَ فَا تَسْمِعُهُمْ تَحَا، کیا وہ آپ سے سنتے ہیں تو آپ
انہیں سناتے ہیں یعنی کیا انہیں سنائے کی قدرت رکھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے اعمال کی وجہ سے ان کے دل
اندھے کر دیے ہیں۔

وَالْمَنكَرُ هُوَ وَقُوعُ الْاِسْمَاعِ لَا الْاِسْتِمَاعِ
آیت میں اسماع کی نفی ہے نہ استماع یعنی نہ سننے کی
فائدہ امر محقق ہے
اس لیے کہ وہ تو امر محقق ہے۔

وَكُلُّكُمْ لَكَ اٰیَاتٌ لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○ اگرچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے یعنی ان میں بہرہ پر پلے سے ہے پھر عدم تعقل جس سائنہ شامل کر لیا جائے تو
کسی کام کے نہیں رہیں گے اس لیے صرف بہرہ پر ہو تو بات سمجھنے کی صلاحیت مفقود نہیں ہو جاتی بلکہ بسا اوقات کان میں
کچھ معمولی سی آواز پہنچ جائے تو بہرہ بات کو سمجھ جاتا ہے لیکن جب سمیع و تعقل دونوں مفقود ہوں تو بندہ ہر لحاظ سے
بیکار سمجھا جاتا ہے وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّهْتَكِرُ الْاَيَاتِ ط اور ان میں سے بعض اس ظاہری آنکھ سے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی
نبوت کے واضح دلائل کا سامنا نہ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن چونکہ وہ بصیرت کے اندھے ہیں اسی لیے گویا وہ کچھ دیکھتے

لے نزوح الیاب ج ۲ ص ۴۸ اس سے واپسی دیوبندی مردودی غلام غانی غیر متعین اور نیچری نجدی ٹڈر کارو ہے کہ وہ سماع حق کے
منکر ہیں۔

ہی نہیں آقا نَت تَّهْدِی الْعُمَى، الْعَمٰی اعلیٰ کی جمع ہے یعنی کیا آپ اندھوں کی رہبری کر سکتے ہیں یعنی اودھو دیکھ
آپ راہِ حق کی باتیں انہیں بتاتے ہیں و کَوْکَا نُؤَا لَا یُبْصِرُونَ ۝ لیکن وہ کہہ نہیں دیکھ سکتے یعنی وہ نہ صرف بصارت کے
اندھے ہیں بلکہ بصیرت سے بھی محروم ہیں۔

سوال: بصیرت کے اندھے تو تھے ہی، لیکن تم نے انہیں بصارت کے اندھے بھی کہہ دیا اور یہ واقعہ اور حقیقت کے
بھی خلاف ہے۔

جواب: اس لیے کہ شے کو دیکھنے سے عبرت کا حصول مقصود ہوتا ہے اور وہ بصیرت سے ہوتا ہے۔ جب وہ بصیرت
کھو بیٹھے تو گریا ان سے بصارت ضائع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے بصیرت رکھنے والا ناپائنا بہت سے امور سے واقف ہوتا ہے۔
بخلاف بصیرت کے اندھے کے وہ مقصودِ اعظم سے محروم رہتا ہے۔ کفار میں چونکہ بصیرت نہیں تھی اسی کے ساتھ حق باتوں کے
نہ دیکھنے سے اندھے رہ کر ہدایت کی راہ سے محروم ہو گئے۔

ف: اللہ تعالیٰ نے کفار کو کاذب، اندھے اور بہرے سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ بغض و عداوت سے نہ آپ کے کلام کے محاسن کو سُن سکے اور نہ آپ کی نبوت کے دلائل دیکھ سکے جیسے اندھا اور
بہرہ کسی کے کلام کے محاسن سُن سکتا ہے نہ کسی کی اچھی صورت کے ضد و خال اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ سکتا ہے
کفار کا یہی حال تھا۔

نوٹ: سمجھ کی نفی میں عدم تعقل اور بصیر کی نفی میں عدم ادراک لانے میں اشارہ ہے کہ باطنی امور کو ظاہری امور پر
فضیلت ہے۔

چونکہ کفار اپنے کرتوتوں سے عقلی کمزوریوں کے انتہا کو پہنچ کر فلاح و نجات کے قابل بھی نہ رہے اسی لیے
ازالہ وہم ۱ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت قبول کرنے کا مادہ ہی ختم کر دیا جیسے طبیب کسی بیمار کو لا علاج پاتا ہے تو
اس کے علاج کی تمام کاروائیاں ختم کر دیتا ہے ایسے ہی کافروں کا حال ہے۔

۱) اس سے کجیوسٹ اور مغریت زدہ لوگوں کا رد ہو گیا جبکہ کہتے ہیں کہ کفار سے ہدایت کی ناامیدی کیوں جب کہ
اللہ تعالیٰ قادر ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ دنیا عالمِ اسباب ہے اس میں جس طرح کا سبب ہو گا ویسے
ہی حکم، اضافہ ایسی غفلت

ف: جب وہ ہدایت کے قابل نہیں تو ان سے وحشت ضروری ہے اور ہر متوشش سے دوری و بیزاری لازمی اس لیے
کہ کفار اپنے کفر پر اصرار و تکذیب پر ٹوٹ پڑنے سے اس قابل نہیں کہ ان سے انس یا دوستی کا دم بھرا جائے۔

لہٰذا یہ بات ہم بندہ جوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان میں بندہ بھی راستہ ہو چکی اسی لیے ان سے بیزاری ضروری۔ فافہم لا یمن من الجاہلین۔

لطیف کسری کے وزیر جناب یونان نے کہا:
پانچ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں:

- بارش بخور والی زمین پر
- سورج کی روشنی میں دیا جلانا
- نابینا کی حسین و جمیل عورت
- لذیذ طعام بیمار کے لیے
- مرد عاقل ناقدر شناس لوگوں میں

تفسیر عالمانہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُو النَّاسَ شَيْئًا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا یعنی ان کے حواس و عقول نہیں چھیناؤ لیکن النَّاسَ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○ لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں یعنی وہ اپنے حواس و عقول کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر پر استعمال نہیں کرتے اسی وجہ سے وہ ان کے منافع و فوائد سے محروم ہیں۔

چشم از برائے دیدن آیات قدرت است
لکشم از پے شنیدن اخبار حضرت است
ہرگز کہ حق نہ بیند و حق نشنود کہے
کور و کورست بلکہ ازاں ہم بتر بے

ترجمہ: آنکھ آیات قدرت کے دیکھنے کے لیے عنایت ہوئی اور کان حضرت کے اخبار سننے کے لیے دیے گئے
جو حق کو نہ دیکھتا اور نہ سنتا ہے وہ اندھا اور بہرہ ور بلکہ اُن سے بھی بدتر ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات خمیر میں ہے:

ان اللہ لا یظلم الناس یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت اور فیض ایمان کے قبول کرنے کی استعداد نہ دے کر ظلم نہیں کرتا خود ہی ان سے استعداد چھین لے اور پھر فرمائے کہ فیض ایمان اور ہدایت قبول کرو بکہ انہیں قدرت الہی سے ہدایت اور فیض ایمان قبول کرنے کی استعداد عطا فرمائی و لیکن الناس انفسہم یظلموٹ لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں کہ اوامر و نواہی شریعہ کی مخالفت کر کے اپنی استعداد خود بخود ضائع کر دی ہے۔
مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ بندے کو اپنے کردار کے کسب کا اختیار ہوتا ہے وہ بالکل مصلوب الاختیار نہیں جیسا کہ جبر کا مذہب ہے پھر جو کسی شے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔

حکایت شهنوی شریف

س

عاشق بوده است در ایام پیش
 پاسبان عهد اندر عهد خویش
 سالها در بند و مل ماه خود
 شاه مات و مات شهنشاه خود
 عاقبت جوینده یا بنده بود
 که فتنه ج از شیر زاینده بود
 گفت روزی یار او کاشب بیا
 که به پنجم از پله تو لوبیا
 در فلاں عبه نشین تا نیم شب
 یا بیا یم نیم شب من بے طلب
 مرد تریان کرد و زانها بخش کرد
 چون پدید آمد هیشک زیر گرد
 شب در آن حجره نشست آن کرم دار
 بر آسید دعه آن یار غار
 بعد نصف الیل آمد یار او
 صادق الوعدان آن دلدار او
 عاشق خود را فتاده بخت دید
 اندک از آستین او درید
 محمد گانی چندش اندر جیب کرد
 که تو طفل گیر این می باز نرد
 چون سحر از خواب عاشق جید
 آستین و گرد گاه را بدید
 گفت شاه ما همه صدق و وفاست
 آنچیز بر ما می رسد آن هم زماست

گفت شاہ ماہر صدق و وفا صفت
آنچہ برامی رسد آں ہم نہ داشت

خواب را بگذار امشب اسے پس
یک شبے بر کوٹے بے خواباں گزر

بگذر ایں ما را کہ مجنوں گشتہ اند

بمحو پروانہ بد صلت محشہ اند

خلاصہ حکایت مذکورہ : ایک شخص مادر پر عاشق ہو گیا تو معشوق کے وصال کی خاطر کئی سالانہ تک شدائد و مصائب برداشت کیے بالآخر قسمت باگ اٹھی۔ ایک دفعہ محبوب سے ملاقات ہو گئی۔ محبوب نے فرمایا : فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا میں تمہیں آدھی رات کے بعد ملوں گا۔ وہ انتظار میں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ معشوق اپنے وعدہ کے مطابق تشریف لایا لیکن عاشق سوچکا تھا۔ معشوق نے نشانی کے طور پر چند کوڑیاں اس کی جیب میں ڈالیں اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم اس راہ میں ابھی بچتے ہو اور بچوں کے کھیلنے کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں تمہیں دے کر واپس چارہا ہوں۔ صبح کو عاشق جیب بیدار ہوا اور جیب میں وہ کوڑیاں دیکھیں اور محبوب کا خط بھی پڑھا اور کہتے افسوس ملتا ہوا کہنے لگا کہ میرا دوست تو وعدے کا سچا تھا لیکن میری قدرتی کو میں اپنی غفلت کی وجہ سے زیارت محبوب سے محروم رہا۔

آخر میں مولانا علیہ الرحمۃ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نیند کو چھوڑ کر کبھی بے خواب لوگوں کے ہاں بھی چل کر دیکھو کہ وہ مجنوں بنے بیٹھے ہیں بلکہ پڑاؤں کی طرح جلے بجھے پڑے ہیں۔ "ایقظن اللہ وایاکھ و نوتر محیاناً و محیاکم ولا یجعلنا من الغافلین الصالحین الظالمین۔ (آمین ثم آمین)

تفسیر عالمانہ : **وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ** یوم منصوب بفعل مقدر ہے **هُمْ** کی تفسیر کفار تک کے لیے ہے، یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ! کفار تک کو یاد و لا کر ڈراؤ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھا کر ایک میدان میں جمع کرے گا کہ **أَنْ تَحْفَظَهُ** اس کا اسم محمد دف ہے دراصل کا انھم تھا گویا وہ گھر **يَلْبَثُوا** وہ دنیا یا قبر میں نہیں ٹھہرے **إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ** مگر دن کی ایک گھڑی۔
ف : یہ جملہ اوقات میں سے تھوڑے وقت کے لیے بطور کمات بولا جاتا ہے۔

سوال : نہار کی تخصیص کیوں؟

جواب : بہ نسبت رات کی گھڑیوں کے دن کی گھڑیاں اعرف ہیں بنا بریں نہار کی تخصیص کی گئی۔ بکان لہ یلبثوا
یحبسہم کی خبر مفعول سے حال ہے اب عبارت یوں ہوں گی : یوم یحشرہم مشبہین بہمت
لہ یلبث الا۔

سوال : اتنی طویل مدت کو وہ قلیل کیسے سمجھیں گے ؟

جواب : انسان کو جب دُکھ و دہشتہا ہے تو گزشتہ اوقات چاہے کتنے طویل اور آرام سے کیوں نہ گزارے ہوں لیکن دُکھ و دُکھ کے وقت سب بھول جاتے ہیں اور وہ ایسے محسوس کرتا ہے گویا اس کے لیے ایام گزشتہ تھے ہی نہیں یا تھے تو چند گھنٹے۔

استدلال اہل غتزال تفسیر زاہدی میں ہے کہ معتزلہ اپنے دعوے کی دلیل اسی آیت کو بناتے ہیں، چونکہ وہ عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں اسی لیے آیت ہا سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کفار کو اگر قبر کا عذاب ہوتا تو ان پر الا ساعۃ من المنہا سہ کیسے صادق آتا ہے اس لیے کہ یل و نہ سہار عالم دنیا سے متعلق ہیں قبر میں یل و نہ سہار کیسے ؟

جواب : از اہل طہارت : پہلے عرض کیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ جملہ اپنے حقیقی معنی پر نہیں بلکہ کمادات کے طور معمولی گھڑی پر استعمال ہوا ہے یہاں پر یل و نہ سہار سے اسے کوئی تعلق نہیں دنیا و برزخ دونوں کو ملا کر معمولی گھڑی سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ عذاب شدید سے نہایت خفیف تر دنیا میں بلکہ بسا اوقات کالعدم ہوتا ہے پہلے تو یاد نہیں رہتا اگر کچھ یاد ہوتا ہے تو معمولی چوٹو آخرت کا آنا سخت عذاب ہو گا تو اس کے مقابلے میں دنیا اور برزخ کا عذاب انہیں اتنا ہی یاد ہو گا جتنا قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔

جواب : از صاحب رُوح البیان : چونکہ کفار دنیا میں اکثر ناز و نعمت سے گزارتے رہے ویسے بھی عالم دنیا کی زندگی ہوا کی طرح گزرتی چلی گئی پھر برزخ میں کچھ کافروں کا عذاب ہوا یا نعمت نصیب ہوئی وہ معمولی محسوس ہوگی بہ نسبت آخرت کے عذاب و نعمت کے کہ عذاب ہو گا تو سخت سے سخت تر اور نعمتیں ہوں گی تو اعلیٰ سے اعلیٰ تر، پھر ظاہر ہے کہ اوقتی کب یاد رہتا ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ ساکب پر لازم ہے کہ وہ اس عالم دنیا کے تنگ و تاریک ماحول کو چھوڑ کر **تفسیر صوفیانہ** عالم آخرت کی طرف رجوع کرے اس لیے کہ عالم دنیا کون و فساد اور فضا کو چاہتا اور متنہا ہی ہے اور عالم آخرت وسیع ترین اور باقی اور لا متنہا ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ عالم دنیا بہ نسبت عالم آخرت کے لاشعے اور نہایت اقل قلیل ہے۔

فہ : حشر کی دو اقسام ہیں :

○ عام

○ خاص

عام : ہم بشر میں اجسام کا قبور سے نکل کر قیامت کے میدان میں حاضر ہونا ،

خاص، ارواحِ انورہ کا قبورِ اجسامِ دنیوی سے نکل کر سیر و سیاحت کے لیے عالمِ روحانیت کی طرف جانا۔
اس لیے کہ یہ لوگ صفاتِ نفسانیہ کو مشاکرِ دنیوی موت سے پہلے ہی مرچکے ہوئے ہیں اس لیے ان کے مشترک معنی وہی موزوں ہے جو مذکور ہوا۔

ف، مشترک قبورِ انانیت و روحانیت سے نکل کر ہیبتِ ربانیہ میں داخل ہونا۔ کما قال،
یوم نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا۔

یعنی اس دن ہم ان کو جہنم کی طرف وفد بنا کر اُٹھائیں گے۔

تفسیر عالمانہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے گویا وہ موت کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے ایسے ہی قبروں کے ایڑے
موت کے بعد کی درمیانی جُدائی ان کے تعارف سے حاصل نہیں ہوگی۔

ف، یہ قبور سے اُٹھنے کے بعد کی بات ہے ورنہ جب سیدانِ مشر میں جمع ہوں گے اور عذاب کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے
تو پھر ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکیں گے بلکہ اکثر ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے (انبیاء و اولیاء اس کلیہ سے مستثنیٰ ہیں)

ف، گویا علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں قبور سے اُٹھنے کی حالت علیحدہ ہے اس میں ایک دوسرے کا تعارف ہوگا پھر مشر میں
تعارف منقطع ہو جائے گا۔ حساب و کتاب کے بعد دوزخی ہشتی اپنی منازل میں پہلے جائیں گے تو اس کے بعد بدستور
سابق ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گھاٹے کے سودے کو
ظاہر فرمایا ہے کہ جو لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونے کے منکر ہیں وہ سخت گھاٹے میں ہیں اس لیے کہ
قیامت کے حساب و کتاب اور سزا و جزا کا انکار کر کے جہنم کے سختی ہوئے وہاں کا نوا مُہْتَدِیْنَ ۝ اپنی تجارت میں
صحیح راہ نہ پاسکے اس لیے کہ ایمان بیک کفر اور تصدیق کے بدلے تکذیب کے خریدار بنے اس سودے سے انھیں
نفع کے بجائے گھٹانا نصیب ہوا۔ وقت بھی نکل گیا کہ پھر اب انھیں نفع کمانے کا موقعہ بھی نہیں ملے گا۔

چرخِ خوشِ گفت با کو کد آموزگار

کھکارے نکر دیم و شد روزگار

ترجمہ، اساتذہ نے شاگرد سے درست فرمایا کہ سیٹا! ہم کوئی کام نہ کر سکے اور وقت بھی گزر گیا۔

وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ دراصل ان نرک تھا مازِ اید شرط کے معنی کی تاکید کے لیے واقع ہوا ہے یعنی اگر ہم آپ کو دکھائیں
یا ظاہر کریں بَعْضُ الَّذِينَ نَعُوذُ هُوَ عَذَابُ كَافَّةٍ حصہ جس سے ہم انہیں ڈراتے ہیں یعنی جیسے بدر میں ہم

رسول علیہ السلام کی تکذیب کرتے قُضِيَ بَيْنَهُمْ تُوَان کے مابین یعنی رسول علیہ السلام اور ان کی اُمت کے مابین فیصلہ ہو جاتا یا لِقِصْطُ انصاف کے ساتھ یعنی رسول علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے نجات اور تکذیب کرنے والوں کے لیے عذاب یعنی تباہی بربادی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○ اور ان پر اس فیصلے سے ظلم نہ تھا بلکہ عین عدل تھا اس لیے کہ اپنے بُرے اعمال کی وجہ سے وہ اسی عذاب کے مستحق تھے۔

سوال : آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانہ میں ہر اُمت کے لیے رسول بھیجے گئے حالانکہ زمانہ فرقت میں زمان کے ہاں رسول آیا نہ وہ برباد ہوئے۔ حالانکہ خط کار یوں میں وہ بھی سب اُمتوں سے پیچھے نہیں تھے۔ قرآن پاک کی آیت لتَنذَرُ قَوْمًا مَا أَنْذَرْنَاهُمْ میں بھی اسی طرف اشارہ ملتا ہے۔

جواب : آیت کا معنی یہ ہے کہ ہر اُمت کے لیے ہلاکت اور تباہی محنت رک گئی ہے خواہ ان میں کسی رسول علیہ السلام کے ذریعے سے عذابِ خداوندی سے ڈرایا جاتے یا نہ اہل فرقت کو عذاب میں اس لیے مبتلا نہ کیا گیا کہ عرب میں اس نبیل علیہ السلام کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا جب ہمارے نبی پاک مشہد و لاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے تو کفار نے آپ کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں بدر میں عذاب میں مبتلا کیا، چنانچہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رسالت کے احکام کا اجرا تو دیکھنا، انبیاء علیہم السلام کی نبوت کی طرح ان کے وصال کے بعد منقطع ہو گئے یہ صرف ہمارے نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاصہ ہے کہ آپ کی نبوت غیر منقطع ہے۔ (کذا فی الانسان العیون)

ف : اس تقریر سے ابن الشیخ کے خیال کا رد ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر اُمت میں رسول موجود ہو اس لیے کہ پہلے رسول کے احکام دوسرے رسول کی تشریف آوری تک جاری رہتے ہیں جیسے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں مبعوث ہوئے ان کا وصال ہو گیا لیکن ان کے احکام تا ابد جاری رہیں گے۔ اس قول کا رد اوپر ہم نے بیان کر دیا کہ دوسرے رسول کرام علیہم السلام کے احکامات ان کی زندگی کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ ان کے احکامات تا ابد جاری رہیں گے۔

ف : اہل فرقت کو عذاب ہو گیا یا نہیں۔ اس کی تفصیل ہم نے سورہ قیامہ کے آخر میں عرض کر دی ہے۔

فائدہ صوفیانہ ہر رسول کی ایک وحی ظاہری ہوتی ہے، ایک باطنی، جسے الہام الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو کچھ انبیاء علیہم السلام کے لیے معجزہ واقع ہو سکتا ہے وہی ادویا کرام عیالہ الرحمۃ والغفران کے لیے بطور کرامات کے واقع ہوتا ہے ہر رسول علیہ السلام کی تشریف آوری ظاہری باطنی وحی سے ہوتی ہے۔ جو ان کی تصدیق کرتا ہے اسے تصدیق کے مطابق سعادت نصیب ہوتی ہے، جو ان کی تکذیب کرتا ہے اسے اس کے کذب کے مطابق شقاوت حاصل ہوتی ہے۔

در اصل اَلْاَن تھاس لیے کہ پہلا جزو استفہامیہ ہے اور یہ امتنم مقرر کی وجہ سے منصوب ہے۔ مذکورہ امتنم سے اسے کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ استفہام کا ماقبل مابعد پر عمل کر سکتا ہے نہ مابعد ماقبل پر۔ یہ جملہ مستانفہ ہے اسے قل مذکور سے کوئی تعلق نہیں مگر با کفار نزول عذاب کے وقت ایمان لائیں گے تو انہیں کہا جائے گا اَلْاَن اَلْاَن اب عذاب کے سبب ان پر ایمان قبول کر رہے ہو ایسا ایمان بارگاہ حق میں قابل قبول نہیں وَقَدْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۰﴾ سالانہ اس سے قبل تم مکذیب واستہزاء کرتے ہوئے اسی عذاب کی عجلت کا مطالبہ کرتے تھے ثُمَّ قِيلَ اس کا عطف اَلْاَن سے پہلے کے فعل مقدر پر ہے لَكُنْزِيَنَّ ظَلَمَكُمْ اِمْهِنُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿۱۱﴾ یعنی تصدیق کے بجائے مکذیب کی اور ایمان کے بجائے کفر کیا ڈو قُوا اَعْدَابَ الْاَخْلَادِ دائمی عذاب کا جزو چکسو یعنی ایسا عذاب کہ اس میں تمہیں ہمیشہ مبتلا رکھا جائے گا اس لیے کہ وہ پہلے عذاب قبر میں مبتلا رہیں پھر انہیں آخرت کے عذاب کی طرف لایا جائے گا اور یہ عذاب ان سے منقطع نہیں ہوگا۔ ۱۰

ترجمہ: اسی کے بعد کہ گرفت و حبان پر

حاشیہ کرام کا تبیین است

ترجمہ: خیال مت کرو کہ بد بخت مکر جان چھڑا گیا بلکہ کرام کا تبیین کا حساب اس کے ساتھ اب شروع ہوگا۔

هَلْ تَنْبَحُونَ ﴿۱۲﴾ اَلَا يَمَّا كُنْتُمْ تُكْسِبُونَ ﴿۱۳﴾ آج کے دن نہیں جزا دیے جاؤ گے مگر سب اس کو موصاف کے جن کا تم دنیا میں طلب کرتے تھے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء عذاب کو پیدا نہیں فرمایا اس لیے کہ بندوں کی تخلیق اس لیے تاکر ان پر رحم فرمائے بلکہ عذاب ان کے اعمال کا نتیجہ ہے اس لیے ثابت ہوا کہ اعمال باطلہ ہلاکت کا موجب ہیں اور یہ ایسے ہے جیسے کوئی زہر کھالے۔ ۱۰

چراغ غیر شکایت کھم کہ بچو حباب ہمیشہ غارت خراب ہوا نے خواہشتم

لَا يَسْتَنْبِحُونَ ﴿۱۴﴾ اور آپ سے کفار انکار و استہزاء کے طور سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں اَحَقُّ هَلْ هُوَ

کیا وہ حق ہے، جزو استفہامیہ ہے حق خبر مقدم اور ہو ابتداء مؤخر ہے جملہ بن کر لیستینشونک کا محلا منصوب مفعول ہے اس لیے کہ انباء بمعنی اخبار متعدی بد و مفعول ہے یاد رکھو کہ نحویوں میں مشہور ترین یہ ہے کہ استنباء کے مفعول

انہی پر لفظ معن ہوتا ہے مثلاً: استنبئت خریدۃ عن عمرو۔

یعنی میں نے خرید سے عمرو کے متعلق خبر طلب کی۔

قُلْ اے مجرب صلی اللہ علیہ وسلم! کفار سے فرمائیے آپ ان کے استہزاء و انکار کو نظر انداز کیجئے اس لیے کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے اِیَّیَّ وَ سَمِیَّ اِیَّیَّ بکسر الهمزہ و سکون الیاء نعم کی طرح حرف ایجاب ہے لیکن یہ صرف جملہ قسیم میں آتا ہے جیسے لفظ هل صرف استفہام بخنے قد واقع ہوتا ہے اس معنی پر یہ واؤ قسیم ہے اب معنی یہ ہوا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا مجھے اپنے رب تعالیٰ کی قسم اِسْکَ بے شک وہ عذاب موعود لَحَقَّ بِالْمُشْرِکِیْنَ اَلْبَیِّنَاتِ

وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ اور ان کے مابین فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظالمین، مشرکین و دیگر اہل ظلم کا فیصلہ فرمائے گا،
 یس طرح کہ ان سے ان حقوق کا مطالبہ ہو گا جو انہوں نے دنیا میں حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد
 ہر ایک ظالم سے اس کے لائق حساب ہو گا اور اس سے حقوق کی ادائیگی کرانی جائے گی یا لَقَسْبَطِ انصاف کے طور وہم
 اور ان ظالمین پر لَا يَكْفُرُ كُفْرًا ظلم نہیں ہو گا یعنی غلط کاریاں ان سے دنیا میں سہ زد ہوئی ہوں گی اسی قدر انہیں سزا
 ملے گی اور پر عذاب ان کے کیے پر انہیں لازمی طور پر ہو کر رہے گا اور ان کے ظلم کا تقاضا یہی ہے۔ (کذا فی الارشاد)

سوال: قضیٰ بینہم ایک بار پہلے مذکور ہوا، اب دوبارہ کیوں لایا گیا ہے اس طرح سے تکرار لازم آ گیا۔
 جواب: پہلے قضیٰ بینہم سے انبیاء علیہم السلام اور ان کے مکرہین کے مابین اور دوسرے سے مشرکین کو شرک کی سزا کا فیصلہ
 مراد ہے۔

آلَا اَنتُمْ صَاحِبُوهُ فرمایا کہ یہ لفظ غافلین کو متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے وہ اس لیے کہ اس عالم دنیا کے لوگ اسباب
 ظاہر میں مشغول ہیں اور اس کی ہر شے کو کسی کی طرف مجازی ملکیت منسوب کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں:

الذی امر لزیید۔ زید کی جہلی

الغلام لعمرو۔ عمرو کا غلام

السلطنة للخلیفة۔ خلیفہ کی بادشاہی

النصف للوثریر۔ وزیر کا نصف۔ وغیرہ وغیرہ

اور وہ اس مجاز کی غفلت و جهالت سے اتنا غرق ہیں کہ ان اضافات و منسوبات کو گویا مجاز کے بجائے حقیقت سمجھتے ہیں اسی
 لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے غافلین کو لفظ آل سے متنبہ فرمایا کہ خبر دار اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ٹیٹک جو کچھ آسمانوں
 اور زمینوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا تمام ممکن لذات ہیں اور ہر ممکن
 لذات واجب لذات کی طرف مستند ہے ابتداء یا بالواسطہ نتیجہ نکلا کہ جمیع ماسوی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں ان میں (ایجاد و
 اعداء) ما اثباتہ واعقابہ جس طرح چاہے تصرف کرے۔

سوال: ما غیر ذوالعقول کے لیے آتا ہے آیت سے معلوم ہوا کہ اس کی ملکیت میں صرف غیر ذوالعقول ہیں۔
 جواب: تغلیب ذوالعقول بھی شامل ہیں جیسا کہ تنصیب کا قاعدہ ہے۔

آلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب و عقاب کا بندوں سے وعدہ کیا ہے وہ ثابت ہے وعدہ
 بخنے موجود اور حق بخنے ثابت واقع ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وعدہ اپنے مصدری معنی میں ہے اور حق بخنے مطابق للواقع ہے
 یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ مذکورہ واقع کے مطابق ہے وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ یَكْفُرُونَ لیکن وہ اپنی عقل کے تصور اور غلبہ غفلت اور
 صرف محسوس متباد کو سمجھنے کی وجہ سے ان کے اکثر لَا یَعْلَمُونَ اس حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے کہ وہ صرف دنیا کے

ظاہری حالات کو جانتے ہیں اس لیے وہی کہتے اور کرتے ہیں جو سب کو معلوم ہے۔

ماندہ در تنگنائے ایں مجلس

غیبہ و نیاندیدہ دیدہ حس

چشم دل گو کہ پردہ با بدرد

ہانب ملک آخرت نگر د

مرغ او در نفس زبون باشد

چرشنا سدا کہ باغ چوں باشد

ترجمہ: اس دنیا تنگ گلی کو دیکھنے کا عادی جو صرت ظاہری اور محسوس اشیاء کو دیکھتا ہے اسے کہو کہ وہ

دل کی آنکھ کے پردے چاک کر کے آخرت کے ملک کو دیکھے ورنہ اس کا مرغ دل پکار پیجرے میں پھنسا

رہے گا اسے کیا معلوم ہوگا کہ باغ کیا ہے۔

تفسیر عالمانہ ھُوَ یُحْیِی وَیُمِیْتُ وہی دنیا میں مارتا چلاتا ہے اس کے اس فعل میں کسی کو دخل نہیں وَلَیْسَ لَہٗ تَرْجَعُونَ ۝ اور تم آخرت میں اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔

تاویلات تفسیر میں ہے:

تفسیر صوفیانہ ھُوَ یُحْیِی عدم سے ایجاد وہی بخشا ہے و یُمِیْتُ وجود سے عدم میں وہی لاتا ہے والیہ ترجعون

عدم و وجود کے لحاظ سے تمہارا اسی کی طرف رجوع ہے۔

مسئلہ: انسان کو بالآخر موت آنے لگی جب اُس کا وقت آتا ہے تو کسی کو کوئی علم اور ہنر کام نہیں دیتا جیسے جب موت

آتی تو آدم علیہ السلام کو علم اور ابراہیم علیہ السلام کو حکمت اور موسیٰ علیہ السلام کو قربت اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام

اور ذوالقرنین کو ملک اور حضور امام الانبیاء شہر ہر دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور قارون کو مال اور فرد

کو لشکر اور یوسف علیہ السلام کو جمال کام نہ دے سکا۔

موت کی ہولناکی **استان** منقول ہے کہ بوقت موت ایک لاکھ چوبیس ہزار غم لاحق ہوتے ہیں اور اس قدر

سخت کہ اگر ان میں سے صرف ایک غم اہل دنیا کو دے دیا جائے تو تمام اہل دنیا

مٹ کر فنا ہو جاتیں پھر مرنے کے بعد بندے کو ترسیٹ ہولناک امور گھیر لیتے ہیں اس کا ہر ہول دنیا کے مذکورہ غموں کے برابر

ہوتا ہے جسے ان ہولناکیوں پر یقین ہے اور اتنا مجاہدہ کرتا ہے کہ اس کے جہاد کا ہر الم موت کے تمام غموں کا بدلہ

بن جاتا ہے پھر جب اسے موت آتی ہے تو اسے مذکورہ بالا غم و الم نہیں پہنچتے اس لیے کہ وہ اضطراری موت سے پہلے

اختیاری موت سے مرچکا ہوتا ہے بلکہ وہ مذکورہ مجاہدات سے اپنے مولیٰ سے واصل ہو جاتا ہے اسی لیے تمام قیود

و اضافات سے فارغ ہو کر باقی باللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے اہل تصوف فرماتے ہیں کہ نفس کی موت میں قلب کی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حیات قلبی نصیب فرماتے۔

فت، اختیار کی موت اولیاء اختیار رحمہ اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوتی ہے اور اضطراری موت مکیں اور انبیاء لوگوں کو ملتی ہے جو کہ کوہ ول اللہ کی موت وصال الہی کا دوسرا نام ہے اور ردیبل اور انبیاء کی موت کو مقدماتی اور پھراں سے تعبیر کرتے ہیں۔
ثنوی شریف میں ہے اسے

اسے برادر صبر کن بر در نیش
تا وہی از نیش نفس گبر خویش
ہر کہ مرد اندر تن او نفس گبر
مرداں دمان برد خورشید و در
نے بخت آں سراج امتان
ایں جان و آں جان چوں فرزان
پس وصال ایں مذاق آں بود
صحت ایں تن سقام جاں بود
سخت مے آید مذاق ایں مقرر
پس مذاق آں مقرران سخت تر
چوں مذاق آں نقش سخت آید ترا
نار سخت آید ز تقاش جدا

ترجمہ: اسے برادر! درد و نیش پر صبر کرتا کہ تجھے نفس کا فرسے درد و نیش سے رہائی نصیب ہو جس کے جسم میں نفس کا فرم جاتا ہے تو یقین کرو کہ سورج اور بادل اس کے اشاروں پر چلیں گے تمہیں معلوم نہیں امتوں کے سراج نے فرمایا ہے کہ دنیا و آخرت آپس میں دو سکین ہیں ایک کے وصال سے دوسری کو طلاق لازمی ہے لیکن یاد رکھو کہ آخرت کو طلاق دو گے تو سخت تکلیف اٹھاؤ گے اگر تجھے دنیا کے طلاق دینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو پھر کچھ لیجئے کہ آخرت کی نار کی سختی سے دوچار ہونا پڑے گا اور وہ نہایت سخت ہے۔

تفسیر عالمانہ کے لیے لکھا ہے قَدْ جَاءَ شَكُّهُ مَوْعِظَةً "بے شک تمہارے اہل نصیحت آپ کی ہے یعنی تمہیں تمہاری عاقبت کی نصیحتیں سنانی گئی ہیں زہر و ترہیب سے بھی اور نرمی اور ترغیب کے طور بھی یعنی کتاب میں

میں تمہارے منافع و نقصانات کے امور واضح طور بتاتے گئے ہیں اور سمجھایا گیا ہے کہ نیک اعمال سے تمہاری زندگی سنور جلتے گی برے اعمال سے تمہاری عاقبت خواب ہوگی۔

ف: موعظۃ سے قرآن مجید مراد ہے۔

مَنْ تَرَىٰ تَكْذِبُ بِهِ جَاءَ تَكْذِبُكَ كَمَا تَكْذِبُكَ رَبُّكَ تَعَالَىٰ كِي طَرَفٌ سَعَىٰ وَتَشْفَعُ لَكَ
يَعْنِي فِي الصَّدُورِ اور وہ تمہارے صدور کی شفا اور تمہارے قلوب کی دوا ہے کہ قلوب کے جملہ امراض جیسے جمل و
ٹھنک اور شرک و فتناء و دیگر جمیع حقایق فاسدہ کو اس سے شفا نصیب ہوگی و ہمدستی اور وہ طریق حق و یقین کی تہ سب ری
حرے گی اور آفاق و انفس کے دلائل اسی سے معلوم ہوں گے وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ اور وہ اہل ایمان کے لیے
رحمت ہے اس لیے کہ وہی کفر و ضلال کی ظلمات سے قرآن مجید کی برکت سے نجات پاسکے۔

ف: موعظۃ سے لے کر رحمت تک تمام معادریں ان سے قرآن مجید کو موصوف کرنے میں بیان کیا گیا کہ گویا قرآن مجید
امور مذکورہ کا عین ہے۔ س

زہے کلام تو محض ہدایت و حکمت

زہے پیام تو عین عنایت و رحمت

کشد کھنڈ کلام تو اہل عرفان را

ز شورہ زار خست بگلشن ہمت

ترجمہ: تیرا کلام ہدایت و حکمت اور تیرا پیام عین عنایت و رحمت ہے تیری بات عارفین کو کند بن کر کھینچ

لیتی ہے وہ خست زار ویران سے نکل لگلشن میں پہنچتے ہیں۔

ف: قرآن مجید نفوس کے لیے موعظۃ قلوب کے لیے شفا اور ارواح کے لیے ہدی ہے۔

ف: قرآن مجید عوام کے لیے موعظت، خواص کے لیے شفا، اخص کے لیے ہدی، اور تمام غرام و خواص و اخص کے لیے

رحمت ہے اس لیے کہ اسی کی بدولت ہر ایک اپنے اپنے مراتب و مقامات پر پہنچا ہے۔

قُلْ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! لوگوں سے فرمائیے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
تفسیر عالمانہ فضل و رحمت ہر دو سے انزال قرآن مجید مراد ہے ان کی باد کا متعلق محذوف ہے۔ اصل

عبارت یوں تھی، لِيَفْزَحُوا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ۔ باد کو دوبارہ لانے میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر دو صفات

مستقل حیثیت رکھتی ہیں۔ جہاں مجرد کو فعل پر مقدم کرنے سے تصر مطلوب ہے اس پر فاء سببیہ ہے اب معنی یہ ہوا کہ

اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت یعنی قرآن کی وجہ سے خوشیاں منائیں اس کے بعد فرمایا فَبِذَا لَكَ فَلْيَفْزَحُوا

یجہ سابعہ کی تقریر و تاکید کے لیے ہے پہلے فعل کو اسی مذکور فعل کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے فَبِذَا لَكَ کی خارجہ ائیہ

اور فیصلہ خواجہ کی فاء سبب یہ ہے اب مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی خوشی منانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ صرف فضل و رحمت الہی سے خوشی منائے، فاء سبب یہ لاکر شرعاً کو حذف کیا گیا۔

سوال : بلذک میں اشارہ دو فعلوں کی طرف کیے۔ اس لیے کہ یہ واحد کے لیے آتا ہے۔

جواب : وہ دونوں فعل متعدی بالذات ہیں اگرچہ لفظاً دو علیدہ علیہ ہیں ذلک کا اشارہ اسی اتحاد ذاتی کی وجہ سے ہے۔

جواب : کل واحد منہما سے تاویل کر کے واحد کا اشارہ کیا گیا اور یہ قاعدہ خوب عام ہے کہ دو یا اس سے زیادہ کیلئے کل واحد کی تاویل کر کے واحد سے اشارہ دیا جاتا ہے۔

هُوَ یعنی وہی فضل و رحمت الہی جو ابھی مذکور ہوئے۔ خَيْرٌ تَمَنَّا يَجْمَعُونَ ○ اس سے بہتر ہے جو وہ اموال فانیہ سے جمع کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

بعض مشایخ فرماتے ہیں کہ فضل اللہ سے اس کا احسان مراد ہے جو اُس نے بندوں کو عنایت فرمایا اور وسعت سے اس کی وہ ہدایت مراد ہے کہ بندہ نابود نہ تھا پھر اسے ہستی بخشی

گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمان ہے کہ اے میرے بندو! اپنی طاعت و خدمت پر بھروسہ مت کرو بلکہ تمہارا سہارا صرف میرا فضل و رحمت ہے اس لیے کہ تیری زندگی کا اس المال ہی ہے اس لیے کہ دوسروں کا سرمایہ دنیا و دولت، لیکن مومن کا سرمایہ فضل الہی ہے اور دوسروں کا خزانہ مال و اسباب ہیں لیکن مومن کا خزانہ رحمت ایزدی ہے۔

ۛ

گر شاہ را خزانہ نہادن بوجہ ہوس

در ویش را خزانہ ہیں لطف دوست بس

ترجمہ : اگر بادشاہ کو دنیا و دولت جمع کرنے کی ہوس ہو تو اسے بتادو کہ درویش کا خزانہ دوست کا لطف و کرم ہے۔

نکتہ : اگر دنیا و دولت جمع کرنے میں کچھ نفع ہوتا تو قارون کو بہت بڑے منافع جات نصیب ہوتے۔

حضرت امک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : میں ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا حکایت کشتی کے مالک نے کہا : تم میں سے ایک کشتی سے اُٹھ جائے۔ میں اُٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پوچھا : آپ کیوں اُٹھے؟ میں نے کہا : میرے ماں سامان وغیرہ کچھ بھی نہیں اس لیے میں اکیلا نکل جاؤں گا اور دوسروں کے پاس سامان ہے وہ سامان اٹھانے میں دیکریں گے اور انہیں تکلیف بھی ہوگی۔ اس نے کہا : جائیے۔ میں کشتی سے نکلے وقت دل میں کہتا جا رہا تھا کہ یہی معاملہ آخرت کا ہے کہ جس کے پاس سامان ہو گا وہ پریشان ہو گا۔

اسی لیے صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعلقات دنیا قید، اور تجرد حضور قلبی اور راحت ہے۔

حضرت حافظ رحمہ اللہ نے فرمایا : ۱۰

غلامِ ہمت آئم کہ پیرِ حیرتِ کبود

ہر چہ رنگِ تعلق پذیر و آزادست

ترجمہ : آسمان کے نیچے جو بھی ہے وہ کسی تعلق سے محروم گرفتار ہے لیکن صاحبِ ہمت اس سے آزاد ہے
اسی لیے میں اس کا غلام ہوں۔

اس شعر میں ماسوی اللہ سے آزادی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس لیے کہ عالمِ جہانی ہر بار دھاتی،
شرح بیت مذکور عینی ہو یا علمی، تعلق کو چاہتا ہے۔ لیکن حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے بجائے

صرف آسمان کبود کا نام صرف اس لیے لیا کہ انسان صرف محسوس چیزوں سے باخوس ہوتا ہے۔

ف : قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا انسان کو حظوظِ نفسانیہ سے نجات دلا کر سعادتِ باقیہ بخشتا ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن اپنے شاہی انتظامات کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسی شب کو

حکایت : نیند میں دیکھا کہ آپ کو کسی نے ایک مکتوب دیا جس میں لکھا تھا : دار فانی کو عالم باقی پر ترجیح نہ دیکھئے اور نہ ہی

اپنے ملک سے دھوکہ کھائیے جن نعمتوں میں آپ ہیں عظیم الشان ہیں اگر فناء نہ ہوتیں فلہذا اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم

اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں محبت کرو۔ سارے عوالمی مغفرت من سبکم و جنتہ اپنے رب تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی

طرف جلدی کرو۔ حضرت موصوف پر پڑھ کر گھبرا اٹھے اور سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت نصیب ہوئی ہے اس لیے

شاہی چوڑی خالص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔

نکتہ : جہادِ متکو مو عظمتہ میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان تحفہ ہے جو اس کریم نے اپنے بندوں کو

عطا فرمایا ہے اسے قبول کرنا ہمارا فرض ہے اور اس کے قبول کرنے کا یہ معنی ہے کہ ہم اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کریں۔

ایک قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ کو قرآن پاک کی چند آیات سنائیں۔ چند

حکایت : دنوں کے بعد ارادہ ہوا کہ شیخ مذکور کو اور آیات سناؤں۔ انہوں نے فرمایا : بیٹے! پہلی آیات جو تم نے

سنائیں میرے لیے وہی کافی ہیں ان پر عمل کر کے جب پورا آیتوں کا پھر اور آیات سنوں گا کسی اور کو جا کر سناؤ اس لیے کہ

قرآن مجید کی ہر آیت امر و نہی اور انہماک و تعلیم اپنے قاری و سامع کو اپنا پروگرام بتاتی ہے۔ (کذا فی الاحیاء)

کسی نے کیا غوب فرمایا !

نقدِ عمرشن در نکست موج

خرج شد در رعایتِ منج

در قرآت سبع و عشره

ترجمہ: قاضی نے اپنی عمر کے گراں پایہ سعادت رعایت مہاراج میں گنوا دیے اوقیتی مہڑیاں سب سے اور عشرہ میں ضائع کر دیں۔

شرح شعر مذکور شعرا مقصد یہ نہیں کہ قاری تصحیح و تجوید کو حاصل نہ کرے بلکہ تنبیہ فرمائی ہے کہ بقدر ضرورت قرآن پاک کے الفاظ کی تصحیح و تجوید پڑھ کر قرآن پاک کے اوامر و نہی اور اس کے جمہ احکام کی پابندی کرے تاکہ اسے معرفت الہی نصیب ہو اور معرفت الہی قلب کی صفائی سے نصیب ہوتی ہے اور تجوید کی مشق میں لگا رہنا اور تصنیف قلب کی طرف متوجہ نہ ہونا عرض فرمائیے کہ اسے کیونکہ تجوید سے صرف زبان کی صفائی نصیب ہوگی اور لاہر ہے کہ قلب کی صفائی زبان کی مشق سے افضل و اعلیٰ ہے۔

قیمتی روحانی نسخہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پھر نکرے حقائق الاشیاء والقرآن منکشف ہونے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے حقائق سے آگاہ ہی بخشی ایسے ہی اپنے اولیاء کو قرآن کے ذریعے سے آگاہ ہی بخشتا ہے۔

فت، علم شریعت کافی ہے البتہ اس کا ثواب باقی ہے جو آخرت کے دن کے لیے جمع ہو رہا ہے بشرطیکہ اس میں خلوص ہو اور علم حقیقت کا عین آخرت میں پہنچا یا جائے گا اس لیے کہ علم حقیقت کو فنا نہیں بلکہ وہ باقی رہے گا کیونکہ وہ ازلی ابدی ہے اسے کسی مقام اور مرتبہ پر فنا نہیں۔ صاحبِ روح البیان نے فرمایا کہ یہ فائدہ میرے شیخ و مرشد قدس سرہ نے بیان فرمایا۔

تفسیر المائدہ
 قُلْ اَسْأَلُكُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! فرمائیے اسے مشرک و کفر دو مآ اتزل
 اللہ لکھ دینے و ذوقی وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا ہے ما
 استنہایہ منسوب الحمل اپنے صلہ اتزل اللہ الف سے مل کر اس میں تہ کے دو مفعولوں کا قائم مقام ہے۔

سوال: رزق منزل من السماء کیوں؟ حالانکہ سب کو معظوم ہے کہ رزق زمین سے ملتا ہے۔
جواب: ہر ایک کا رزق آسمان پر مقدر کیا گیا ہے کما قال تعالیٰ،

وفي السماء من فوقكم:

آسمانوں میں تمہارا رزق ہے۔

پھر زمین سے اس قدر حاصل ہوتا ہے جس قدر آسمان پر مقدر ہوتا ہے۔ اسی معنی پر فرمایا کہ تمہارے رزق آسمان میں ہیں۔

جواب: ہمارے رزق اگرچہ زمین سے حاصل ہوتے ہیں لیکن ان کے اسباب آسمان سے متعلق ہیں۔ مثلاً بارش ہوتی ہے تو کھیتی اگتی ہے، سورج کی روشنی سے پھل، اناج وغیرہ پکتے ہیں، چاند کی چاندنی سے اناج اور پھل رنگ برنگ ہوتے ہیں۔

ف: لکم کی لام منفعت کے لیے ہے اس میں اشارہ ہے کہ رزق سے حلال رزق مراد ہے۔
 فَحَلَلْتُمْ مَتْنَهُ پس کر دیا تم نے اس کے بعض کو حلال کیا حرام یعنی تم نے اس کے حرام ہونے کا حکم نکال دیا اور ان میں سے بعض کو حلال کیا حالانکہ ہم نے تمام رزق کو حلال پیدا فرمایا۔
 خلاصہ التفسیر کردی مثلاً:

هذه النعام وحرث حجبہ۔

اور کہا:

ما فی بطون هذه الا نعام خالصه لذكورنا ومحرم علیٰ انہوا اجنا۔
 ان جانوروں سے بجز سائبہ، وصیلہ، حمام مراد ہیں۔ ان کی تقسیم اور جانوروں کے متعلق تفصیل انہوں میں پارہ تفسیر مذکور میں دیکھیے۔

ف: اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تقسیم کو غلط قرار دے کر اس کا انکار فرمایا ہے۔
 قُلْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے فرمائیے اَللّٰهُ اَعَزُّ لَكُمْ کَلِمًا تَقْسِمُ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت بخشی ہے کہ اسی فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام اَمَّ عَلٰی اللّٰهِ تَعَالٰی کہ ۱۰ یا اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منسوب کر کے اس پر افتراء کرتے ہو۔

مسئلہ: یہ آیت زوار میں سخت تر ہے ان مسائل میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں مصلحتوں کا سوال کرنا چاہیے اس میں ہم سب کو احتیاط ضروری ہے اگر کوئی احتیاط نہیں کرتا تو وہ بھی مغضبیوں میں داخل ہے۔ (کذا فی اکواشی)

مسئلہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے علم کے بغیر فتویٰ دیا اس پر آسمان وزمین والوں کی لعنت۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے اپنے باپ سے پوچھا، کیا معمولی قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ اسی شب کو انھیں حضور اقدسؐ نے نادر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے علی (رحمہ اللہ) معمولی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک منہ بھر کر نہ نکلے۔ حضرت علی (رحمہ اللہ) فرماتے ہیں، اس سے مجھے یقین ہوا کہ ہر فتویٰ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔

اس روز سے میں نے قسم کھالی کہ آئندہ کوئی فتویٰ نہیں دوں گا۔

تفسیر صوفیانہ

آیت میں اشارہ ہے کہ سالکین پر لازم ہے کہ خواہ مخواہ کتنے پیہریں کہ رزق معنوی یعنی واردات الہیہ اور شواہد ربانیہ نفس پرستوں پر حرام اور اہل دل پر حلال ہیں اس لیے کہ ایسی سعادات اور بندہ کرامات کا حصول ہمارے بس ہے باہر سے بلکہ یہ دولت صرف انبیاء عظام علیہم السلام اور اکابر اولیاء کرام علیہم الرحمۃ والنفراں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو مخصوص قوم کے لیے مانتا اور دوسروں کو ان سے محروم سمجھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتا ہے اس لیے خداوند تعالیٰ نے یہ مقامات اور منازل کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ ہر خاص و عام کے لیے عام بنائے، کما قال:

یٰ دعا الیٰ دار السلام۔

اور فرمایا،

یٰ دعویٰ لیغفر لکم۔

نیز اپنے آپ کو پست بہت تصور کر کے ان انعامات و کرامات کے لائق نہ سمجھنا بھی خفاست و ردالمالت بلکہ ہر قونی اور حقائق ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ ہر کے لیے دیا ہوا ہے کسی کے لیے کسی وقت بند نہیں ہوتا، اس کی شان ہے کہ فیض اور انعام ہر خاص و عام کو مرحمت فرمائے۔

حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

عاشق کہ شد کہ یار بجا لش نظر نکرد

اسے خواجہ درد نیست ورنہ طبیب ہست

ترجمہ: وہ کون سا عاشق ہے کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہ اس پر نگاہِ کرم نہ فرمائے سب کو کہہ دو کہ تجھے درد نہیں ورنہ ہر درد کا وہ طبیب ہے۔

اور فرمایا،

غالب لعل و گہ نیست و گہ نہ خورشید

ہچمان در عمل معدن و کاشت کہ بود

ترجمہ: لعل دگر ہر کے غالب نہیں ملتے ورنہ سورج تو پہلے کی طرح معدن اور کان بنانے میں معروض ہے۔
مثنوی شریف میں ہے،

گر گراں و گشتنا بستہ بود

عاقبت جو بستہ یا بستہ بود

ترجمہ: کوئی آہستہ چلے یا دوڑے لامحالہ جو کسی شے کو تلاش کرتا ہے اسے ضرور پاتا ہے۔

حکم ملایہ اور اس کی شرع میں ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ شہوات سے کیت، چمائے گا جبکہ وہ یقین رکھتا ہے
فائدہ صوفیانہ کہ شہوات کے سخت گیر سے میں ہے کہ کسی طریق سے بچنا ممکن نہیں تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو عاجز قرار دیتا ہے
اور جو اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھتا ہے وہ کافر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، کما قال،
وكان الله على كل شيء مقتدرا۔

اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے بلکہ انسان کو چاہیے کہ معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور صرف
اسی سے اپنے جملہ امور کی تکمیل کی امید رکھے اگرچہ کتنا ہی نفسانی و شہوانی امور میں گرفتار ہو تب بھی جب اس کا فضل و کرم شایع حال
ہوگا تو بیڑا بار ہو جائے گا جیسا کہ ابراہیم بن ادھم، فضیل بن عیاض، عبداللہ بن مبارک، ذوالنون مصری، مالک بن دینار اور
دیگر وہ اکابر اولیاء جن کی ابتدائی کیفیت ناگفتہ بہ تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم ہوا تو بہت بڑے ولی
کامل ہو گئے۔

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ - مَا اسْتَفْهَامِيہ معلوم فروع بتداء ہے
تفسیر عالمانہ اور ظن الذین الخ اس کی خبر ہے اور ظن کے دونوں منقول محذوف ہیں۔

سوال: افتراء میں جب کذب کا معنی موجود ہے تو پھر افتراء کے بعد الکذب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
جواب: تاکہ ان کے افتراء کے کمال قبح کا اظہار ہو۔

جواب: جیسے اقوال میں جوڑے تھے ایسے ہی حقائق میں بھی۔

يَوْمَ الْقِيَمَةِ ط یہ لفظ ظن کا منقول فیہ یعنی قیامت میں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے
حضور میں تمام افعال و اقوال پیش ہوں گے اور ان کے ذرہ ذرہ کا حساب لے کر جزا و سزا کا حکم صادر فرمائے گا اس میں قیامت
اور اس کے تعلقات کی ہونہا کیوں سے ڈرایا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے عَلَى النَّاسِ تمام لوگوں پر کہ انھیں
عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے جس سے وہ حق و باطل اور حسن و قبح کی تمیز کر سکتے ہیں اور ان پر لطف و کرم فرمایا کہ انھیں
کتابوں سے نازا اور اپنے رسل کرام بھیجے وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝ لیکن اکثر ان کے
ناشکر ہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے قویٰ و مشاعر کو ان امور میں لگاتے ہیں
جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اور جو ضروری امور ہیں ان کے سمجھنے کے لیے نہ عقل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی شرعی
احکام پر گامزن ہوتے ہیں حالانکہ ان دونوں کے بغیر انسانیت پروان نہیں چڑھ سکتی۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأٍ وَمَا تَكُونُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا
 إِذْ تُفْعَلُونَ فِيهِ وَمَا يُعْزَبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا
 أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ إِلَّا أَنْ أُولِيَ اللَّهُ لَكُمْ لَكُمْ وَلَا
 هُمْ يَخْرُتُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۝ لَا
 تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۝ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ
 جَمِيعًا ۝ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ إِلَّا أَنْ اللَّهَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ۝ وَمَا يَكْتُمُ
 الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۝ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ هُوَ
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝
 قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝ سُبْحَنَهُ ۝ هُوَ الْغَنِيُّ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ إِنَّ عِنْدَ كُمْ
 مِمَّنْ سُلْطٰنٌ يَهْدِي ۝ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ قُلْ إِنْ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ
 لَا يَقْلِحُونَ ۝ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْفِخُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا
 كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

ترجمہ : اور آپ کسی حال میں ہوں اور جو کچھ اس کی طرف سے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اس سے ہم باخبر ہیں جب تم اسے شروع کرتے ہو اور آپ کے رب کے ذرہ برابر بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی نہ زمین میں نہ آسمان میں اور چھوٹی اور بڑی کوئی ایسی شے نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو خبردار بیشک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے ہیں ان کے لیے دنیوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں یہی وہ بہت بڑی کامیابی اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں بیشک تمام عزت اللہ کے لیے ہے وہی سیمع علیم ہے خبردار بیشک اللہ ہی کی ملک ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں اور وہ لوگ جو خدا کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں اور نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی اور وہ تو محض اٹکل پچوسے کام لے رہے ہیں وہی ہے جس نے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون پاؤ اور دن بنایا تمہاری آنکھیں کھولنے والا، بیشک اس میں حق سننے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کافروں نے کہا اللہ نے اولاد بنائی اس کی پاکی ہے وہ بے نیاز ہے اسی کا ملک ہے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہے تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہیں کیا اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کے متعلق تم کچھ نہیں جانتے آپ فرماتیں کہ بے شک وہ لوگ اللہ پر ہتھان باندھتے ہیں۔

وہ فلاں نہیں پاتیں گے حیات دنیا کا سامان عیش ہے پھر انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے پھر ہم انہیں سعادت عذاب چکھائیں گے ان کے کفر کے صلہ میں جو دنیا میں کرتے تھے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا تَكُونُ یہ مافیہ ہے اور خطاب حضور علیہ السلام کو ہے فی شأنِ بھنے امر اس کی بحث شئون آتی ہے شان کا اصل معنی قصد ہے مثلاً اہل عرب کہتے ہیں ،

شأنْتِ شانہ ، اسی قصدت قصدہ مصدر بھنے اسم مفعول ہے۔ اور کبھی شان بھنے حال آتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے ، ما شانہ ای ما حالہ ۔

وَمَا تَكُونُ اِنَّہُ یہ ضمیر شان کی طرف راجع ہے اور ظرف مصدر مفعول کی صفت ہے اب عبارت یوں ہوگی ، اسی تلاوۃ کا شأنۃ من الشان ۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید حضور علیہ السلام کی عظمت مشافہ پر دلالت کرتی ہے۔

مِنْ قُرْآنٍ من زایدہ لا تتلوا کی نفی کی تاکہ کے لیے ہے اور من قرآن ، ماتتوا کا مفعول بہ ہے وَلَا تَعْمَلُونَ یہ خطاب تمام آدمیوں کو ہے مِنْ عَمَلٍ ہر طرح کے اعمال مراد ہیں پہلے صرف حضور علیہ السلام کو خطاب کیا گیا اس لیے کہ آپ ساری امت کے سربراہ ہیں بعد کو آپ کی امت کو خطاب کیا گیا بھنے اہم امور تھے ان میں خطاب صرف حضور علیہ السلام کو ہوا ، پھر امت کو خطاب کر کے ہر چھوٹے بڑے حقیر علیل امور شامل کر دیے گئے۔

ف ، ابنِ اشین نے فرمایا کہ پہلے خطابات میں اگرچہ بظاہر صرف حضور علیہ السلام مخاطب تھے لیکن جمیع امت اُن میں شامل تھی اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جب قوم کے سربراہ کو خطاب ہو تو قوم خود بخود اس میں شامل ہوتی ہے کما قال تعالیٰ :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ ۔

اس خطاب میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جمیع امت بھی شامل ہے۔

إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا یہ استثنا مفرغ ہے مستثنیٰ منہ اعم احوال المخاطبین بالافعال الثلاثہ ہے یعنی تم جس حال میں اور جس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور جس عمل کا ارتکاب کرتے ہو ہم ہر حال میں تمہارے گواہ اور تمہارے ہر عمل پر مطلع اور تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں إِذْ تَقِفُونَ فِيهِ ط رَاذ ، شہود کا ظرف ہے اور لفظ اذ مضارع کو ماضی کے معنی میں لاتا ہے اور الافاضۃ بھنے الدخول فی العمل۔ مثلاً کہا جاتا ہے : افاض فی العمل ۔

یہ اس وقت برہتے ہیں جب کسی کام میں لگ جاتیں یعنی تمہارے ہر عمل پر ہم مطلع ہیں ۔

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ اور تیرے رب تعالیٰ کے علم سے غائب اور دور نہیں بلکہ اس کا علم ہر شے کو شامل

اس سے خوش ہوں کہ دنیا کی سزا میرے لیے آسان ہے تاکہ آخرت کی سخت سزا سے بچ جاؤں۔
سبق ۱، صاحبِ روح البیان نے فرمایا اس حکایت سے کئی فوائد حاصل ہوئے،
(۱) آخرت کی رسوائی سے دنیا کی رسوائی آسان ہے۔

(۲) طریقِ حق کے لیے دنیا میں دکھ درد سر پر رکھ لینے سے آخرت کی سخت گیری سے نجات ملے گی۔
(۳) مردِ عاقل وہ ہے جو طاعت و عبادت میں ہر وقت مشغول رہتا ہے اگرچہ اس میں سخت تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔

فقہی شریف میں ہے:۔

اندریں رہ می تراش و می حنہ اش

تا دم آہنہ و می فارغ مباحث

ترجمہ: اس راہ میں دکھ درد سر پر رکھ لو، مرتے دم تک فراغت کا نام نہ لو۔

(۴) نفس پر کڑی نگرانی لازم ہے اگر اس پر قابو نہ پایا جائے تو خارجی اسباب سے مدد مل سکتا ہے اس لیے کہ
نیز کرنے والے کو کوڑ بٹے اور حرکت دینے کے لیے خارجی مدد دی جاتی ہے اس لیے کہ یہ نیند طویل اور نفس بڑا
مست ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

کسی مرشدِ کامل کی صحبت ضروری ہے کہ مشائخِ نفس کی خباثتوں کو خوب جانتے ہیں اور اس کے علاج
کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔

بوستانِ سعدی مترجم میں ہے:۔

ز خود بہترے جوئے و فرصت شمار

کہ باہوں خودی گم کنی روزگار

ترجمہ: اپنے سے بہتر و برتر کی صحبت اختیار کر کہ نفس کی شرارت کو مٹانے کے لیے فرصت کو

غفلتِ سجدہ و زنا اپنے جیسے کے ساتھ رہنے یا اپنے طورِ نفس کے علاج سے سخت نقصان اٹھائے گا۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے محبوبِ مذکور پر جو اسدِ نبی مقرر فرمایا وہ دراصل اس کے نفس کی اصلاح کے لیے تھا تاکہ
اس کے نفس کو دبوچ کر اس کی ہستی مٹا دے اس لیے کہ جن کا نفس اس دنیا میں نہیں ملتا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ
کے ہاں سخت سزا میں مبتلا ہوگا۔

آلہِ خبہ دارانِ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور نفس بچنے کے دشمن حضرات۔
تفسیرِ عالمانہ سوال: تم نے اولیاء کا معنی اللہ کے محبوب اور دشمن کہاں سے لیا؟

جواب: اولیاء، ولایت سے مشق ہے مجھے معرفۃ اللہ و معرفۃ النفوس یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور نفس خبیث کی شرارتوں سے واقفیت رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس وقت نصیب ہو سکتی ہے جو اس سے محبت اور نفس کی شرارت اس وقت معلوم ہو سکتی ہے جب نفس سے مکمل طور دشمنی ہو یا درہے کہ نفس کی دشمنی اس کے احوال و صفات معلوم کرنے سے ہو سکتی ہے جب اس کی صفات اور احوال معلوم ہو جائیں اور اس کی معاندت اور دشمنی میں جان کی بازی لگائی جاتے اس لیے کہ جتنی نفس کی سرکشی بیٹے گی اتنی ہی امن و سلامتی اور اطمینان و سکون نصیب ہوگا اور جس نفس پر رحمت و شفقت کر کے اسے پالا اور اس کی ہر آرزو پوری کی تو سمجھو وہ مارا گیا۔ (کذا فی التاویلات النجید)

ف، مولانا ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولیاء، ولی کی جمع ہے مجھے قریب۔ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جو ایمان و اسلام میں خالص و مخلص ہیں اور قرب سے قرب روحانی مراد ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو قریب اس مینے پر ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت اسی کی طاعت و معرفت میں مستغرق رہتے ہیں ان کی ہر نگاہ قدرت کے مناظر کو دیکھتی ہے اور ان کے کانوں میں آیات الہی کے سوا اور کوئی آواز نہیں پڑتی اور ان کی زبان پر ذکر الہی کے سوا اور کسی شے کا گزر نہیں ہوتا گویا ان کی ہر حرکت رضائے حق کے لیے ہوتی ہے ان کی ہر جہد و جہد طاعت و عبادت خداوندی پر صرف ہوتی ہے۔
لَا تَخَوْفُ عَلَيْهِمْ دُونُ جَهَنَّمَ میں انہیں کسی قسم کا گزند نہیں پہنچے گا۔

ف، خوف اس خطرہ کو کہتے ہیں جو مستقبل میں درپیش ہو۔

وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ○ اور نہ وہ اپنے مقصد کی جھٹلگی سے غمگین ہوں گے۔ (الحزن زمانہ ماضی میں

انسان کو ہر اس خطرہ کا لاحق ہو جانا جسے یہ نہیں چاہتا تھا یا جس کے حصول کا طالب تھا وہ اسے نصیب نہ ہوا۔
ف، آیت کا مطلب یہ ہے کہ خوف و محزن ان مجربانِ خدا کو لاحق بھی نہیں ہوں گے اس کا یہ معنی نہیں کہ انہیں خوف و حسرت لاحق تو ہوں گے لیکن ان سے خوف زدہ نہیں ہوں گے بلکہ یوں ہوگا کہ سرے سے خوف و حزن ان کو ہوگا ہی نہیں اور وہ دائمی طور پر عیش و عشرت اور سرور و فرحت میں ہوں گے ورنہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی ہیبت سے ہر وقت غور و غور ہونا اور اقامتِ حقوقِ عبودیت میں بہت زیادہ جہد و جہد کے باوجود اپنے آپ کو قصور وار تصور کرنا اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور مقرب بندوں کا خاصہ ہے۔ اسی لیے گواہی میں لکھا کہ:

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

اولیاء اللہ کو آخرت میں کوئی محزن اور خوف نہ ہوگا ورنہ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خائف اور غمگین رہتے ہیں۔

دنیا میں ان کے خوف و محزن کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت طاعتِ الہی اور رضائے حق میں زندگی بسر کرتے ہیں یہ ان کی کرامت اور قربِ خداوندی کی علامت ہے اور وہ ان کو بموجب وعدہ ربانی

حاصل ہوگا دنیوی امور ان کے مقصد میں داخل نہیں اسی لیے حاصل ہوں تو پروا نہیں، حاصل نہ ہوں تب بھی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتا اسی لیے نہ وہ دنیوی ضرر سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی اس کے منافع سے خوش ہوتے ہیں۔ (کذا فی الاشیاء صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ اولیاء اللہ علیہم السلام میں غائی ہو جاتے ہیں ان میں اتانیت کا کل مفقود ہو جاتا ہے اسی لیے وہ اپنے مقام اعلیٰ میں مشغول رہ کر شہود و زیان کے تصورات سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں پھر ایسے حضرات کو کسی قسم کا غوث و خطر کیسا۔ (کذا فی نفائس المجالس لمحضرت الہدائی قدس سرہ)

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ یعنی رسول یہ عبادت اللہ ہے اور الذین مرفوع اور تفسیر عالمانہ خبر ہے، اس کا مبتداء محذوف ہے۔ گویا سوال پیدا ہوا کہ اولیاء اللہ کون حضرات ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا مقام کیسے پایا؟ جواب ملا: الذین یعنی اولیاء اللہ وہ حضرات ہیں جو ایماندار اور پرہیزگار ہیں یعنی انہیں اتنا بڑا مقام ایمان و تقویٰ سے نصیب ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جمیع احکام کو تہ دل سے قبول کر کے ان پر عمل کرتے ہیں اور اس کی ہر بتائی ہوئی بھلائی کو حاصل کرتے اور ہر جرائی سے بچتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ میرے پروردگار حضرت الشیخ قدس سرہ نے صدور سے اور منزہ حقیقت و معرفت میں غفلات و تقویات سے بچتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی طبائع کی شریعت سے اور نفوس کی طریقت سے اور قلوب کی معرفت سے اور ارواح و اسرار کی معرفت سے اصلاح کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ ماسوی اللہ سے فارغ ہوتے ہیں۔

شرح بیان شیخ از صاحب روح البیان رضی اللہ عنہ کا کلام اشارہ کرتا ہے کہ تقویٰ سے تمام مقام ثالث کا دوسرا نام ہے۔ مقام ثالث یہ ہے کہ انسان ہر اُس شے سے بچے جو اسے سرحتی سے غافل کر دے اور وہ دنیا سے اتنا فارغ ہو کہ سوائے ذات حق کے اس کے تصور و خیال میں کچھ نہ ہو۔ یہ تقویٰ کے جمیع مراتب کا جامع ہے۔ تقویٰ کے مراتب یہ ہیں:

○ شرک سے بچنا اُس تقویٰ کا نام ایمان ہے۔

○ ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ سے بچنا اور نیک عمل کو بجالانا۔

(ان دونوں کا جامع مقام ثالث وہی ہے جو مذکور ہوا)

انہی درجات مذکورہ کی وجہ سے اولیاء کرام کے مراتب و مقامات مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے شان رسالت تمام مراتب و مقامات کے منتہی ولی کامل ہمارے نبی شہد لولاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے

بعد دیگر انبیاء علیہم السلام کہ یہ حضرات نبوت و ولایت کے جامع ہوتے ہیں ان حضرات کو عالم ارواح کی طرف عروج میں عالم اشباح کا کوئی تعلق مالتے نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مخلوق کے مصالح و ضروریات کے تعلقات انھیں مشغول حق کے استغراق سے روک سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے نفوس ذکیہ قوت قدسیہ سے نوید ہوتے ہیں بنا بریں ان کی استعداد کامل و مکمل ہوتی ہے جسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

موازنہ شان محمدی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے فلک تک رسائی ہوئی اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش بلکہ عرش سے ماورای تشریف لے گئے باوجودیکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے صرف ماں کی وجہ سے تعلق تھا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں اور باپ ہر دو کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عروج کے لیے کوئی شے مالتے نہ ہوئی اور آپ عنصریات و طبعیات کے عوالم کو عبور کرتے ہوئے ممکن و غیر ممکن کی جہات کو پیچھے چھوڑ کر دائمی طور انوار عالیہ سے جا ملے۔
اور آپ کی یہ حالت دائمی اور اختیار ہی تھی۔

رق و بابیہ دیوبندیہ چنانچہ فرمایا:

فیجعل هذه الحالة ملكة له فيصير
بدنه كقبيص يلبسه تارة ويجعله
اخرى الا تترك ان من قدر على
النفقة فهو متوجع جاع فبيده
الشبع ياكل ما شاء فقس عليه
المرقات المعنوي والصروج
الى مبداه بل هو ادنى
من ذلك لانه مستغن آله
وسبب وليس بين الطالب والمطلوب
مسافة

آپ کی یہ نورانی کیفیت بمنزلہ ملک کے ہوگئی اور بدن بمنزلہ
قبیص کے کہ چاہیں تو آرائیں چاہیں پہن لیں۔ کیا تمہیں
اس انسان کو نہیں دیکھا جو کھانے پر قادر ہے تو وہ
جب چاہے کھائے جب چاہے ہاتھ اٹھالے ایسے
ہی جسے رزق معنوی سے وافر حصہ نہیں ہوا ہے
اور اسے اپنے مبداء کی طرف عروج کا موقع ملا ہے بلکہ
وہ ظاہری رزق والے سے افضل و ادنیٰ ہے اس لئے
کہ معنوی رزق والا کسی آلہ اور سبب کا محتاج نہیں
ہوتا اور نہ ہی طالب و مطلوب کے درمیان کوئی
مسافت ہے۔

لے دعارضی اور غیر اختیار ہی جیسا کہ ہا یہ کا خیال ہے کہ وہ ہر کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عارضی اور غیر اختیار ہی مانتے ہیں۔
لے اس جہاں نبی علیہ السلام کے لیے اختیار و دائمی ثابت ہوا وہاں یہ بات بھی اظہر من الشمس ہوگئی کہ آپ کی حقیقت نور ہے بشریت آپ
کے لیے بمنزلہ لباس ہے۔

شہزی شریف میں ہے،

ایں دراز و کوتھی مرجہم راست
چہ دراز و کوتہ آنجا کہ خدا است
چوں خدا مرجہم را تبدیل کرد
رفتنش بے فرخ و بے میل کرد

ترجمہ: ایک بیشی جسم کو ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہے وہاں کی بیشی کیسی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو
روح سے تبدیل کر دیا ہے تو ایسے اولیاء کو سپر کرنے میں نہ فرخ ہوتے ہیں نہ میل۔

غلامبریکہ اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں حقیقی تقویٰ نصیب ہے ان کی چند علامات ہیں
اولیاء کرام کی علامات اور نشانیاں اگرچہ وہ علیحدہ علیحدہ شمار نہیں ہوتیں صرف اولیاء کرام کے فرق مراتب کی
وجہ سے بعض تمام اوصاف کے حامل ہوتے ہیں بعض میں چند ایک ہوتی ہیں بعض صرف ایک نشانی رکھتے ہیں یعنی بعض
مبتدی ہوتے ہیں بعض مفتی بعض متوسط۔ اب حقیقی اولیاء کرام کی علامات سنئے :

سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا :

۱۔ اولیاء کرام کے چہرے بوجہ شب بیداری زرد

۲۔ گھیر و زاری سے آنکھیں سُرخ

۳۔ بھوک سے پیٹ ڈھیلے

۴۔ سجدوں سے پشائیاں خشک

۵۔ حضرت سید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کی نشانی کو پوچھی گئی

تو آپ نے فرمایا کہ :

ان کے دیکھنے سے خدا تعالیٰ یاد آجائے۔

یعنی ان کے چہرے سے اُن کی روحانیت اور طرز زندگی اور نشست و برخاست بتائے کر یہ اللہ والے ہیں۔

قرآن مجید میں سیماہم فی وجوہہم اسی طرف اشارہ ہے۔

۶۔ بعض مشایخ فرماتے ہیں : ان کا ہر ارادہ اور کام اللہ تعالیٰ کی رضا پر اور ان کا ہر شغل اسی سے اور ان کا ہر معاملہ

اسی کی طرف راجع ہو۔

غلامبریکہ کہ وہ فنا فی اللہ اور باقی باللہ ہوتے ہیں اسی لیے ہر وقت ان پر انوار ولایت کی بارش ہوتی رہتی ہے

یسی وجہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے بے خبر ہوتے ہیں انہیں غیر اللہ سے کسی قسم کا واسطہ نہیں ہوتا اگر کسی سے محبت

کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کسی سے عداوت رکھتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔

حدیث شریف شہید، لیکن ان کے مراتب پر قیامت میں (علی سبیل الشفقتہ) انبیاء و شہداء رشک کریں گے۔ آپ سے عرض کیا گیا، وہ کون لوگ ہیں اور وہ کس عمل سے اس بلند مرتبہ کو پہنچے ہیں ہیں وہ حضرات محبوب ملک رہے ہیں آپ نے فرمایا، وہ حضرات ایک دوسرے سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ نہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں نہ انہیں ایک دوسرے سے مال و دولت کا واسطہ ہے بخدا ان کے پھرے نورانی ہوں گے اور نور کے منبروں پر رونق افروز ہوں گے وہی ہیں کہ جب لوگوں کو غم و حزن ہوگا انہیں غم ہوگا نہ حزن و ملال۔

۱۔۔۔۔۔ انبیاء و شہداء کا رشک یہی عرفی نہیں ہوگا بلکہ ان کے حالات کو دیکھ کر غرضی کا اظہار ازالہ و ہم کی تقابیر کریں گے جیسے ایک عام آدمی اعلیٰ کے مراتب سے پہلے غرض ہوتا ہے پھر ان مراتب کی تمنا کرتا ہے ان حضرات کے رشک کی تمثیل و شبیہ صرف مسرت میں ہے اور بس۔ اس سے عوام کا وہ دم دفع ہو گیا جو اس حدیث کو سن کر کہتے ہیں کہ انبیاء و شہداء بہت بڑے عہدوں پر فائز المرام ہونے کے باوجود عام ولی اللہ پر رشک کیوں؟

۲۔۔۔۔۔ کراشی میں نکھا ہے کہ یہ بالحد کے طور کہا گیا یعنی بغرض محال اگر ایسی قوم ہو بھی تو ان پر انبیاء علیہم السلام بھی رشک کرتے۔ یعنی نہ ایسے لوگ ہوں گے اور نہ انبیاء علیہم السلام ان پر رشک کریں گے اگر یہ منہ نہ کیا جائے تو غیر انبیاء کی انبیاء پر فضیلت لازم آتی ہے۔ اور نہ ہی غیر نبی کسی نبی کے مرتبہ کو پہنچ سکتا ہے۔

۳۔۔۔۔۔ تفسیر الفاتحہ للفناری میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کی غلطیوں پر ان پر شفقت کرتے تھے امت کی وجہ سے گھبراہٹ میں ہوں گے اور ہر امت اپنی خطاؤں پر خوفزدہ ہوگی انبیاء علیہم السلام امت کی حالت زار پر پڑھتے ہوں گے؛ سلمہ و سلمو۔ امت کی وجہ سے انہیں سخت خوف ہوگا لیکن اللہ والے مطمئن اور ہر خوف و حزن سے با امن و سلامت ہوں گے کہ نہ انہیں اپنا خطرہ ہوگا اور نہ دُوروں کا خوف۔ انبیاء علیہم السلام ان اولیاء کرام کی اس فارغ البالی اور سکون خالی کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہیں کسی کی پروا نہیں اور ہم امتوں کی غلطیوں پر کتنی تکلیف میں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو رشک اسی وجہ سے ہوگا اور ان کا خوف و حزن بھی امتوں کے لیے ہوگا ورنہ ان سے امن و سلامتی ہیں بڑے کہ اور کون ہو سکتا ہے۔

۴۔۔۔۔۔ صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس تحریر سے فارغ ہوا تھا کہ میرے دل میں

ایک معنی وارد ہوا جو حدیث مذکور کا بہترین جواب بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مقام محبت ایک مخصوص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے نبی علیہ السلام کو عنایت فرمایا ہے اس مقام کو وراثت میں آپ کے وارثین ادویاء کرام کو عنایت فرمایا ہے اگر اس مقام کو دیکھ کر انبیاء علیہم السلام رشک کریں تو بجا ہے۔ دراصل یہ مقام درجہ تالیف کا نہیں بلکہ قبوح کا ہے اور انبیاء علیہم السلام ہمارے نبی علیہ السلام کے مراتب و مقامات کو دیکھ کر جتنا رشک کریں بجا ہے۔ اسی بناء پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔

میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کی طرح ہیں۔

اس سے ذریعہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر انبیاء انبیاء علیہم السلام کے ہم مرتبہ ہو گئے اور نہ ہی مطلقاً امت مصطفوی کے بعض افراد مراتب و مقامات میں انبیاء علیہم السلام سے (معاذ اللہ) بڑھ گئے ہیں۔

۵۔ کبھی ادنیٰ اعلیٰ پر کسی خاص وجہ سے تفضیل پاجاتا ہے اور یہ فاعل اپنے مقام پر ستم ہے۔ حضور علیہ السلام

نے اسی لیے فرمایا:

استقر اعلو بامورد نیا کمرہ

لیکن معرفت کے مقامات غیر فتمتی ہیں اللہ تعالیٰ جانے یا اس کے بندے۔

حکمت: حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا:

ادویاء اللہ بمنزلہ دُلہن ہیں اور دُلہن کو وہی دیکھ سکتا ہے جو اس کا محرم ہوتا ہے لیکن خیموں سے محجوب ہوتی ہے اسی طرح ادویاء کرام جناب انس میں محجوب ہیں انہیں نہ دنیا میں دیکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔

۶۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی ظاہری شکل کو ہر کس دیکھتا ہے لیکن ان کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہوتی کسی خوش نصیب کو ان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے ورنہ عوام کو ان کی حقیقت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی قوم کو ان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے بمنزلہ حجت ہو جاتے ہیں کہ اگر انھوں نے ان کی قدر و منزلت کے مطابق تعظیم و تکریم کی تو کامیاب و کامران رہیں گے اگر ان سے ان کی مخالفت سرزد ہوئی یا معمولی گستاخی و بے ادبی ہوئی تو مارے جائیں گے اور خاتمہ خراب ہوگا۔

۷۔ شیخ ابوالعباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

۱۔ یہی صحیح مفہوم وہ ہے جسے محدثین نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے انہیں توکل کھانے کے لیے فرمایا۔ اس کی تفصیل فقیر کی تفسیر ایسی میں دیکھئے۔

معرفۃ الولی اصعب من معرفۃ اللہ فان
 اللہ مصروف بکمالہ وجمالہ و
 متنی مصروف مخلوق مخلوقا مثله
 یا کل کما یا کل ویشرب کما
 یشرب وھم ظاہرھم مزین احکام
 الشریع وباطنھم مشغول بانسوار
 الفقریہ
 اللہ تعالیٰ کی معرفت آسان ہے لیکن ولی اللہ کی
 حقیقت کی معرفت مشکل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے
 کمال وجمال کے وجہ سے مصروف ہے لیکن ولی اللہ
 ایک مخلوق ہے اس لیے مخلوق کو مخلوق کی معرفت
 مشکل ہے اس لیے وہ انہی کی طرح احکام شریع کی
 پابندی کرتا ہے لیکن اس کا باطن انوار فقرہ میں
 مشغول ہے اسی لیے اس کی معرفت مشکل ہو جاتی ہے۔

شمس شریف میں ہے،

راہرو راہ طریقت ایں بود
 کاو با حکام شریعت میرو
 ترجمہ: سانک طریقت کے راہ پر چل رہا ہے لیکن احکام شریعت کو اپنا رہبر بنا کر
 ف: کاشفی اولیاء اللہ کی تعریف میں لکھتے ہیں،

رخش ز میدان ازل تاختہ
 گوی بچوگان ابد باختہ
 متکفلان حرم کبریا
 شستہ دل از صورت کبر وریا
 راہ نورداں شکستہ قدم
 راز کشیان فرو بستہ دم

ترجمہ: اس کا چہرہ میدان ازل سے چمکیلا ہوتا ہے جیسے گیند ڈنڈے کے ماتحت گھومتی ہے وہ بھی ہر وقت
 حرم کبریا میں بیٹھے ہوئے ان کا دل کبر وریا سے صاف ہو جاتا ہے بظاہر ان کے قدم شکستہ، لیکن
 حقیقت میں راہ سلوک میں تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں بظاہر انہیں خاموش پاؤں لگے اور سلوک میں
 فاتح اسرار الہی ہوتے ہیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

ایرش خواہ رہائی ز بند
شکارش بخیرہ غلام از کمند

دلارام در ہر دلا راستے ہوئے
لب از تشنگی خشک بر طرف ہوئے

ترجمہ : ان کا قیدی قید سے نجات پاتا ہے ، ان کا شکار کمند سے نکلتا نہیں چاہتا باوجودیکہ محبوب ان کی
بغل میں ہوتا ہے لیکن محبوب کی تلاش میں ہوتے ہیں دریا کے کنارے پر ہونے کے باوجود لب پیاس
سے خشک۔

لَهُمْ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ۚ إِنَّكَ عَبْدُكَ
تفسیر عالمانہ میں۔

رابطہ : اولیاد کرام کو دنیا و آخرت کے شہر اور ان کے مصائب اور مشکلات سے نجات دلانے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے
کہ انہیں دایرین میں کن انعامات و کرامات سے نوازا جائے گا۔

ف : یہ جملہ مستانہ اور سوال مفرد کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ ان اولیاد کرام کو خوف و محزن نہ ہونے کے علاوہ اور
بھی کچھ انعام و اکرام نصیب ہو گا یا نہ جواب لا لہم البشریٰ

نکتہ : دنیا کو آخرت سے پہلے ذکر کرنے میں اسی طرف اشارہ ہے کہ پہلے تصنیف (صفائے) ضروری ہے بعد کو تحبیلہ
یعنی پہلے شے کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے اس کے بعد اسے سنگار جاتا ہے انسان کو دنیا میں ہر غل و غش سے پاک اور صاف
ہو کر جانا ہو گا پھر آخرت کے انعام و اکرام کے زیور نصیب ہوں گے۔

حل لغات : البشریٰ مصدر ہے اس سے وہ بھلٹیاں مراد ہیں جو انسان کو بھلت جیسے نصر ، فتح ، غنیمت وغیرہ وغیرہ
یا دیر سے نوازا جاتا ہے۔

ترکیب : فی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ دونوں ظرفیں البشریٰ سے حال ہیں اور اس کا عامل مستقر محذوف ہے
اور یہی خبر کا بھی عامل ہے در اصل عبارت یوں تھی ،

لَهُم الْبُشْرَىٰ حال کونہا فی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ حال کونہا فی الْآخِرَةِ اِیْ عَاجِلَةً وَ آجِلَةً۔

یا یہ دونوں ہم ضمیر سے حال ہیں اِیْ حال کونہم فی الْحَيَاةِ

البشریٰ کے متعلق مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ مولانا ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
تفسیر البشریٰ چونکہ یہ بشارت مقصود بالذات اور دنیا میں لازماً عطا ہوگی۔ فلہذا اس سے مندرجہ ذیل امور

مراد ہیں :

۱۔ منہاج حسن

۲۔ ذکر جیل

۳۔ محبت الناس

بعض مفسرین نے فرمایا کہ :

۴۔ البشریٰ مصدر ہے اور دونوں طرف اسی کے متعلق ہیں۔ دنیا کی خوشخبریاں وہی ہیں جو اہل ایمان متعین کے لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مذکور ہوئی ہیں۔

۵۔ حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

بشری سے نیک خواب مراد ہے جسے مومن نیند میں دیکھتا یا اسے دکھایا جاتا ہے۔

ف : دکھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کے متعلق کوئی نیک بات خواب میں دیکھتا ہے۔

نکحتہ : خواب میں جو کچھ دیکھے گا وہ منجانب اللہ ہوگا لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہے اس لیے اب جو کچھ دیکھے گا وہ اس کے لیے بھلائی ہوگی یا اسے کسی معاملہ پر متنبہ کیا جائے گا یا آئندہ کسی معاملہ کی اسے خوشخبری دی جائے گی۔ (کذا فی شارح الانوار لابن الملک)

ف : ظاہر ہے کہ ایسی بشارت صرف اولیاء اللہ کو نصیب ہوگی اس لیے کہ ان کے ارداع و قلوب ذکر الہی اور معرفت حق میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں۔ بناء بریں ان کا خواب میں دیکھنا بیداری میں دیکھنے کی طرح ہے اس لیے وہ جو کچھ خواب میں دیکھیں گے وہ مبنی برحق و یقین ہوگا۔

ف : جو اس عالم دنیا میں گناہوں کی وجہ سے پرگندہ حال ہے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل اور رُوح پر ظلمات کا هجوم ہو تو اس کے خواب کا کیا اعتبار۔

ف : تاویلات خجیمہ میں ہے کہ البشریٰ وہ بشارات مراد ہیں جو بذریعہ نبوت یا الہام و کشف ذریعہ بین المنام والیقظہ (یعنی وہ حالت جو نیند اور بیداری کے درمیان ہوتی ہے) دیکھے جاتے ہیں۔ اس حالت میں انبیاء و اولیاء پر منجانب اللہ مشاہدات و کمالات وارد ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لہدیق من النبوة الا البشارات۔

بشارات نبوت کا تقابلاً ہیں۔

ایک اور حدیث شریف میں ہے :

ارویا الصالحة من الرجل الصالح جزء

نیک آدمی کا نیک خواب نبوت کے چھالیسویں حصے میں

من ستة واربعین جزءاً من النبوة۔

ایک حصہ ہے۔

شرح الحیث مذکورہ اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد ایک پر بیداری میں ۲۳ سال اور خواب میں انسی تیس سالوں میں چھ ماہ وحی کا نزول ہوا۔ اس منہ پر خواب کو نبوت کا چھایا لیکن حقہ کہا گیا ہے ۱

نکتہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحی خواب میں اس لیے شروع کی گئی تاکہ بیداری میں وحی اور حامل وحی کے انوار کی بڑاشت سے بشریت کو مانوس کیا جاسکے اس لیے کہ بیداری میں اگر پانک وحی آتی تو ممکن ہے بشریت تاب نہ لاسکتی اسی لیے آپ کو بشریت کو مانوس کرنے کی خاطر خواب میں اس کا آغاز کیا گیا تاکہ آئندہ بشریت کو وحی اور حامل وحی سے گھبراہٹ نہ ہو ۲

۵۔ بعض صوفیائے کما کہ آیت میں بشری سے اس رحمت کی خوشخبری مراد ہے جو انسان کو موت کے وقت ملائکہ کرام سناتے ہیں اور آخرت میں اولیاء کو بشری کے بھی چند وجوہ ہیں۔

آخرت میں اولیاء کرام کے ہاں ملائکہ حاضر ہو کر ہدیہ سلام پیش کر کے جو کرامات و انعامات انہیں نصیب ہو گئے ان کی کامیابی و کامرانی پر مبارکباد پیش کریں گے۔ آخرت کے انعامات و کرامات چند ایک یہ ہیں :

۱۔ ان کے چہرے روشن و تاباں ہوں گے۔

۲۔ انہیں اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عنایت ہوں گے۔

۳۔ اور ان اعمال ناموں کو پڑھتے ہوئے مسرور ہوں گے۔

۴۔ آخرت میں تاخول جنت کی مراحل و منازل طے کرنے پڑیں گے۔ ہر مرحلہ اور منزل پر ملائکہ کرام اولیاء عظم

رحم اللہ تعالیٰ کو مبارکباد پیش کرتے جائیں گے یہی خوشخبریاں بھی ان کے لیے بشری عاجلہ میں داخل ہوں گی،

اگرچہ آخرت میں سہی لیکن چونکہ منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے دی جائیں گی اسی لیے انہیں بشری عاجلہ سے

تعبیر کیا جائے گا دوسرے منہ پر انہیں آجہد (یعنی ایک مدت کے بعد) بھی کہا جاسکتا ہے اس لیے

کہ آخرت میں دی جائیں گی لیکن چونکہ مقصود بالذات نہیں البتہ انہیں مقصود بالذات کے اسباب سے تعبیر

کیا جاسکتا ہے۔

ف : جناب سہی صاحب فرماتے ہیں کہ دینیائیں اولیاء اللہ کو بشری کا منہ لیا ہے کہ انہیں دیدار الہی کا خردہ سنایا گیا ،

لے اس کا وہ معنی انہیں جو مرزائی کتب کے نظام احمد کو چونکہ نیک خواب (الہام) وغیرہ آستہ ہیں غلطہ ادہ نبی ہے۔ (معاذ اللہ)

نہ یہ ترجمہ بھی مناسب ہے لیکن انہی وہ ہے جو فقیر نے تفسیر اولیٰ میں عرض کیا ہے۔

آخرت میں بُشریٰ کا معنی ایسی ہے کہ انھیں دیدار الہی کا خصوصی شرف نصیب ہوگا۔

ف: شیخ الاسلام نے فرمایا، اولیاءِ کرام کو دو بشارتیں نصیب ہوتی ہیں،

۱۔ دنیا میں معرفۂ حق

۲۔ آخرت میں عجیب و غریب نوازشات

مبہد ان کے دیدارِ حق سے نوازا جائے گا نیز اس دُنیا میں وہ مجاہدات کے سرور اور آخرت میں نورِ مشاہدہ سے منور ہوں گے نیز یہ بھی ہے کہ دُنیا میں صفاء و فقا سے آخرت میں رضا و نقاء سے نوازے جائیں گے۔

تفسیرِ صوفیانہ تاویلاتِ نجیر میں ہے کہ آخرت میں اولیاءِ کرام سے حجاباتِ ہٹا دیے جائیں گے جس سے انھیں

کی ایک خاص نعمت ہے جو صرف اولیاءِ کرام کو نصیب ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَبْشُرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ -

اللہ تعالیٰ انھیں خصوصی رحمت سے نوازے گا۔

اور حدیثِ شریف میں ہے کہ:

آخرت میں ایک اعلیٰ مقام پر اولیاءِ کرام کو بٹھا کر خصوصی تجلّی سے نوازتے ہوئے فرمائے گا: اے میرے محبوبو!

اور کچھ چاہتے ہو؟

عرض کریں گے: اے اللہ العلیٰ! تیری بڑی کرم نوازی کہنے کو نے ہیں نا رہتم سے بچا کر اپنی خاص دارِ جنت میں جگہ دی اور اپنے قُرب سے نوازا، بہترین خلعتیں بخشیں، اپنا دیدار کرایا اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے۔

لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے محبوبو! تمہارے لیے ایک اور انعام باقی ہے۔

عرض کریں گے: وہ کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اب کے بعد میں تم پر راضی ہوں تا ابد تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔

اس کلمہ کو سن کر بہت مسرور ہوں گے۔ انھیں اس ارشاد سے اور کوئی بڑی نعمت محسوس نہیں ہوگی۔

ف: یہی وہ کلمہ ہے جو ہماری تخلیق کے آغاز میں فرمایا "کُنْ" ہم سب نے اس پاک کلمہ کو سنا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے کلام پر مہر لگا دی اس کی لذت اہل اللہ "تا قیامت" نہیں چھوڑتے۔ پھر جب انھیں خصوصی

تجلیات سے نوازا جائے گا تو آخر میں پھر وہی لذیذ ترین کلام انھیں سنائے گا جس سے انھیں سب سے بڑی نعمت یاد آئے گی آیت میں البشراۃ سے یہی لذیذ ترین کلام مراد ہے۔

تفسیر عالمانہ لَا تَبْدِلْ كَلِمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى كَلِمَاتٍ كَرْتَبْدَل وَتَغْيِرْ نِيْسَ . یعنی جتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہندوں سے کیے ہیں ان کا ہرگز خلاف نہیں ہوگا۔
تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ازل میں جو احکام مرتب ہوئے ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں۔ مثلاً کسی بندے سے کہا:

کُنْ دَلِیَا۔ ولی ہو جا۔

کسی کو کہا ائِنْ عَدُوَا۔ دشمن ہو جا۔

اس میں اب تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اس کی حکمت باللہ کے تحت جسے ولی کہا وہ دل رہے گا اور جسے دشمن کہا وہ دشمن رہے گا۔ نہ کلمہ ولی میں تغیر ہو سکتا ہے اور نہ کلمہ دشمن میں۔

ذٰلِكَ وَهُوَ غَشِيٌّ بِرُوحِ الْعَظِيمِ ○ بہت بڑی کامیابی ہے یہ ایسی کامیابی ہے کہ جس کی گزشتہ تک عقول و افہام نہیں پہنچ سکتے کیوں نہ ہو جبکہ یہی کامیابی سعادت و ابرین ہی ہے۔

تفسیر عالمانہ

ولایت کی دو اقسام ہیں:

ولایت کی اقسام ۱۔ ولایت عامہ — یہ مجددِ تعالیٰ ہر مسلم کلمہ کو نصیب ہے۔ کما قال تعالیٰ:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے کہ انھیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔

۲۔ ولایت خاصہ — یہ اہل سلوک میں سے واصلین باللہ کو نصیب ہوتی ہے۔

ولایت کا معنی ولایت بمعنی بندے کا فناء فی اللہ وبقاء باللہ ہوتا ہے۔

ولایت میں کرامات کو نیک کا صدور ضروری نہیں اس لیے کہ ایسی کرامات تو ملتی اسلامیہ کے اجمالی ازالۃ وہم و غم خالصین میں بھی پائی جاتی ہیں البتہ کراماتِ قلبیہ کا ہونا ولایت میں شرط ہے۔ کرامات

قلبیہ علوم الہیہ و معارف ربانیہ کو کہا جاتا ہے۔ کبھی یہ دونوں ایک انسان میں مجتمع ہو سکتی ہیں جیسے محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہر دو قسم کے کرامات کے جامع تھے۔ اسی طرح شیخ ابو مدین مغربی قدس سرہ بھی جامع اس کرامات الٰہیہ و القلبیہ تھے۔ جیسے مشرق میں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کے کرامات میں لاثانی تھے، اسی طرح مغرب میں شیخ ابو مدین معسری قدس سرہ کرامات میں بے نظیر تھے۔
ف کبھی ان دونوں کرامات میں سے صرف ایک قسم کے ولی ہوتے ہیں۔ بعض میں صرف کراماتِ قلبیہ ہوتی ہیں اکثر کا ملین اہل فناء و رجیم اللہ تعالیٰ اپنی کراماتِ قلبیہ کے حامل ہوتے ہیں۔

کرامات کو نبیہ جیسے پانی پر پلنا ، ہوا میں اڑنا ، لمبی مسافیں تنہا سے عرصہ میں طے کر لینا ، تفصیلی ازالہ وہم کا صدور ، جیسے اہل اسلام سے صادر ہوتی ہیں ایسے ہی یہودیوں ، نصرانیوں کے راہبوں اور فلسفیوں سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ بلے دینوں سے ایسی کرامات کا صدور بطور استدراراج ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت ۱۲۹ "ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ إِذَا اشْتَدَّ وَقْدُهَا" میں ہم نے اس مسئلہ کو تفصیل سے عرض کر دیا ہے۔

نبوت و رسالت دراصل ایک باطنی بادشاہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حقیقی بادشاہی جسے بشارت ہے اسی سے مخصوص ہوتی ہے اس میں بندے کے کسب کو کسی قسم کا دخل نہیں۔ ولایت بمنزلہ وزارت ہے اسے کسب سے حاصل کیا جاسکتا ہے اس کے حصول میں بندے کو دخل ہے وزارت جیسے وزارت کو بندہ اپنی حق کارکردگی سے حاصل کر سکتا ہے ایسے ہی ولایت کو بھی اعمال حسنہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

درحقیقت یہ بھی نبوت کی طرح عطائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیض و فضل سے نصیب ہوتی ہے لیکن چونکہ اس ازالہ وہم میں چند شرائط و اسباب ہوتے ہیں ان کے استعمال سے درمیان فیجابات اٹھ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ جوابات تدبیراً بنتے ہیں اس سے وہم ہوتا ہے کہ شاید ولایت کبھی نہیں ہے۔

ولایت کی منزلیں ولایت کی منزل اول یہ ہے کہ مظاہر کے عشق اور اغیار کی محبت کو دور کرنے اور قیود و استار سے چٹکارا پانے کے بعد ساک کا سفر غفلت سے شروعات ہو کر حق کی طرف ختم ہو اس طرح کی منازل و مقامات طے کرتا ہوا بہت بڑے مراتب و درجات کو پہنچے صرف علم یقینی کے حصول سے ساک اہل حق کے مقام کو نہیں پالیتا جو بہت کم کر راہ و رسم اور اپنی نام و نمود کو مٹانے ڈالے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات اس خوش بخت کو نصیب ہوتے ہیں جس نے ہستی موبہوم کو فنا کر دیا ہو۔

ف ، چونکہ مراتب و ولایت مختلف ہیں اسی لیے طریقت والوں کو تین اقسام پر منقسم کیا گیا ہے۔ یعنی ان میں بعض علم الیقین ، بعض عین الیقین اور بعض حق الیقین کے حامل ہوتے ہیں۔

لے عوام اہلسنت نے انہی کرامات پر ولایت کو منحصر کر لیا ہے ان کے اذعان میں یہ تصور ایسا رائج ہوا ہے کہ جس سے کرامت کا صدور نہ ہو تو وہ اسے ولی سمجھتے ہی نہیں دراصل یہ ان کی غلطی نہیں بلکہ علماء اہلسنت اور مشائخ سلسلہ کی چشم پوشی ہے۔ اس دور میں اس مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے۔

لے مرزا ٹیوں کی قریب کاری ہے کہ وہ نبوت کبھی کسی سمجھتے ہیں۔

ف ابراہیمی جیسا کہ ہے اس کے تصور کو علم الیقین، اس کے مشاہدہ کو بین الیقین اور برحیثیت سے فنا فی الحق و بقا بالحق ہونے کو حق الیقین کہتے ہیں یعنی شہوداً و علاناً ہر لحاظ سے فانی ہونے پر یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ بعض لوگ صرف فنا فی ہونے کے بعد اس مرتبہ کے حصول کے قائل ہیں ان کا یہ خیال غلط ہے۔

مسئلہ چونکہ ولایت کے مراتب غیر منتہی ہیں اسی لیے مراتب اولیا بھی غیر منتہی ہوتے ہیں۔

توحید پر ثابت قدم ہونا نفس کو اخلاق ذمیر سے پاک کرنا اور اسے اعراض دنیویہ و دینیہ سے صاف رکھنا جو طریقہ راسخ حق میں جہد و جدگرتا ہے وہ درحقیقت اپنے آپ کو زمرہ اولیاء میں داخل کر رہا ہے اور جو خواہش نفسانی کی اتباع میں لگا رہتا ہے وہ سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو دشمنانِ خدا میں شامل کر رہا ہے۔

اصطلاح تصوف میں سلوک فنا فی اللہ کے راہ پر چلنے کا نام ہے وہ اس لیے کہ مرید اپنے سلوک کے کہتے ہیں ارادوں کو اپنے پروردگار کے ارادوں میں فنا کر دیتا ہے۔ جو مرید اپنے شیخ پروردگار کے رائے کے خلاف کرتا ہے وہ مرید نہیں مرید دسرکش ہے۔ مرید نہیں مرید ہے تنہا شریعت میں ہے اسے

گل اذ پیغمبر ایام خویش
نیکم کم کن بر فن و بر کام خویش
گرچہ شیریں چوں روی راہ بے دلیل
ہمچوں در بہ در ضلال و ذلیل
ہیں میرا کہ با پرہائے شیخ
تا نہ بینی عین و لشک ہائے شیخ

سبقی، مومن پر لازم ہے کہ اولیاء کی سیرتوں کو اپنائے و رد نہ کرے ان سے عقیدت و محبت پر التزام کرے۔ اس لیے کہ ہر مرد قیامت میں اسی کے ساتھ ہو گا جس سے اسے محبت و عقیدت ہو گی اس لیے اگرچہ ایک جانب سہی اسے تو جاذب طریق سے حاصل کرے۔

لے جیسے دیوبندیوں کے اکابرین گنگوہی، نانوتوی، تھانی و غیرہ نے اپنے پروردگار حاجی امداد اللہ مبارکی قدس سرہ کے خلاف کیا۔ تفصیل کے لیے فقیر کی کتاب "دیوبندی نامہ" دیکھیے۔

نہجہ تہائے یہ طریقہ ہم اہلسنت کو نصیب ہے ورنہ تمام مذاہب اس طریقہ اہلقتہ سے محروم ہیں۔

وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ أَپ کر ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ اس سے حضور علیہ السلام کو کھٹارک
تفسیر عالمانہ باتوں سے ٹنگی ہونے سے روکا گیا ہے۔ یہ جلد دراصل انشائیہ ہے اصل عبارت یوں تھی:

لَا تَحْزَنْ بِقَوْلِهِمْ وَلَا تَبَالُ بِتَكْذِيبِهِمْ

اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان کی باتوں سے غم نہ کیجئے اور نہ ہی ان کی تکذیب کی پروا کیجئے۔
اور وہ جو آپ کے شہید کرنے اور آپ کے اسلام کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور آپ کے حق میں طرح طرح کے
بجواسات کرتے ہیں آپ فکر نہ کیجئے اس لیے کہ ان کی تمام کارگزاریوں میں ذرہ بھر بھی بھلائی نہیں۔
نکتہ: ان کی باتوں سے حزن کی نہی میں مبالغہ مقصود ہے اس لیے کہ تاثیر کی نہی سے دراصل تاشییر کی نہی
مطلوب ہوتی ہے۔

ف: کراچی میں ہے: قولہم پر وقت کرنا چاہیے۔ آگے ان العزۃ الخ سے جملہ مستانفہ ہے۔ یہی مختار مذہب ہے یہ
ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوالی یہ ہے کہ گویا حضور علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ العالمین! میں ان کی باتوں سے کیوں
زعم کھاؤں؟ اللہ تعالیٰ بل جلالاً نے جواب دیا کہ:

إِنَّ الْعِزَّةَ لِي شَكَّ عِزَّتِي وَتَهَرَّجَ لِي جَمِيعًا ط تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یعنی تمام امور اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اسی
سلطنت میں ہیں اس کے سوا ان کا اور کوئی مالک نہیں۔ نہ کفار نہ کوئی اور ہے جو آپ کی معاونت کر سکے یا آپ کو مصائب و
آلام سے بچائے ۞ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہی سمیع وعلیم ہے یعنی جو کچھ باتیں بنا رہے ہیں انہیں وہی سنا ہے اور
جو کچھ آپ کے بارے میں وہ سنا رہے ہیں انہیں وہی جانتا ہے انہیں ان کی کارروائیوں پر سرزنش کرے گا۔

تساویلات تجیر میں ہے، ان العزۃ للہ جیعاً یعنی دنیا و آخرت کی عزت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت
تفسیر صوفیانہ میں ہے کسی کو صرف دنیا میں عزت بخشا ہے کسی کو صرف آخرت میں عزت سے نوازا ہے کسی کو
دنیا و آخرت دونوں میں مسند فرماتا ہے اسے نفس کی شرارتوں اور شیاطین کے وساوس اور نعمتوں سے محفوظ ہونا نہیں
روکتا یعنی چاہے تو فریم کو معزز بنا دے خواہ وہ دنیوی نعمتوں سے معزز ہو کر کتنے ہی گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرے۔
اسی طرح کسی کو دنیوی نعمتوں سے نوازا کر اسے آخرت کی نعمتوں سے بھی محروم نہیں کرتا، کما قال تعالیٰ:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادَةٍ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ -

فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے
بنائی ہے اسی طرح اس پاکیزہ رزق کو کون حرام کر سکتا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے وہ ہیں جنہیں دنیا میں بھی بھلائی سے نوازا گیا اور آخرت میں بھی
کما بہت سے بڑے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی دنیوی نعمتیں آخرت کے امور کی معاون ثابت ہوتی ہیں۔

حدیث قدسی شریف میں ہے کہ :

میرے بہت سے بندے ہیں جن کے لیے دولت مندی ضروری ہے اگر انہیں تو لگدی نہ ہو تو ان کا دین ضائع ہو جاتا ہے۔
تفسیر عالمانہ
 زمین والے اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہیں یعنی فرشتگان اور انس و جن پر کلمہ بھی اشرف المخلوقات
 ہیں اسی لیے ان کے نام لینے کے بعد دوسروں کو ضناً بیان کیا گیا ہے یعنی جب یہ اشرف المخلوقات اسی کے قبضہ قدرت
 میں ہیں تو ان کے ماسوا باقی بطریق اولیٰ قبضہ قدرت میں ہوں بنا بریں اسے مجبور علی اللہ علیہ وسلم ! آپ کو کفرت پر
 اللہ تعالیٰ نصرت و فتح یابی سے ہمکنار کرے گا بلکہ ان کے اموال و الماک آپ کے قبضہ میں دے گا وَمَا يَكْبُحُ الْذِيئْتِ
 يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ مَا نَأْفِيهِمْ شُرَكَاءَ ، يَتَّبِعُ كَامْفَعُولٍ ہے اور يدعون کا مفعول محذوف ہے
 عبارت یوں ہوگی :

وما يتبعون الذين يدعون الهة من دون الله

یعنی جو ماسوی اللہ کی پیش کرتے ہیں وہ درحقیقت اپنے شرکاؤں کی تابع داری نہیں کرتے اگرچہ وہ اپنے خیال سے
 انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں لیکن درحقیقت شریک ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک محال ہے۔

إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْغَمِّ كَمَا نَفِيهِمْ شُرَكَاءَ ، يَتَّبِعُ كَامْفَعُولٍ ہے کہ بہت (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ
 کے شریک ہیں مالا کہ یہ غلط اور سراسر غلط ہے اور یہ صرف ان کا اپنا خیال ہے وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ○
 مگر اصل کچھ بناتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف غلط اور جھوٹی نسبت کرتے ہیں۔

حل لغات : خوص یخوص خصص یعنی کذب ازہاب نصر اور الخواص بمعنی الکذاب ۔

ربط : آنے والی آیات میں اپنی قدرت کا طرہ اور نعمت عامہ کا بیان فرمایا تاکہ بندوں کو معلوم ہو کہ جو ذات ایسی شان کی
 مالک ہے تو عبادت کی بھی وہی مستحق ہے۔ کما قال :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْكَيْلَ اللَّهُ وَهُوَ جَسَّ نَ رَاتٍ كَوَاتٍ كَبَنَاءِ لَتَسْكُنُوا فِيهِ لَتَا كَرْتَمِ اسس میں
 سکون پاؤں معاش کی طلب میں دن کی تسکین رات کے آرام سے دُر کر و وَالنَّهَارَ اور دن کو راہ دکھانے والا بنا یا
 تاکہ تم معاش کی طلب میں دن کو پہل پھر سکو۔

سوال : التیل میں مغللاً کو کیوں محذوف کیا گیا ؟

جواب : مبصر اس کے حذف کا قرینہ موجود تھا جیسے لتسكنوا کی وجہ سے لتتحركوا کو مبصر کے بعد حذف
 کیا گیا ہے۔

سوال : راہ دکھانے والا تو اللہ ہے انہما کو مبصر کیوں کہا گیا ؟

جواب : ابھاس کا اسناد و انھاس کی طرف مجازی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دن وہ ہے کہ اس میں اشیاء کو دیکھا جاتا ہے
عرب کی مشہور مثال :

انھاس کا صائغ و لیلہ قائلہ کا یہی معنی ہے کہ :

صام ف انھاس و قام ف التیل ۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ جمادات کی تھکان اور طمانعت کی گھبراہٹ اٹارنے کے لیے بعض اوقات آرام کے لیے ہی
اوقات مقرر کرنے چاہئیں تاکہ نفس کو ملال اور تلوّب کو گھبراہٹ نہ ہو کہ جب آرام کرنے کے بعد مطلوب کی جانب تشریف میں
اضافہ ہو اسی لیے تدبیر کرنے والے ہفتہ میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں تاکہ پڑھنے پڑھانے کے لیے دوسرے ہفتے میں بہت
ہو ، جیسا کہ ابن خیام نے کہا : ہ

زمانے بحث و درس و قیل و قالے

کہ انسا زما بود کسب کمالے

زمانے شعر و شطرنج و حکایات

کہ خاطر ما شود دمنع ملاے

ترجمہ : کوئی وقت بحث و درس و تدریس میں ، کوئی وقت قیل و قال میں گزارنا چاہیے تاکہ انسان کو کسب کمال
میں آسانی ہو کوئی وقت شعر و شاعری میں کوئی وقت شطرنج کھیلنے اور حکایات سننے سنانے میں
بسر کرنا چاہیے تاکہ دل کو رنج اور ملال نہ ہو ۔

ف : شطرنج وغیرہ محض شال کے طور و میان میں لایا گیا ہے ۔

ف : ایک طریق سے دوسرا طریق اختیار کرنا قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے جیسے اصحاب کف کے ساتھ ہوا کہ انہیں
طویل مدت کے آرام میں ایک کروٹ سے دوسری کروٹ پر بدلا گیا ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ہ

از قال و قیل مدرسہ حال دلم گرفت

یک چہند نیز خدمت معشوق ولی کنم

ترجمہ : مدرسہ کی قیل و قال سے میرا جی بھر گیا تو تھوڑی سی دیر میں نے معشوق اور شراب سے

دل بہلایا ۔

إِنِّ فِي ذَٰلِكَ لَبَشِيرٍ لِّمَنْ رَزَقْنَاهُ ۚ وَهُوَ خَلَقَ ذَٰلِكَ ۖ إِنَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ لَعَلِيمٌ ﴿١٠٠﴾
ان لوگوں کے لیے جو تم پر سے سننے میں اور مواظق قرآن سے عبرت حاصل کرتے ہیں چونکہ صرف یہی حضرات آیات سے

نفع پاتے ہیں اسی لیے ان کا نام لیا گیا ہے ورنہ آیات ہر ایک کے لیے عبرت ہیں۔ قَالُوا بَنُو دُلَیجَ نَعْمَ (کذا قالوا بھاشنی)
اَتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا۔

تبیان میں ہے کہ یہود نے مسیح پر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا۔ اور
قریش نے کہا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔

مُبَیِّنًا لَّہُ اللہ تعالیٰ پاک اور مقدس ہے اس سے کہ اس کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے ان کی حماقت پر تعجب کا کلمہ
لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور مقدس ذات پر ایسی جسمت لگاٹی گئی جسے معمولی عقل والا بھی قبول نہیں کرتا۔

ف : سبحانہ واصل اسبحہ تسبیحاً مختلفاً بمعنی انزہتہ تنزیہاً اسے مقام تعجب پر بھی استدلال کیا جاتا ہے ،
پہلا معنی حقیقی ، دوسرا مجازی ہے ، یہاں پر دونوں معنی مراد ہیں۔

سوال : حقیقی اور مجازی معنی بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے ، یہاں کیسے جمع ہو گئے۔

جواب : اس میں تعجب کا معنی اصلی نہیں بلکہ ثانوی حیثیت سے استعمال ہوا ہے اس طرح سے حقیقت و مجاز کا اجتماع
نہ ہوا۔ (کذا فی حواشی سعدی چلی)

ف : ہر عجبہ امر پر سبحان اللہ کا لفظ انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب کسی
ایسے عجیب امر کو دیکھتا ہے جو بظاہر خارج از امکان ہوتا ہے لیکن اس غیر ممکن امر کو نہ صرف ممکن بلکہ واقعہ انگلیوں سے
ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے اس سے عقل کی کوتاہی نے گویا کہا کہ یہ تو بعید از قدرت تھا لیکن واقعہ ہو گیا لیکن معنی غلطی کا
احساس کرتے ہوئے فوراً کہتا ہے سبحان اللہ یعنی وہ مقدس ذات بہت بڑی قدرت والی ہے اس کی قدرت سے
یہ کام بعید کہاں ، بلکہ اس لفظ سے اپنی خطا کو ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا برملا اظہار کرتا ہے (کذا فی حواشی ابن
الشیخ فی سورۃ النضر)

هُوَ الْغَنِيُّ ط وہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے مستغنی ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ کی تنزیہ پر کی علت بتائی گئی ہے وہ اس
طرح کہ اولاد و مزدوریات پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس ذریعے کی اسے ضرورت ہوتی ہے جو عاجز و ضعیف ہوتا ہے
تاکہ اولاد کے ذریعے کاروبار میں اسے تقربیت پہنچے اور اللہ تعالیٰ کو عجز و ضعف کیسا ، وہ تو قادر قدیر ہے اسی لیے وہ
ہر شے سے مستغنی ہے لہٰذا مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ اَسْمَانِ وَ اَرْضِیْنَ والے سب اسی کے ہیں وہ عقلاً یعنی
انس و جن اور ملائکہ وغیرہوں یا غیر عقلی حیوانات وغیرہ سب اسی کی ملک ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کے غناء کا عمق مطلب ہے
اور واضح کرنا ہے کہ کل کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اِنْ عِندَکُمْ کُھْنٌ سُلْطٰنٌ بِہِذَا اٰتِ
ناہد اور جن زائدہ ہے نفی کی تائید کے لیے لایا گیا ہے سلطان مبتداء اور ظرف خبر مقدم ہے بھذا سلطان
کے متعلق ہے یعنی اس گمان فاسد جو کہ تم نے ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے ، کے متعلق تمہارے ہاں کوئی حجت

اور دلیل نہیں ہے اَلْقَوْمُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں بناتے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں اس میں انہیں زبردستی کی گئی ہے اور ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے غلط عقاید میں آپس میں مختلف ہیں اور انہیں اپنے عقاید کے متعلق صحیح معلومات بھی نہیں ملے

مسئلہ: آیت سے ثابت ہوا کہ جس مسئلہ پر کوئی دلیل ہو وہ جہالت کا پلندہ ہے۔

مسئلہ: عقاید پر دلائل قطعیہ ضروری ہیں، غلیظات اور اٹکل پچھلے کا رہ۔

مسئلہ: عقاید میں تقلید نہیں مسائل میں تقلید ہوتی ہے (جیسے ہم اہلسنت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی معتزلی میں متفق ہیں مسائل میں ائمہ کے مقلد ہیں)

كُلُّ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبُ فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! بے شک جو لوگ اللہ کے لیے اولاد اور اس کے ساتھ شریک بنا کر اس پر افترا کرتے ہیں۔

لَا يُغْنِيْ حُوقٌ ۝ کامیاب نہیں ہوں گے کسی بھی عذاب سے نہیں بچ سکیں گے اور نہ ہی مقصد پر کامیابی حاصل کر سکیں گے مَسْأَلٌ فِي الدُّنْيَا یہ سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ گویا کسی نے عرض کیا کہ انہیں کیسے لَا يُغْنِيْ حُوقٌ کہا گیا حالانکہ دنیا میں وہ قسم قسم کی لذت اور عیب و غریب نعمتوں سے مالا مال ہیں تو اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ دُنْیَا کا مال و متاع چند روزہ ہے جو تھوڑے عرصہ کے بعد ان سے چھن جائے گا اور وہ خود بھی خاک ہو کر خاک میں مل جائیں گے۔ فَتَحَرَّ اَلَيْسَا مَرَجِحُهُمْ پھر موت کے بعد ان کا ہمارے اُن رجوع ہو گا تَتَمُّ نَذِيْقُهُمْ اَلْعَذَابُ الشَّدِيدُ يَذِيْقُكُمْ اَلَيْسَا اَوْ يَكْفُرُوْنَ ۝ پھر ان کے کفر کی وجہ سے ہم انہیں سخت عذاب پہنچائیں گے یعنی اپنے کفر کی وجہ سے دائمی بدبختی اور شقاوت میں رہیں گے پھر ان بدبختوں کو نلاج و نجات کہاں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ دُنْیَا میں انہیں عذاب کا درد محسوس نہ ہوا اس لیے کہ دُنْیَا میں نرسند میں تھے اور نیند والا زخموں کے دردوں کو محسوس نہیں کرتا۔ پھر جب مرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے۔

مردان غافلند از عجبی
ہمہ گوئی بخت گاہا مانند

ملہ ہی آجکل کے بد مذہب کا طریقہ ہے کہ انہیں اپنے عقاید کے متعلق مکمل تحقیق نہیں ہوتی۔
ملہ بد مذہب بالخصوص شیعہ، مرزائی، داعی عقاید والے اپنے عقاید پر کوئی قطعی دلیل نہیں لاسکتے۔

ضرر غفلتی کہے ورنہ

چوں بمیزند آنگھے دانشمند

ترجمہ: لوگ آخرت سے غفلت میں ہیں سب کی مثال نیند والوں کی ہے آج جتنی غفلت کر رہے ہیں
 مرنے کے بعد اس کا ضرر معلوم کریں گے۔

مسئلہ: آیات میں شرک و معصیت سے نہی کی گئی ہے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میں تمہیں وہ نصیحت سنناؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو فرمائی، نوح علیہ السلام نے
 اپنے صاحبزادے سے فرمایا: بیٹا! میں تجھے دو کاموں کا حکم فرماتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ پہلا حکم تو
 یہ ہے کہ اقرار کرو لا الہ الا اللہ الخ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں
 وہ واحد ہے، یہ کلمہ وہ ہے کہ اگر آسمان و زمین کے تمام طبقات ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو دو سترے
 پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔

دوسرا حکم یہ ہے کہ کو صبحان اللہ و بحمد ۵۔ یہ کلمہ ملائکہ کی نماز اور جملہ مخلوق کی دعا اور اسی کی برکت سے

تمام مخلوق کو رزق نصیب ہوتا ہے۔

اور وہ امر کہ جن سے میں تمہیں روکتا ہوں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس نے

کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس پر بہشت حرام ہے۔

دوسرا یہ کہ تم تکبر نہ کرنا اس لیے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اسے بہشت میں ہرگز داخل نہیں

ہونے دیا جائے گا اگر ایسے شخص کو کسی اور عمل سے بہشت میں داخل نصیب ہوگا تو اس کے دل سے پہلے تکبر کو نکالا

جائے گا پھر بہشت نصیب ہوگی یا یہ کہ اسے بہشت میں داخل نہیں ہونے دیں گے اگرچہ وہ متقی بھی ہو۔ گویا تکبر کی سزا

ضرور پائے گا خواہ کسی طریقہ سے۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر پر سخت زجر و توبیخ فرمائی گئی ہے اور کسی کو زیہ

ازالہ وہم وہم نہ ہو کہ اس تکبر سے کفر مراد ہوگا یہ وہم غلط ہے اس لیے کہ تکبر سے مراد کفر ہوتا تو اس کے

بالمقابل کفر کا ذکر نہ ہوتا یعنی چونکہ کفر کا ذکر ہو چکا ہے لہذا اس سے یہی تکبر مراد ہے جو گناہ کیہو میں شامل ہے۔

اپنے آپ کو اونچا اور دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا۔ ایسا تکبر وہ کفر ہے پہنچاتا ہے یعنی اس کی

تکبر کہتے ہیں سزا کفر کے قریب تر ہے جیسے نماز کے تارک کی سزا کفر کے قریب ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام

نے فرمایا:

من ترك الصلوة متعمداً فقد كفر۔ جو عداً نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے۔

دوسری حدیث شریف میں ہے :

برواہ الدین یزید فی العمرو الکذب ینقص الرزق والدعاء یدر القضاء۔ (مرواہ الاصبہانی)

ماں باپ کی فرمانبرداری سے عمر بڑھتی ہے، جھوٹ سے رزق گھٹتا ہے اور دعا کا تقدیر بدل دیتی ہے۔

تقدیر کی تبدیلی کے متعلق ایک تقریر یہ ہے کہ یہ بفرض محال قبل سے ہے یعنی اگر بدل جاتی ہیں **تقدیریں** بفرض محال کسی کی عمر بڑھ جاتی ہے تو ماں باپ کے فرماں بردار کی عمر بڑھ جاتی ہے اس میں مبالغہ مطلوب ہے اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات نصیب ہوتے ہیں۔

ف فرض محال کا استعمال قرآن مجید میں بھی ہے کما قال : ان کان للرحمن ولداً فانا اول العابدین۔ یعنی بفرض محال اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اسی کی عبادت کرتا۔ یعنی نہ ہے اور نہ میں اسکی عبادت کرتا ہوں۔

اور جھوٹ سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے اور جس رزق میں برکت نہ ہو وہ بھی ناقص ہے۔ اسی طرح پہلی تقریر اس میں بھی جاری کریں کہ اگر بفرض محال رزق میں کمی ہوتی تو جھوٹ سے کمی ہوتی۔ دوسری تقریر اسباب و شرائط پائے گئے تو فلاں تقدیر بدل دی جائے گی۔ اس سے تقدیر مبرم کی تبدیلی مراد نہیں اس لیے کہ وہ کسی وقت بھی نہیں مل سکتی۔

سبق : دانا وہ ہے جو توحید حقانی کے حصول میں جدوجہد کرتا ہے یعنی ادا و شریعہ پر عمل کرتا ہے اور نواہی سے رکتا ہے یعنی تمام محرمات قولیہ و فعلیہ سے بچتا ہے اور مشاغل قلبیہ سے احتراز کرتا ہے بلکہ وہ ماسوی اللہ کی طرف ذرہ برابر بھی میلان نہیں رکھتا اس لیے کہ ساکب کا رجوع صرف اسی درگاہ کی طرف ہے یا دوسرے کہ توحید بہترین اور مقبول تحفہ ہے اللہ اس تحفہ کو مذکورہ بالا شرائط سے قبول کرتا ہے ورنہ وہ توحید جو شرائط سے خالی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں تحفہ مقبول نہ نہیں ہو سکتی۔ اور شرک عذاب الہی کا سبب ہے کما قال :

ثم نذیقهم العذاب الشدید۔ پھر ہم انھیں سخت عذاب پکھلائیں گے۔

اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کا عذاب عذاب آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے ایک طریق سے دوسرے طور تبدیل کیا جائے تو اسے پہلا طور طریق بھول جاتا ہے بالخصوص جب اسے عذاب خفیف سے عذاب شدید میں مبتلا کیا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز کر کوئی خصوصیت عطا فرمائے تو وہ اس کی خوش بختی ہے۔

وَأَنزَلُ عَلَيْهِمْنَا نُوحًا مَرَادًا قَالِ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكَّرِي
 بِآيَاتِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً شَكًّا
 أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُوا ۝ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُمْ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ
 وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَتَبَايَعُوا فِيمَا بَيْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِ وَجَعَلْنَاهُمْ
 خَلْفَةً وَاعْرِضْ آلَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِينَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا
 مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ
 قَبْلُ ۖ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ مُوسَى وَهَارُونَ
 إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ
 عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السَّحَرُ مَبِينٌ ۝ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۖ أَيسْحَرُ
 هَذَا ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْلَمَ آيَاتَكَ وَآيَاتُكَ عَلَيْنَا وَآيَاتُكَ عَلَيْنَا وَآيَاتُكَ
 عَلَيْنَا ۖ لَكُنَّا لَكُنَّا يُؤْمِنُونَ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَيِّيرٍ
 عَلَيْهِمْ ۝ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِمُمْسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُكْفُونَ ۝ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ
 مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا السَّحَرُ ۖ إِنْ اللَّهُ سَيَبْطِلْهُ ۖ إِنْ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَيُخَوِّفُ
 اللَّهُ بِكُلِّ بَيْتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝

ترجمہ : اور انھیں نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اے میری قوم اگر میرا قیام اور اللہ کی نشانیوں کی یاد دہانی تمہیں گراں گزرتی ہے تو میں نے تو صرف اللہ پر بھروسہ کیا ہے سو میری ضرور سنانی کے لیے تم سب اور تمہارے سارے چھوٹے معبود کی اپنی تدبیر کو بچتے کر لو پھر تمہاری اس تدبیر میں تمہیں کسی قسم کی دلتگی نہ ہونی چاہیے پھر جو فیصلہ کرنا ہو کہ لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو پھر اگر تم منہ پھیر لو تو میں تم سے کوئی معاذ نہ نہیں مانگتا۔ میرا جزو تو میرے اللہ کے ہاں ہے اور مجھے علم ہے کہ میں فرماؤں بڑاروں سے ہوں۔ پھر کافروں نے اس کی تکذیب کی تو ہم نے اسے اور اس کے ان رفقاء کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور ہم نے انھیں ان کا ہائشیہ بنادیا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو غرق کر دیا سو دیکھیے کہ ڈرائے ہوئے لوگوں کا کیسا انجام برباد ہوا اس کے بعد پھر ہم نے ان کی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو وہ ان کے ہاں روشن دلائل لاتے تو وہ بھی ایسے نہ تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے اس سے پہلے انہوں نے جھٹلایا خدا سے تجاوز کریں والو کے دلوں پر اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے بعد پھر ہم نے موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو فرعون اور اس کے

درباریوں کے ہاں اپنی آیات لے کر بھیجا تو انہوں نے نکہت کیا اور وہ مجرم لوگ تھے پس جب ہماری طرف سے ان کے ہاں حق آیا تو کافر ہوئے یہ تو قیامت کا کھلا جادو ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے پاس حق آیا ہے تو کیا تم ایسا کہتے ہو کیا یہ جادو ہے اور جادو گر تو فلاح نیلا سکتے کافروں نے کہا کیا تو ہمارے ہاں اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اس سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے اور زمین پر تم دونوں کا راج ہو اور ہم تو تم دونوں کو ماننے والے نہیں اور فرعون نے کہا کہ میرے ہاں تمام اہل علم جادو گردوں کو لاؤ پھر جب جادو گر آگئے تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالتا ہے پس جب انہوں نے ڈالنا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم لاؤ ہو یہ جادو ہے بیشک اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے گا اللہ مفسدوں کا معاملہ درست نہیں فرماتا اور اللہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم لوگ ناخوش ہوں۔

تفسیر عالمانہ اے حبیب پاک ملل اللہ علیہ وسلم! اہل مکہ کے مشرکین کو خبر دیجئے نبیاً نوح علیہ السلام کی خبر کہ ان کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا جبکہ نوح علیہ السلام نے انہیں کفر و معاصی سے روکا۔
ف البتہ ان میں ہے کہ نوح علیہ السلام کا اسم گرامی شاکر تھا اور نوح علیہ السلام سے ہجرت کر کے و بکا کی وجہ سے آپ کو نوح موسوم کیا گیا۔

ف احکام کے نسخ اور شرائع کا امر سب سے پہلے آپ سے جاری ہوا آپ سے پہلے سگی بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا آپ کے زمانہ اقدس میں یہ حکم منسوخ ہوا۔
ف آپ کو جس وقت نبوت ملی آپ اس وقت چار سو اسی سال کے تھے۔

اِذْ قَالَ یہ آیت کا معمول نہیں بلکہ بیکاسہ ہے اس لیے کہ آیت میں مستقبل کا معنی ہے اور اذ ماضی پر داخل ہوتا ہے اور نوح علیہ السلام کی تمام خبریں نہیں بلکہ بعض مراد ہیں اس لیے کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے تمام واقعات قرآن مجید میں درج ہیں اور نہ ہی حضور علیہ السلام نے تمام واقعات بیان فرمائے **لَقَوْلِهِ** یہ لام تبلیغ کے متعلق ہے **لَقَوْلِهِ** نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری برادری ان کان کہ **بَرِّعَلَيْكُمْ** مَقَامِی اگر میرا وجود تمہیں شاق اور سخت ہے ،
مَقَامِی بمعنی نفی ہے جیسے کہا جاتا ہے ،

فعلتہ بمنقام فلان۔

یعنی میں نے فلان کے ساتھ ایسا کیا۔

اسی محاورہ سے ہے ،

ولن خاف مقام ربہ جنتان۔ یعنی جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے جنتان ہیں۔

یہ کرم علیہ السلام کا اس سے مطلب یہ ہے کہ میرا تبار سے ہاں عرصہ دراز دیکھا پس کم ایک ہزار سال کا ٹھنڈا سخت سبب احمقانی سے ملتی قیام مراد ہے و قد کذبت یحییٰ یا یسیت اللہ اور میرا وعظ کرنا اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل روشن ہے۔
 ف: حضرات انبیاء علیہم السلام کی عادات کی برکتیں کہ وہ کھڑے ہو کر وعظ کرتے تھے اس لیے کہ کھڑے ہو کر وعظ کرنے سے سامعین پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر وعظ فرماتے تھے اور ہار سین آپ کا وعظ بیڑہ کرتے تھے (ہمارے بعض واعظین اسی پر عمل کرتے ہیں) سبحان بن دائل جو ایک بہت بڑا فصیح و بلیغ ہوگزارا ہے اس کے متعلق بھی مشہور ہے کہ وہ عصا کا سہارا لے کر گفتگو کرتا تھا۔

مخبر کا پروگرام علیہ وسلم ایک مٹی کے بنائے ہوئے منبر پر خطبہ دیتے تھے۔ اس کے بعد کھڑی کا منبر تیار ہوا تو پھر آپ اسی پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک کے تین پائے تھے یہاں تک کہ مروان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے نیچے کی طرف چھ پائے مزید بڑھائے۔

فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ یہ شر کا جواب ہے یعنی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں اور اپنے مجملہ امور اسی کی طرف سپرد کرتا ہوں اس لیے کہ تم میرے قتل کرنے اور لہذا دینے کے منصوبے بنا رہے ہو تو مجھے اس کی کوئی پروا نہیں کیونکہ میرا معین و مددگار میرا اللہ کافی ہے۔ ہم نے توکل علی الدوام کی قید اس لیے لگائی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف اس وقت کرتے تھے جب کفار آپ کے درپے آزار ہوتے یہ ان کی شان کے خلاف ہے اس لیے کہ عام سالک ہر وقت اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے وہ تو برگزیدہ پیغمبر تھے وہ کیوں نہ ہر وقت متوکل علی اللہ ہوں۔

ف: ابن ابی شیبہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا جواب محذوف ہے (وہ فاعلوا ما شئتم ہے) یعنی اسے کافرو! تم جو یا ہو میرے ساتھ کر لو مجھے کسی قسم کی تشویش نہیں، اس لیے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں محذوف اس لیے کیا گیا ہے کہ مذکور محذوف کی ضرورت سے بے نیاز کرتا ہے فَاَجْعَلُوا آمُرُكُمْ فِيهِ ہر قلمی از اجماع بمنع الجزم ہے۔ کہا جاتا ہے، اجمعت علی الامر۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ یہ لفظ علی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے لیکن یہاں پر لفظ علی حذف کر کے فعل کو بلا واسطہ اس کے مجرور کی طرف پہنچایا گیا ہے۔

ف: ابراہیم نے فرمایا ہے اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اپنے کسی متفرق امر کو جمع کر لے، تو کہتا ہے، اجمعت امری۔ اور اس کے تفرق کی صورت یہ ہے کہ کہ، مرة افعَلْ كَذَا وَاخْرَى كَذَا۔

لہ ہمارے جیسے ادھار سے بعض بزرگان دین بیڑہ کر وعظ کرتے ہیں تو انہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا نصیب نہیں۔

پھر جب ایک امر بخیر ارادہ کر لے تو کہے اجمعتہ ای جعلتہ جمیعاً۔ اب معنی یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام نے کفار سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو۔ یعنی میرے قتل و ابلاک کے لیے اپنی تمام طاقتیں صرف کر دو۔

وَشَرُّكَاسَاكُھُ یہ منصوب ہے اس لیے کہ داؤد بنے مع ہے یعنی اپنی کارروائی میں اپنے مہبودوں کو بھی ساتھ ملا دیکر تمہارا عقیدہ ہے کہ تمہاری عبادت پر وہ تمہیں طاقت و قدرت بخشے ہیں بہر حال تم سے جس طرح بن پڑتا ہے میرے قتل کرنے اور مارنے میں کوئی محسوس نہ چھوڑو۔

کاشفی نے لکھا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے چیلنج کے طور پر فرمایا کہ تم میرے قتل کرنے اور مارنے پر سارے کے سارے متحد ہو جاؤ۔

ثُمَّ یہ تو اخی فی الوتبہ کے لیے ہے لَا یَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غَمَةً پھر نہ ہو تمہارا یہ معاملہ تمہارے اوپر پریشیدہ۔ غمۃ بمعنی مستور ہے۔ یہ غمہ سے ہے بمعنی ستورہ۔ یعنی اسے فلاں نے چھپایا یعنی تم میرے ساتھ مکمل کھلا مقابلہ کرو، اس لیے کہ مجھے چھپائے کارروائی کرو گے تو اس سے پھر تم کو گے کہ میں نے جاگ جانے یا تمہارے حلوں سے بچنے کا کوئی تدارک کیا ہے، لہذا تم کو جو چاہو تَحَرُّوا فَاَصْحَوْا اَلَا یہ پھر میرے ساتھ اپنا کام کر لو اور میری ہلاکت میں جس طرح کے ارادے رکھتے ہو اسی طرح کرو جیسے ایک مخالفت سے کیا جاتا ہے وَلَا تَنْظُرُوْا وَاُورِیْہُمْ مَلٰئِکَہُمْ یَنْظُرُوْنَ اور مجھے ملت بھی نہ دو بلکہ بلا انتظار میرے ساتھ اپنے مقدور مطالب کر دو۔

ف : انھیں مطالب کر کے اسی لیے بلایا تاکہ انھیں معلوم ہو کہ وہ انھیں کسی کھاتے میں نہیں بکھتے انھیں اپنے رب تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے وہ اپنی حفاظت و عصمت سے انھیں محفوظ رکھے گا۔

فَاِنْ تَوَلَّیْتُمْ پس اگر تم میری نصیحت سے روگردانی کرو اور اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو۔ اس شرط کا جواب فلا باعث لکم علی التولی ولا موجب مذون ہے یعنی فَمَا سَأَلْتُکُمْ پِس میں نے اپنے وعظ و تذکیر سے تم سے سوال نہیں کیا قَدْ اَجْرُوْہُ مزدوری یعنی دینا کا کوئی اجر ہے تم میری نصیحت کے عوض ادا کرو جس کی وجہ سے تم میرے وعظ سے روگردانی کرو یعنی میری نصیحت سے روگردانی کا سبب تمہاری مزدوری بنے اس معنی پر کہ تم مجھے الزام لگاؤ کہ وہ اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ ہم انھیں دنیا کے منافع پہنچاتے ہیں اِنْ اَجْرُوْیْ اِلَّا عَلٰی اللّٰہِ نصیحت کی مزدوری یعنی اجر و ثواب میرے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے مجھے میری نصیحت کا وہی ثواب بخشے گا تم ایمان قبول کرو یا روگردانی کرو وَ اُمِرْتُ اَنْ اُکُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اور مجھے علم ہے کہ میں ان لوگوں سے ہوں جو اپنی گردن اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھکاتے ہیں۔ ایسے لوگ دین کی تبلیغ میں کسی سے کوئی شے نہیں لیتے۔ مسئلہ : دینی خدمات پر اجر و مزدوری نہیں لینی چاہیے حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام خدمت ارشاد پر متعین تھے اسی لیے علم پڑھانے پر اجرت نہ لینا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔

مسئلہ: دو زمانہ میں متاخرین نے تعلیم و اذان، امامت و خطابت و دیگر امور دینی میں اُجرت لینے کو جائز رکھا ہے لیکن اُجرت لینے والے کو نیت خالص رکھنا ضروری ہے ورنہ اس پر سخت وعید وارد ہے۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

زیاں می کنند مرد تفسیر دان
کہ علم و ادب میفروشد بنان

بدیں اے فرومایہ دینی محض
چو حسد بہ انجیل حبیلی محض

ترجمہ: تفسیر دان مرد اپنا نقصان کر رہا ہے جو کہ روٹی کے بدلے علم و ادب بیچتا ہے اسے بیوقوف!
دین دے کر دُنیا نہ خرید، جیسے کوئی ٹھیکہ گر سے کے عوض انجیل کا خریدار ہو۔

کوئی اس نیت پر کسی کی اصلاح کرے کہ اس کی اصلاح سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
شان رسالت کے متبعین کی کثرت ہو گیا کہ حدیث شریف میں ہے: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
میں تمہاری کثرت سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ ایسے شخص کا بہت بلند مقام ہے اس لیے کہ وہ اپنے دینی معاملہ
میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تکریم اور عزت و جاہ کی رفعت کا خواہشمند ہے۔

حکایت رابعہ بصیر
بی بی زابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کے متعلق منقول ہے کہ وہ دن اور رات میں ایک ہزار
رکعت پڑھا کرتی تھیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے نوافل کیوں پڑھتی ہیں؟
انہوں نے جواب دیا کہ اس سے میرا ثواب کا ارادہ نہیں بلکہ تمنا یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں
اور قیامت میں انبیاء علیہم السلام سے فرمائیں گے دیکھو میری اُمت کی ایک عورت یہ ہے جو دن اور رات میں ہزار
رکعت پڑھتی تھی یہ

مسئلہ: معلم و متعلم دونوں کا یہی ارادہ ہو جو مذکور ہوا تو انہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا
بلکہ بہت بلند مقام پر فائز فرمائے گا۔

فَلَمَّا بُوِّدَ اس کا قال لقومہ پر حطفت ہے یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! اپنی قوم کو نوح علیہ السلام
کا قعر سنائیے اور ان کی فلاں فلاں بات یہاں تک کہ جب انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب پر اصرار کیا تو
ہم نے ان سب کو غرق کر دیا فَتَجَلَّتْ اُھم نے نوح علیہ السلام کو غرق ہونے سے نجات دی یہ فاء فصیحہ ہے تاکہ

لے یہ تھے ہمارے اکابر، لیکن آج کے موعیدین کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے خوش کرنے کے لیے عمل کیا جائے وہ مشرک و کفر ہے۔ معاذ اللہ!

معلوم ہو کہ یہاں کلام مخدوف ہے۔ یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کے لیے نہات مقدر فرمائی وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ اور ان کے لیے یہی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے وہ اتنی افراد تھے چالیس مرد اور چالیس عورتیں۔ (کنزانی البستان، یا مٹے یہ ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو یہاں پر نہات دی اس معنی پر فی الْفُلْكِ، نجدیلہ سے متعلق ہے اور پہلے سے پہچاننا مستقر کے وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْقًا مَّخْلُوعًا اور ہم نے انہیں زمین کا بانی نہیں یعنی جو طوفان میں غرق ہو کر تباہ و برباد ہوئے۔ ان کا انہیں بانی نہیں بنایا۔

ف البستان میں ہے کہ جب طوفان کے بعد وہی اتنی افراد کشتی سے باہر آئے تو سوائے نوح علیہ السلام اور آپ کے تین صاحبزادوں، سَام، حَام، و یَاقْت، اور ان کی بیویوں کے، باقی سب مر گئے۔ کما قال تعالیٰ: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هَمًّا لِّلْبَاقِيْنَ۔ ان تین حضرات کی اولاد بڑھی۔

ف، عرب و عجم، فارس و روم، سَام کی اور عیش، سندھ اور ہند حَام کی اور یاجوج، ماجوج، مقلب، ترک یا قنق، کی اولاد ہے۔

وَاعْرِضُوا لِّلذِّئِبَةِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے طوفان میں آیات کی تکذیب کرنے والوں کو غرق کر دیا۔ حضرت الشیخ الشیربافادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ طوفان نوح کی تاثیر تیس سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے لیکن عجوبہ لیکن اتنی سخت نہیں کہ ہلکی سی جھلک ہوتی ہے جس سے سیلاب اور بارش کی کثرت سے گاؤں کے گاؤں بہہ جاتے ہیں۔

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ پس منذرین (دورائے ہوئے لوگ) کی عاقبت دیکھیے۔ اس سے نوح علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔

ف: اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمی اور آپ کی تکذیب کرنے والوں کو ڈرانا مقصود ہے۔

محاسن چوں دوست دار و ترا

کہ در دست دشمن گزارد ترا

ترجمہ: جب تمہیں وہ دوست رکھتا ہے تو پھر محال ہے کہ وہ تجھے تیرے دشمن کے ہاتھ میں دے۔

ثُمَّ لَنَعْلَمَنَّ مِنْ بَعْثِهِ رَسُولًا پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے رسول بھیجے مہم سلا کی توہین ذاتاً و وصفاً تکثیر کر ہے یعنی وہ حضرات بے شمار اور ذی عزت و احترام تھے اِلٰی قَوْمِهِمْ ہر پیغمبر اپنی قوم کے ہاں تشریف لاتے تاکہ وہ ان حضرات سے استفادہ کریں ان سے قوم ہود و عاد و صالح و ثمود اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی بابل اور قوم شعیب یعنی قوم ایکہ اور اہل مدین وغیرہ را دیں ان کے بعض کے قبیعہ قرآن مجید میں ہیں اور بعض کے امادیث و تواریخ میں ہیں فَجَاءَهُمْ وَهُمْ يَخْفَوْنَ وَهُمْ يَخْفَوْنَ لَئِنْ لَمْ يَرْجُوا نَجَاتًا لَّيَكُنَّ مِنْهُمْ جُحُودًا و اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ جُحُودٌ لَّأَنَّا كُنَّا مِنْكُمْ خَالِفِينَ

لے کر جو ان کے دعویٰ کو ثابت کرنے والے تھے بالیقینت کی بار یا فعل مذکور کے متعلق ہے۔ اس معنی پر یہ بات تعدیہ کی ہے یا بالیقینت، جاؤا کی ضمیر سے حال ہے اور وہ متلبین کے متعلق ہے مراد یہ ہے کہ ہر رسول مجربات کثیرہ کے ساتھ تشریف لاتے یہ انقسام الاحاد الی الاحاد کے قبیل سے ہے جیسا کہ جاء وہم کے دونوں ضمیروں سے معلوم ہوتا ہے قَمَآ کَاؤُا لَیُّوْمُ مَنُوءَا پس نہیں تھے ایمان لاتے یعنی ان کی طبیعت میں کفر گھس چکا تھا اسی لیے ان کا ایمان قبول کرنا متنوع ہو گیا بِمَا کَذَبُوا بِالہِ مِنْ قَبْلُ، ماموصولہ ہے اس سے وہ تمام شرائع مراد ہیں یعنی ہر ایک نبی علیہ السلام کے لئے جوئے اصول و فروع، اس سے ان کی استمراری تکذیب مراد ہے یعنی وہ رسل کرام علیہم السلام کی تشریف آوری سے لے کر ان کی ہٹ دھرمی اور عناد تک تکذیب کرتے رہے یہ ان تمام کے آخری حال تک کا بیان ہے یا اس سے ہر رسول علیہ السلام کے اصول مراد ہیں اب معنی یہ ہو گا کہ رسل کرام کے تشریف لانے سے پیشتر ہی زمانہ جاہلیت سے تکذیب کے درپے تھے اس لیے کہ وہ اپنے سے پہلے لوگوں سے سنے آئے تھے مثلاً انہوں نے قوم عاد سے سنا اور قوم عاد نے قوم نوح سے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لحاظ سے ان کی حالت یعنی جہالت کے دور والی حالت انبیاء علیہم السلام کے تشریف لانے پر اسی طرح رہی گویا رسول علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لاتے ہی نہیں۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اہل فترت سے قیامت میں اصول شرائع کے انکار پر مواخذہ ہو گا۔

كَذٰلِكَ کَانَ مَصْدَرُ مَعْذُوْفٍ کِ صِفَتٌ بِہِ لَیْنِیْ مِثْلُ ذٰلِکَ الطَّعْمُ وَالْخَمُّ وَالْمُسْتَنْمِ نِوَالِہِ لَیْنِیْ اس ختم و طبع ذکر جس کا زوال متنوع ہے، کی طرح، نَطْبَعُ عَلٰی قُلُوْبِ الْمُتَعَدِّیْنَ ○ مہراریں گے حد سے تجاوز کرنے والے کے دلوں پر یعنی کفر پر اصرار کرنے پر تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔

ف: اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو میثاق میں توحید کی دعوت دی پھر جب رُوح نے جسم کی طرف تنزل کیا تو روح انسانی ہمیشہ دعوت الہیہ کی طرف داعی رہی اور اسی کے تقاضا کے مطابق عمل کرتی رہی۔ لیکن جو ازل ہی بدبخت اور اصلی شقی تھا اس نے ازل سے ہی ایمان سے انکار کر دیا اسی لیے عالم دنیا میں اگر اس نے انبیاء علیہم السلام کی نہ دعوت قبول کی نہ ان کے معجزات کو مانا دراصل دنیا میں ایمان کا انکار اسی ازل ہی انکار کا نتیجہ ہے اگرچہ اس وقت بھی کفار نے جلی کہا تھا لیکن تھا وہ بڑے سے، یعنی المست بوبکھو آواز سنی تو سنی لیکن المست لکھنے والے کو دیکھ نہ سکے اسی لیے المست بوبکھو کی حقیقت کو سمجھ بغیر دوسروں کے کہنے پر جلی کہہ دیا اسی معنی پر ان کا ایمان تحقیقی نہیں بلکہ تقلیدی ہوا۔

جیسے اللہ تعالیٰ نے رسل علیہم السلام کی تکذیب کرنے والوں کے دلوں پر مہر ماری ایسے منکرین اولیاء ہی منکرین اولیاء، گستاخوں اور بے ادبوں کے دلوں پر بھی مہر ماری جیسے منکرین اولیاء

کے دلوں پر ایمان کی باتیں اثر انداز نہیں ہو سکتیں جس کی وجہ سے وہ زبان سے بھی ایمان قبول نہیں کرتے ایسے ہی اولیاء کا حال ہے کہ گستاخی و بے ادبی کی وجہ سے اولیاء کرام کی ولایت کا اعتقاد ان کے دلوں میں کبھی جاگزیں نہیں

ہر کتا اسی لیے وہ ان کی بزرگی و ولایت کا زبان سے اقرار نہیں کرتے۔
 بالاحسن یہ انجام ہوا کہ منکرین انبیاء و گستاخان اولیاء کی کثرت کے باوجود آج ان کا نام و نشان
 انجمن بیکارہ ہمہ ہرٹ گیا اسی طرح موجودہ اور آنے والے منکرین کا حال ہے۔
 ثبوتی شریف میں ہے: ۱۵

منبرے کو کہ بر انجا غنبدی
 یا آرد روزگار منکرے
 سکے شاہاں ہسی گرد و دگر
 سکے احمد ہیں تاستقر
 بر رخ نعتہ و یاری زری
 و انما بر سکے نام منکرے

ترجمہ: کسی مقام پر بھی منکر کا نام و نشان نہیں سنا جاتا تمام بادشاہوں کے شاہی سکے مٹ گئے
 لیکن حضرت احمد مجتبیٰ اصلی علیہ وسلم کا شاہی سکہ تا قیامت جاری رہے گا اب سونے اور
 چاندی کی مہر میں خالی ہو گئیں جبکہ منکر ہی دنیا میں نہ رہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل توحید سے بنائے اور تقلید کے پیکر سے محفوظ فرمائے۔ آمین
 ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ اَنْ رَّسَلْ كَرَامَ عَلِيْهِمُ السَّلَامُ كَے بعد ہم نے بھیجا موصی بن عمران علیہ السلام
 وَهُوَ ذُوْنَ اَوَّلِ اَمْرِ اَنْ رَّسَلْ كَرَامَ عَلِيْهِمُ السَّلَامُ کو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین سال عمر میں بڑے تھے اسی
 فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ یعنی ولید بن مصعب یا قابوس جو اس زمانے کا فرعون تھا کی طرف وَهَلَا يَلِيْهِ اور اس کے برگزیدہ
 لوگوں کی طرف۔

سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کے لیے نبی بن کر نہ شریف لائے تم نے برگزیدہ لوگوں کی تخصیص کیوں کی؟
 جواب: اعلیٰ کے ذکر میں ادنیٰ خود بخود داخل ہوتے ہیں۔

بِاٰلِیْنَا ہمارے بڑی آیات لے کر۔ ان سے وہ نو (۹) معجزات مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون والوں پر

لے انہی کے ہم زمان مراد ہیں۔ آج کی اکثریت ان کے منافی نہیں۔ ۱۶
 ۱۷ تقلید سے وہی تقلید مراد ہے جو ازل میں ایمان کو تقلیدی کافروں کو نصیب ہوا، ورنہ صاحب روح البیان خود مقلد حنفی ہیں،
 تفصیل فقیر کے کتاب "التقلید" میں دیکھیے۔ ۱۸

ظاہر فرماتے جو مسندِ رجب ذیل ہیں:

○ عصا	○ پیر بیضا
○ طوفان	○ ٹنڈی
○ جڑیں	○ مینڈک
○ خون	○ طمس
○ خلق البحر	

ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس لیے منسوب فرمایا کہ یہ امور انسانی طاقت سے باہر ہیں۔

فَاسْتَكْبَرُوا، الاستکبار بمعنی بلا استحقاق کبر کا دعویٰ کرنا اس کی فائدہ فسیحہ ہے یعنی موسیٰ دہارون علیہما السلام دونوں فرعون اور اس کے قوم کے ہاں تشریف لائے اور انہیں پیغام الہی سنایا لیکن وہ اٹھ گئے اور ان کی فرمانبرداری سے انکار کر دیا چنانچہ اس لعین کا قول سورہ شعرا میں ہے کہ:

الْعَذْرَبُكُنَا وَلِيدَا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عَمَلِكِ سَلَمِينَ -

وگناؤں! تو کونسا مجرم ہیں ○ اور تھی وہ مجرم قوم یعنی بہت بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے حد سے گزرنی والوں سے ہو گئے اس لیے کہ لفظ اجرام ان کے بڑے جرائم کی طرف اشارہ کرتا ہے اسی سے الجرم بمعنی جنت ہے اسی وجہ سے رسالت کی تفسیر و توبین کی، لکھا قال :-

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ نَاجِبِ ان کے ہاں ہماری طرف سے حق آیا یہاں پر حق سے وہ نومعجزات مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر فرمائے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اسی لیے منسوب فرمایا ہے کہ وہ اس کی تخلیق و صفت سے ظاہر ہوئے ان میں ان کے بناوٹی جادوؤں کی طرح جبل سازی نہیں تھی اور نہ ہی خیالی امور قَالُوا اِنْ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ○ فرعونوں نے کہا کہ یہ جو کچھ لاکر اس کا نام معجزہ رکھ رہے ہیں یہ سب کچھ جادو ہے قَالَ مُوسٰی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفہام انکاری توہینی کے طور فرمایا۔ یہ جملہ مستانہ بیانیہ ہے آتَقُولُونَ لِلْحَقِّ يٰ اَيُّهَا اس کے لیے جادو کہتے ہیں جادو سے کوسوں دور ہے اور جادو تو باطل محض ہے اور یہ معجزات سراسر حق ہیں لَمَّا جَاءَهُمُ كُفْرٌ جب تمہارے ہاں آیا یعنی حق کی تشریف آوری کے وقت یا جب تم نے اس سے واقفیت حاصل کی یا حق کا نام سنتے ہی بلاتامل اور بلاناہی تم نے انکار کر کے اسے جادو کہہ دیا بہر حال جیسے بھی ہو تمہارا حق کو جادو کہنا حقیقت کے سراسر خلاف ہے۔ یہاں پر اتقولون کا متولہ محذوف ہے دراصل عبارت یوں تھی:

اتقولون له انه مسح - یعنی حق کو کوئی بھی جادو نہیں کہتا۔

اور نہ ہی یہ دائرہ امکان میں ہے کہ کوئی ایسا کہے، اور متولے کو حذف کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اس کا ذکر

فِي الْاَرْضِ مَعَكُمْ زَيْبٍ يَعْنِي اَنْهٗن لے کہا کہ اے مومنوں! میں علیہا السلام! میں لو کہ ہم اپنے آپ پر تمہاری شاہی ہرگز قبول نہیں کریں گے۔

رابطہ پہلے ایمان سے اعراض کرنے کے دو سبب بنائے اب ان کے متفرع علیہ حکم کی تعبیر کرتے ہیں کہ وَمَا تَخْشٰۤن لَّكُمَا يَوْمُ هَمِيْنٍ ○ اور ہم تمہارے لئے ہوئے احکام کی تصدیق نہیں کرتے وَقَالَ كَيْفَ عَوْنُ فِرْعَوْنَ نے جب دیکھا کہ اب اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا کوئی جواب نہیں تو اب اپنی جماعت کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام ہم سے عاجز آجائیں، سب کا اتفاق ہوا کہ جادو گروں کو بلایا جائے۔ چنانچہ یہ لے پایا کہ قَالَ اِنْتَوْنِي بِجُلِّ سَاحِرٍ عَلِيْهِ ○ لاؤ میرے پاس ایسے جادوگر جو اپنے فن میں پختا ہوں، جن کا عالم دنیا میں کوئی مقابل نہ ہو۔ وہ اگر مومنوں علیہ السلام کو لا جواب کر سکیں۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ فَانصَبُوا مِیْرَہٗ یعنی جب وہ جادوگر فرعون کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے آئے تو قَالَ لَهُمْ مَّوْسٰی اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُّقْبُوْنَ ○ انھیں مومنوں علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جتنی طاقت ہے پوری صرف کر لو۔

فت: ما انتہ میں ابہام کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اُن کے جادو کی حقارت کا اظہار کیا اور واضح فرمایا کہ تمہاری اس جادو کی قوت کچھ نہیں اور نہ ہی میں اسے کسی خیال میں لاتا ہوں لیکن تم اپنی قوت آزمائی کر لو۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام نے انھیں جادو کا حکم کیوں فرمایا اس لیے کہ جادو کا عمل کفر ہے اور کفر کا حکم دینا بھی کفر۔
جواب: موسیٰ علیہ السلام نے انہیں رستیوں اور لالٹھیوں کے ڈالنے کا حکم فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں بیکار عمل اور سچی باطل ہے اس سے کب ثابت ہوا کہ آپ نے انھیں جادو کے عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

فَلَمَّا اَلْقَوْا حَبِ اَنْهٗن نے رستیاں اور لالٹھیاں ڈالیں اور لوگوں کو ڈرایا اور اپنے خیال میں بہت بڑا جادو چلایا قَالَ مَّوْسٰی عَلٰیہِمْ السَّلَامُ نے انھیں بلاتا خیر فرمایا کہ مَا جِئْتُمْ بِہٖ السَّحَرُ ط جو کچھ تم لا گئے ہو یہ تو گھلا جادو ہے اور جسے فرعون اور اس کی قوم جادو کہہ رہی ہے وہ کس طرح جادو ہو سکتا ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہے ما موصولہ مُبْتَدَاً اور السحر اس کی خبر ہے خبر ہر الف ولام حصر کا فائدہ دے رہا ہے اِنَّ اللہَ سَیَبْطِلُہٗ ط لیکن اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر ظاہر کردہ معجزے سے تمہارے جادو کو بالکل بٹا دے گا یہاں تک کہ تمہارے جادو کا نام و نشان نہ رہے گا یا اس کا مننے یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا بطلان ظاہر ہو جائے گا۔ اس مننے پر یہ سین تاکید کا ہو گا۔

اِذَا جَاءَ هٗوْلٌ وَّالْقٰی الْعَصْبَا

فَقَدْ بَطَلَ السَّحَرُ وَاَلْسَاحِرُ

ترجمہ: جب موسیٰ علیہ السلام قشر لیت لائے اور عصا ڈالا تو جادو اور جادوگر سب فنا ہو گئے۔

محمد ہا معجزہ پہلو نرند امین باش

ترجمہ: جادو معجزہ کا مقابلہ نہیں کرتا فلہذا کوئی غم نہ کرو۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّهُم مَّعَلِّ الْمُضِلِّينَ ○ بے شک اللہ تعالیٰ مسدین کے عمل کو ثابت نہیں رکھتا بلکہ اسے بہت جلد مٹا دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں یہ صرف خیالی امر ہوتا ہے جو چند لمحات کے بعد مٹ جاتا ہے لیکن اہل حقیقت فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت ثابت ہے یہ کوئی بناوٹی و مصنوعی معاملہ نہیں، ہاں اس کا اثر خیالی ہے تو اس کی حقیقت ثابتہ پراثر انداز نہیں۔

وَيُحْيِي اللَّهُ الْخَبْثَ اور جو کچھ حق میں لایا اسے اللہ تعالیٰ ثابت کرے گا اور قوت بخشے گا بِكَلِمَاتِهِ اپنے ادا مروفتنا ہا سے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ○ اگرچہ وہ مجرمین کو ناپسند ہو۔ مجرمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو جرائم سے متعص ہوں، جادوگر ہوں یا کوئی اور۔

ف: کاشفی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ نصرت ہوا وہ اسے پورا کرتا ہے اسے دشمنوں کی کراہت سے کوئی ڈر نہیں۔ ثنوی منبری میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہے اس

حق تعالیٰ از عشم و حشم خصام

کے مجھ اور اولیاء را در عوام

مہ فشانہ نور و سگ و ع و ع کند

سگ و نور ماہ کے مرتع کند

خص شانہ می رود بر روئے آب

آب صافی میرود بے اضطراب

مصطفیٰ مرے شگافہ نیم شب

نوازش می نماید ز کینہ بولہب

اں میسما مرودہ زندہ میکند

و آں جہود از خشم سہل میکند

ترجمہ: اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خطرہ سے اپنے محبوب اولیاء کو ان کے پنجہ میں کیسے دیتا ہے چاندک
کرن سے کتنا مجبور تھا ہے کتنا چاندک کے نور سے کس طرح نفع پاسکتا ہے خص و عاشاک دریا کے اوپر کز درجی

تیرتے چلے جاتے ہیں لیکن صاف پانی بلا اضطراب چلتا ہے حضور علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے،
لیکن ابولسب کینہ سے انگشت بندھا رہ گیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام مڑے زندہ کرتے تھے لیکن یہودی تاحال
ان کی مخالفت میں سرگرداں ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

آیت میں موسیٰ سے قلب اور ہارون سے برتر اور فرعون سے نفس اور اس کی صفات مراد ہیں اور
موسیٰ کی دعوت سے نفس کا انکار اسے قبول نہ کرنا مراد ہے اس لیے کہ قلب و سر نفس کو کلمہ توحید
اور عبادت الہی کی طرف ہلاتے ہیں لیکن نفس خود ربوبیت کا دشمنی ہے اور اپنی خواہشات کے علاوہ اور کسی کی الوہیت کے قائل
نہیں بلکہ وہ انکاری ہے کہ اس کی سلطنت و حکومت میں کوئی اور تصرف کرے لیکن اللہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ کو قوت بخشا ہے
اگرچہ اہل ہوسعی یعنی نفوس متبرہ و اما رہ کو ناپسند ہو۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا اسے

اسم اعظم بخدا خود لے دل خوش باش
کہ بتلیس و جیل دیو سیماں نشو و

ترجمہ: اسم اعظم اپنا کام کرتا ہے فلہذا دل مطمئن رکھ و مکر و فریب کے دیوسیمان نہیں ہو سکتا۔

حضرت شیخ حنیہ بغدادی عجمی چالیس سال تک سلطنت کے حصول کے لیے کوشاں رہے لیکن انہیں شاہی
حاکمیت حاصل نہ ہو سکی پھر اس کی اولاد سے روافض بادشاہ پیدا ہوئے جیسے شاہ اسماعیل و شاہ عباس و
شاہ طہماسپ پھر انہیں ملوک عثمانیہ سے شکست ہوئی شاہان عثمانیہ کی وجہ سے ان روافض بادشاہوں کا شروع ہوا اور
زمین فساد سے پاک ہوئی۔

سبق: اس سے معلوم ہوا کہ حق اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے جیسے موسیٰ و ہارون علیہما السلام اہل حق تھے اسی لیے حق
اُن کے ساتھ تھا اور اہل باطل کے ساتھ باطل ہوتا ہے جیسے فرعون۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر زمانہ میں فرعون
ہوتے ہیں تو ان کے مٹانے کے لیے موسیٰ بھی پیدا ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ و قتال تک چلا جائے گا یہاں تک کہ اسکی
سرکوبی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔

سوال: اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اہل ارض پر مسلط کرتا ہے جیسے فرعون نے عزمہ دراز تک
ذیل و غوار کیے رکھا۔

جواب: اگر وہ نیک اور صالح ہوتے ہیں تو یہ ذلت و غوری ان کے گناہوں کو مٹانے اور ان کے جواہر کے اظہار
سے ہوتا ہے ورنہ ان کے لیے دنیا کا عذاب۔

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ط ۖ وَإِنَّ
 فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِينَ ۚ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَى يُقَوْمُ إِن كُنْتُمْ آمِنْتُمْ
 يَا اللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ۝ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ سَرَبْنَا لَا تُجْعَلُنَا
 فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ وَنَجَّيْنَا بَرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ
 أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ۚ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ رَقَبَةً ۚ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ وَابَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَقَالَ
 مُوسَىٰ سَرَبْنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ لِيُفْنِنَا ۚ وَأَمْوَالُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن
 سَبِيلِكَ ۚ سَرَبْنَا اطْمِئِنَّ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْتَدُّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ ۚ أَلَيْسَ
 قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ دَعْوَتُكُمْ قَدْ أَتَيْتُكُمْ قَدْ أَتَيْتُكُمْ قَدْ أَتَيْتُكُمْ قَدْ أَتَيْتُكُمْ ۚ وَجُودُنَا بِسَبِيحِ
 إِبْرَاهِيمَ ۚ أَلَمْ نَجْعَلْ لِّقَوْمِكُمْ فِرْعَوْنَ وَجُودُهُ لَبِيعًا وَعَدُّوهُ حَتَّىٰ إِذَا دَرَسَكَ الْعُتُقُ لَقَالَ أَمْنْتُ
 أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ ۚ بُولَ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أَلَمْ نَقَدْ عَصَيْنَا قَبْلُ
 وَكُنْتُمْ مِنَ الْمُنْفَرِدِينَ ۝ كَالْيَوْمِ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِشَكُّونَ لِمَن خَلَقَكَ آيَةً ۚ وَإِن كُنْتُمْ لَارَاقِينَ
 النَّاسِ عَنِ آيَاتِنَا لَعْفُوتٌ ۝

ترجمہ: پس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کی اولاد میں سے چند آدمی فرعون اور اس کے درباریوں کے
 خوف سے کہ وہ انھیں کہیں فتنہ میں نہ ڈالیں اور بے شک فرعون زمین پر سر تسلط تھا اور بے شک وہ حد سے تجاوز
 کرنے والوں سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی چہرہ پر رہو کہ اگر
 تم فرمانبردار ہو تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے ہمارے پروردگار! ہمیں ظالم لوگوں کی آزمائش نہ بنا
 اور اپنی رحمت سے یہیں کافر لوگوں سے نجات دے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں
 اپنی قوم کے لیے مکانات تیار کرو اور اپنے گھروں میں جائے نماز بناؤ اور نماز کو قایم کرو اور مسلمانوں کو خوشخبری دو
 اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اسے ہمارے پروردگار! بے شک تُو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو آزمائش اور
 دنیا کی زندگی کا مال دیا ہے ہمارے پروردگار! تاکہ وہ تیری راہ سے ہٹا دیں اسے ہمارے پروردگار ان کے مال و
 متاع کو ہتھ کرے اور ان کے دلوں کو سخت کرے تو ایمان نہ لاسکیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں فرمایا تم دونوں
 کی دعا مستجاب ہوئی سو تم دونوں ثابت قدم رہو اور اگر ان لوگوں کی راہ نہ چلیں جو کچھ نہیں جانتے ہم نے بنی اسرائیل کو
 دریا عبور کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کے ارادہ پر ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ جب اسے
 ڈوبنے لگے گھبرا تو کہا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور

میں فرماں برداروں میں سے ہوں کیا اب ایمان لاتا ہے اس سے قبل تو تو نافرمان رہا اور مفسدوں سے تھاپس آج ہم تیری لاش کو ڈوبنے سے بچالیں گے تاکہ ٹکراپنے پھلوں کے لیے نشانی ہو اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔

(تبیہ تغیر صفحہ ۲۵۱)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اہل عراق نے ان کے گورنر کو پتھر مارے ہیں اس سے آپ سخت ناراض ہوئے اور نماز پڑھنے لگے تو نماز میں آپ کو سہو ہوا۔ سلام پھیرتے ہوئے عراقیوں پر بددعا کی کہ یا اللہ! یہ لوگ میری نماز میں سہو کا سبب بنے ہیں، تو میری انھیں تکلیف میں مبتلا فرما اور ان پر ایسا فوجانہ تقنی مسلط فرما جو ان پر جاہلیت کے امور جاری کرے ان کے نیکیوں کی کوئی بات نہ مانے اور ان کے جردوں کی برائیوں سے تہما و ذکرے۔

ف: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دُعا حجاج کی پیدائش سے پہلے کی ہے چنانچہ عراق پر حجاج مسلط ہوا تو اس کے کارنامے سب کو معلوم ہیں۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف منجو معتقلہ میں ایک قریشی فوجانہ الحاد پھیلائے گا اس کا نام "عبد اللہ ہوگا، تمام لوگوں کے گناہ اس پر ہوں گے۔

حدیث شریف میں اسے تیسسٹ کہا گیا اور تیسسٹ کی تشریح آتی ہے۔

ف: انسان العیون میں ہے کہ حجاج بن یوسف ظالم کا قریش سے ہونا ہمارے دُعا کے خلاف نہیں اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دُعا مانگی تھی وہ پوری ہو گئی۔

ف: حلوۃ الحیران میں ہے کہ اہل عرب جب کسی کی مدح کرتے ہیں تو اسے کبش سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر کسی کی مذمت کرتے ہیں تو اسے تیسسٹ سے موسوم کرتے ہیں اسی لیے حضور مہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو تیسسٹ متعاضاً سے تعبیر فرمایا ہے۔

تفسیر عالمانہ فَمَا أَقْنِ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتَهُ مِّنْ قَوْمِهِ پس موسیٰ علیہ السلام پر صرف اس کے اپنے لوگ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کی ابتداء دولت میں ایسے عصا کے معجزہ سے ظاہر کرنے سے پہلے سوائے ان کی اپنی برادری کے نوجوانوں کے باقی کسی نے بھی ایمان قبول نہ کیا، جادوگروں نے معجزہ عصا کے بعد ایمان قبول کیا اسی لیے یہ صبر ہمارے مقصد کے منافی نہیں۔

ف، موسیٰ علیہ السلام کی برادری کے نوجوان تومان گئے لیکن بڑے بڑے فرعون کے خوف سے ڈر کر ایمان سے انکار کر بیٹے۔

سوال: تم نے کہاں سے سمجھا کہ صرف نوجوانوں نے مانا تھا اور بڑوں نے انکار کر دیا۔

جواب: لفظ ذمیۃ سے صاف ظاہر ہے کہ صرف نوجوان ایمان سے نوازے گئے۔

سوال: ممکن ہے کہ ذمیۃ تعزیر یعنی تعزیر کے لیے ہو تعزیر بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان میں چند ایک مومن ہوئے اور ذمیۃ کا اصلی معنی تو بچکارا ہی نہیں ہاں سنا جس سے واضح ہوتا ہے کہ چند ایک مومن ہوئے اور وہ بھی نوجوان، چنانچہ آسنے والا مضمون بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ قال:

عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأْتَهُمْ

کا مرجع ذمیۃ ہے یعنی بنی اسرائیل کی ذریت کے بڑے۔

سوال: ذمیۃ منث ہے پھر ہم غیر جمع مذکر۔ اس ضمیر کو اس کی طرف کیسے لٹایا گیا۔

جواب: ذمیۃ بمعنی قوم ہے اور قوم معنای جمع ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے نوجوان ایمان لائے لیکن وہ فرعون اور اپنے بڑوں سے خوف زدہ تھے اور بڑے اپنے نوجوانوں کو روکے تھے کہ کہیں انھیں فرعون ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنا دے یہ بھی ہے کہ گھم کا مرجع فرعون ہوا اور اس سے ساری قوم مراد ہو جیسے خود بول کر اس سے تمام قوم مراد لی جاتی ہے۔

اِنَّ يَفْعَلُہُمْ مَا یَکْفُرُہُمْ سَآئِجُ کُفْرٍ کَرِیْمٍ اس معنی پر یہ بدل الاشتمال ہے اصل عبارت یوں ہے:

عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ فَتْنَةٍ۔

جیسے اعجیبی مزید علماء میں علماء مزید سے بدل الاشتمال ہے ایسے ہی فتنۃ فرعون سے بدل الاشتمال ہے فتنۃ کا اسناد فرعون کی طرف اس لیے ہے کہ عذاب کا آمروہی ہے۔

تساویات نجیہ میں ہے کہ آیت میں موسیٰ سے قلب اور ذمیۃ قوم سے اس کی صفات مراد ہیں یعنی

تفسیر صوفیانہ

اب معنی یہ ہوا کہ قلب کو نفس کی بعض صفات نے مانا وہ اس لیے کہ نفس کی بعض صفات کو بدلنا ممکن ہے وہ اس طرح کہ اس کی جنات ذمیۃ کو اخلاق حمیدہ سے بدل جائے علی خوف من فرعون و ملائمتهم اس سے نفس دہوا، دنیا اور اس کی شہوات مراد ہیں یعنی امور مذکورہ ایسے ہیں کہ نفس کو اپنی جہتی عادات پر رہنے پر مجبور کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ نفس کو امارت سے مطمئنیت کی طرف تبدیل کر لیا جائے تب بھی اس کے کمزور و فریب سے خوف رکھنا چاہیے کہ وہ مطمئنیت سے

علیہ السلام کی نصیحت کی ترجیح کا کیا معنی۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ ۖ اِذْ تَقُولُ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ ۝ اگر تم تمنا کرو کہ تم مسلمان بن جاؤ گے تو کہو کہ تم مسلمان بن جاؤ گے۔
ساتھ مخلص ہو، یہ تعلیق الکلم کے قبیل سے ہے یعنی توکل دو مختلف شرطوں سے مشروط ہے:

۱۔ ایمان باللہ

۲۔ اسلام

ورنہ لازم آئے گا کہ توکل صرف ایمان باللہ ہے واجب نہیں بلکہ دو علیحدہ حکم ہیں جو دو مختلف شرطوں سے مشروط ہیں مثلاً توکل علی اللہ کہ ایمان باللہ سے مشروط فرمایا اس لیے کہ توکل کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے ایمان ہو ورنہ توکل قابل قبول نہیں اور حصول توکل کو اسلام سے مشروط فرمایا اس لیے اس کی مثال اِنْ اَخْسِنْتَ اِلَيْكَ فَاحْسِنْ اِلَيْهِ اِنْ قَدَرْتَ ہے یعنی اگر تم پر زیادہ احسان کرے تو تم اگر قدرت رکھتے ہو تو تم بھی اس پر احسان کرو فقہاً تو اقول تامل بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا اَعَسٰى اَللّٰهُ تَوَكَّلْنَا ۚ ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا یہ اس لیے کہ وہ مومن مخلص تھے اسی لیے ان کی دعا مستجاب ہوئی جبکہ انہوں نے دعا مانگی:

سَرَبْنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ اے ہمارے رب! ہمیں قوم ظالمین کے لیے فتنہ و آزمائش نہ بنا، یعنی ہمیں ان کے عذاب کا نشانہ نہ بنا یا یہ سطور کہ قرآن کو ہمارے اُردو مسلط کر دے تاکہ وہ ہمیں عذاب کا نشانہ نہ بنائیں اور ہمیں دین حق سے ہٹالیں وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝ اور ہمیں کافروں کے مکر و فریب اور ان کے دیکھنے اور ان کی ہمسائیگی کی نحوست سے نجات دے۔
متنبی نے کہا:

وَمَنْ تَكَدَّ الدُّنْيَا عَلَى الْحَرَانِ يَرَىٰ

عَدُوَّالِهِ مِنْ صِدَاقَتِهِ بَد

ترجمہ: اور جسے دنیا کی خرابیاں معلوم ہیں وہ اس لائق ہے کہ دشمن کی صداقت کا کوئی اعتبار نہیں۔
نکتہ: توکل کو دعا سے مقدم کرنے میں اشارہ ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ اپنے مالک و مولا پر بھروسہ کرے تاکہ اس کی ہر دعا مستجاب ہو۔

صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ حقیقی توکل یہ ہے کہ ماسوی اللہ کا خوف اور اُمید دل سے اٹھ جائے
توکل کا صوفیانہ معنی اور صرف سبب الاسباب کے مشاہدہ میں استعراق اور ملاحظہ الاسباب سے کلی طور پر انقطاع ہو۔

ہر کہ در بحر توکل غرق گشت
ہمیش از ماسوی اللہ در گزشت

اگرچہ درحقیقت ان کے لیے وہ درد مصائب نہیں تھے لیکن جب قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے نوازے گا تو دنیا کے تمام اولیاء ان کے مراتب و کمالات پر رشک کریں گے اور ان کے ادنیٰ رشک کا پہلا نمونہ یہی ہے کہ یہ اہل فناء و سر جہاں اولیاء سے آگے آگے ہوں گے۔

فت: یلیح المعراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشک بھی اسی قبیل سے تھا لیکن قیامت میں ایک دوسرے پر رشک اس کو ہوگا جو مقام تنزل و ارشاد میں ہوگا ورنہ اہل وصال جنہیں الٰہی طور پر شغل نصیب تھا ان کو نہ رشک ہوگا اور نہ اور تصور بلکہ وہ اپنے لیے یہی فخر سمجھیں گے کہ انہیں اہل فناء میں جگہ مل گئی۔ (کنز الایالات المحمودیہ)

فت: عشاق کی آزمائش کا سلسلہ تا قیامت جاری ہے۔

نکتہ: حضرت الشیخ الابکر نے فرمایا، جہنم بنی آدم کو آزمائش اور ابتلا ضروری ہے اور نہ صرف لمحہ دولہ بلکہ تا قیامت بلکہ دخول جنت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چنانچہ مرنے کے بعد سب پہلے منکر بحیر کا سوال پھر قیامت میں اٹھنے کے بعد سب زیادہ خوف الٰہی ہوگا خواہ اپنے لیے یا اُمت یا مریدین و معتقدین و متعلقین کے لیے۔ اور دنیا میں سب سے پہلا درد پیدائش کے وقت کا ہے جبکہ ہم سب مُسنے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی چیتا ہے وہ دراصل دم سے مفارقت اور اس سے تنگی سے نکلنے کی وجہ سے۔ پھر نکلتے ہی اسے دنیا کی ہوا کے جھنکے سناٹے ہیں اسی لیے وہ درد کو محسوس کر کے دوتا ہے اگر وہ اس حالت میں مر بھی جاتے تب بھی اُس نے دنیا کے درد و آلام سے حصہ لیا۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہیں اُمیہ بن خلف سخت سے سخت تر اذیتیں پہنچاتا تھا، یہاں تک کہ آپ کو گرم ریت پر اٹھا کر پشت پر کیا اور دھبہ سی کہانی چابک مروا تھا اور ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر پکے گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ پک جاتا۔ جب مارنے سے ٹھکے تو آپ کے سینہ پر بہت بڑے پتھر رکھ دیتے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسی نکالیت کو خیال میں نہ لاتے بلکہ زور سے پکارتے،

احد احد۔ یعنی اللہ احد۔

یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ عذاب کے کڑے پن میں لذت ایمان کی حلاوت ملاستے تھے۔

عاشقِ رسول بلال رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر نزع طاری ہوئی تو آپ کی زوہر کہتی تھیں:

واحزنناہ۔ ہائے افسوس۔

آپ اس کے جواب میں فرماتے:

واطر بہاہ۔ راحت ہی راحت۔

اس لیے کہ اسے

نلقی غداً الا حبہ

محمد اؤ حزبہ

ہم اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملیں گے۔

اس واقعہ کو حضرت مولانا روم قدس سرہ نے یوں بیان فرمایا اسے

گفت جنت امشب نریجے میروی

از تبارے خویش غائب میشوی

گفت نے نے بکہ امشب جان من

میرسد خود از عنبریں در وطن

گفت رویت را کجا بینم ما

گفت اندر حلقہٴ خاص خدا

گفت ویراں گشت این خانہ دیرین

گفت اندر مرنگہ منگہ ہمین

گرد ویراں تا کند معسوز تر

قوم انبہ بود و خانہ مختصر

من گدا بودم درین خانہ چو ماہ

شاہ گشتم قصر باید بہر شاہ

انبیاء را تنگ آمد این جہاں

چوں شہاں رفتند اندر لامکاں

مردگاں را این جہاں بنمود فر

ظاہرش رفت بمنجے تنگ تر

گر نبودے تنگ این افغان ز چیت

چوں دو تاشد ہر کہ درے پیش زلیست

در زماں خواب چوں آزاد شد

زاں ز مکان بگر کہ جاں چوں شاد شد

خلاصت کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ جہاں مختلف ہیں بعض وسیع بعض اس سے وسیع بعض اس سے بھی وسیع تر،

ان سب سے تنگ تر عالم دنیا ہے اور ان سب سے وسیع تر عالم امر اور عالم شان ہے۔

انبیاء و اولیاء حضرت انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کا طہین بھی سالکان راہِ خدا ہیں اور یہ بھی اس راہ پر لحاظ بہ لحاظ ترقی کرتے رہتے ہیں اسی لیے اگرچہ ان کے اجداد طاہر و دُنیائیں ہوتے ہیں لیکن ان کے ارواح ہر وقت حضرت علیا میں حاضر رہتے ہیں بنا بریں ان کے لیے ہر عالم مساوی حیثیت رکھتا ہے اسی لیے کہ وہ کسی شے سے ایذا نہیں پاتے اور نہ ہی ماسوی اللہ سے ڈرتے ہیں اور چونکہ ان کے ماسوا (ہمارے جیسے عوام) انکے مراتب کو نہیں پہنچ سکتے اسی لیے ان کے احوال ظاہر و باطن مختلف رہتے ہیں اور نہ ہی انہیں تو بہ الی اللہ نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی حسن نیت کا درجہ پاتا سکتے ہیں۔ (ومن اللہ العصمة والتوفیق)

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّیْ اَنْتَ اَنْتَ فِرْعَوْنُ وَمَلَاہُ زُرْنٰکَ وَ اَمْوَالِیْ فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا ۚ
اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: اے ہمارے رب کریم! تُو نے فرعون اور اُس کی جماعت کو ایسی زینت بخشی کہ جس سے لوگ زیب و زینت کرتے ہیں اور سواریاں وغیرہ اور بہت سے مختلف النوع مال مثلاً نقد، متاع و اسباب عطا فرمائے۔
ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مصر کے علاقے اور حبشہ تک کے پہاڑوں کے جملہ سونا اور چاندی اور زبرجد وغیرہ کے خزانے دہنیے سب کے سب پر فرعون قابض تھا اور اس کی شاہی کا مدد و ارباب بھی ان علاقوں تک پھیلے
ہوا تھا اسی وجہ سے اس کی قوم قطبی بھی بہت بڑی دنیا و دولت کی مالک تھی اور افرادِ قوم بڑے ٹھاطرے باٹھ سے زندگی بسر کر رہے تھے اسی دنیا و دولت کے نشے میں گمراہ اور گمراہ کنندہ تھے

کما قال رَبِّیْ اَنْتَ اَنْتَ فِرْعَوْنُ وَمَلَاہُ زُرْنٰکَ وَ اَمْوَالِیْ فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا ۚ
دولت سے اسی لیے مزین کیا تاکہ انجامِ بکار یہ ہو کہ وہ تیرے بندوں کو ایمان سے ہٹا کر گمراہی کے گڑھے میں ڈالیں یہ لامِ عاقبت کی ہے جیسے شعر ذیل میں ہے: ۛ

اَمْوَالُ الذَّوْلِ الْمَبْرُوثِ نَجْمَعُهَا

و دَامَ نَا الْخُرَابُ دَہُو نَبِیْنِہَا

ترجمہ: مال و اسباب ہم اپنے وارثوں کے لیے جمع کر رہے ہیں ہمارے گھروں کو تازیست بربادی رہے گی
جغیں ہم بنا رہے ہیں۔

یا لامِ سبب یہ ہے یعنی انہیں دولت سے اس لیے مزین کیا ہے تاکہ اہل ایمان کو سیدھے راستے سے پھیر لیں اس معنی پر لامِ تعلیل یہ ہوگی اور یہ اس کا حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت اس لیے دی تھی تاکہ وہ ایمان لائیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں لیکن اس کے بجائے انہوں نے دنیا و دولت کو مزید بناوٹ اور کفر کا سبب بنایا ان کی یہ حالت اس کے مشابہ ہو گئی کہ جسے دولت اس لیے دیا جائے تاکہ وہ دوسروں کو گمراہ کرے، اسی

مشابہت کی بنا پر کلام لام تعلیل کے ساتھ متعلل ہوئی۔
مسئلہ: آیت سے واضح ہوا کہ دنیا و دولت گمراہی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتی ہے اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سرکشی کرے جب اسے دنیا و دولت حاصل ہو اور یہ بھی اس کی عادت ہے کہ جب کسی دوسرے کو خوشحالی اور دنیا و دولت کے ذریعہ سے مزین دیکھتا ہے تو آرزو کرتا ہے کہ اسے بھی وہی دنیا و دولت اور زیب و زینت حاصل ہو جیسے قارون کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ دنیا و دولت سے نوازا گیا تھا۔

یا لیتنا لنا مثل ما اوتی قارون۔

کاش کہ میں وہی نصیب ہوتا جو قارون کو حاصل ہوا ہے۔

اسی لیے اولیاء کرام نے اغنیاء اور بادشاہوں اور دولت مندوں کی صحبت و رفاقت سے روکا ہے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف لا تجالسوا العوقی۔

مردگان کے ساتھ نہ بیٹھو۔

و: حدیث شریف میں "الموتی" سے دولت مند مراد ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بہت اونچی عمارت سے گر کر چھ ٹکڑے ہو جاؤں

مفقوظ صحابی میرے لیے یہی محبوب تر ہے دولت مندوں کی صحبت و رفاقت سے۔

و: صحبت و رفاقت کا بہت بڑا گہرا اثر ہوتا ہے:

باوچوں بر فضاے بد گزر

بُوئے بد گیرد از ہوا خبیث

ترجمہ: ہوا جب گندی فضا سے گزرتی ہے اسی فضا خبیث سے بد بو بے کر چلتی ہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دُعا مانگی کہ اے اللہ! مجھے دنیا و دولت کی وفرت دے

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لیکن ساتھ مجھے اس سے بے پرواہ رکھ نہ وہ مجھ سے بالکل ختم ہو اور نہ وہ مجھے اس کی

کی ایک دعا قلبی رغبت ہو۔

سُبْحَانَكَ اَظْهِرْ عَلٰی اَهْوَاِیْہِمُ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرعون اور اس کے ماننے والوں کو عذاب الہی سے

دُرایا، پھر ان پر بد دُعا فرمائی تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ گمراہ ایمان نہ لائیں گے اور ان کے اضلال کی صفت کو دُعا سے پہلے

ظاہر فرما دیا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ بد دُعا کے مستحق اسی اضلال کی وجہ سے ہوئے ہیں۔

حلی لغات: طلسم یعنی محو اور نام و نشان مٹا دینا۔ اب آیت کا مضمون یہ ہوا کہ اے اللہ! ان کے مال و اسباب کو

ایسا مٹا دے کہ ان کا نام و نشان ہمک باقی نہ رہے تاکہ ان سے نفع نہ پاسکیں اور ان کی ہیئت ایسی بدل دے کہ جس سے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھائیں اس لیے کہ وہ اپنے اسباب و اموال کے ذریعے تیری عبادت و اطاعت میں ترقی کریں لیکن انہوں نے انہیں تیری نافرمانی اور بغاوت و کفر پر صرف کیا۔

موسٰی علیہ السلام کا محبوبہ حضرت موسٰی علیہ السلام کی بددعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دراجم و دنیا نیر اور ان کے طعام و میوہ جات مثلاً بادام، انرڈٹ۔ اسی طرح اناج مثلاً گندم، دال مسور وغیرہ سب کے سب پتھر بن گئے اور ان کی ہیئت کڑا پتھر بھی تبدیل نہ ہوئی لیکن وہ دراجم تھے اور انہیں اٹھایا جاتا تو وہ پتھر ہوتے اسی طرح ان کے اناج اور سبز یوں کا حال تھا ایسے ہی ان کے انڈے، مرغیاں، بہانور و دیگر اسباب کا حال تھا۔ (موسٰی علیہ السلام کے نو معجزات مشہورہ سے یہ ایک تھا)

وَاسْتَدْعٰی عَلٰی فُلُوْہِیْمُ الشَّدَیْبَ یعنی ان کے دلوں کو سخت کر اور ان پر فہر لگا دے تاکہ اُن کے اندر ایمان داخل نہ ہو سکے فَکَلَّآ یُوْہِنُوْا یَدُکَا کَا جَوَاب ہے پس وہ ایمان نہ لائیں حَتّٰی یَزُوْا الْعَذَابَ اَبَ الْاَلٰیْمِ یہاں تک کہ وہ دیکھیں دردناک عذاب کو یعنی دردناک عذاب کو دیکھ کر یقین کریں کہ اب ایمان لانا کام نہ دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے دریا میں غرق ہونے تک ایمان کو قبول نہ کیا غرق ہونے کے وقت ایمان لانے لیکن اس وقت کا ایمان غیر قابل قبول ہے اس لیے کہ ان کا ایمان لانا قبول نہ ہوا قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی نے فرمایا قَدْ اَوْحٰیْتُ دَعْوَتُکُمْ اے موسٰی دہا روں علیہا السلام! میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے۔

سوال: موسٰی علیہ السلام نے تو دعا مانگی لیکن اب ہا روں علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیوں؟
جواب: موسٰی علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے تو ہا روں علیہ السلام آمین فرماتے رہے۔ اور آمین بھی دعا ہے اس لیے کہ اس کا معنی ہے استجب ہے یعنی قبول فرما۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بھی شامل فرمایا۔

فَاَسْتَقِیْمَا تم دونوں اپنے موقف کو نہ چھوڑو ان کو دعوتِ توحید اور الزامِ حجت کرتے رہو اپنے مطالبہ میں جلدی نہ کرو اور اپنے وقت پر تمہارا مدعا ضرور پورا ہوگا۔

ف: کواشی میں ہے کہ استقامت فی الدعایہ ہے کہ اجابت دعا پر مغرور نہ ہو اور نہ ہی دیر کجی کر مقصد پورا نہ ہوا ممکن ہے میں مطرود اور ٹھکرایا ہوا ہوں۔

وَلَا تَقْبَلُوْا مِنْہُمْ سَبْلًا الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ ○ اور میرے ساتھ لاعلموں اور جاہلوں کا طریقہ اختیار نہ کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے امور کو حکمتوں اور مصلحتوں سے متعلق کرتا ہے یا یہ معنی ہے کہ عجلت بازی میں جاہلوں کا طریقہ اختیار نہ کرو۔

کار ہا موقوف وقت آید نگہدار بد وقت

اللہ تعالیٰ کے بعض امور وقت پر موقوف ہوتے ہیں فلہذا وقت کا انتظار کرو۔
 ف اشقی سعدی الفتی میں ہے کہ مروی ہے کہ مڑے علیہ السلام یا فرعون۔ اولیٰ یہی قول ہے کہ اس دُعا کے بعد چالیس سال
 اپنی قوم میں رہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کی کنیاں تمہارے ہاتھ میں
 اللہ تعالیٰ کا خزانہ رکھی ہیں دُیر ہے کہ تمہیں سوال کرنے کی اجازت بخشی ہے اب تم جس طرح چاہو اس کے
 خزانوں کے دروازے کھولو۔ یعنی جب دُعا مانگو گے تو تمہارے اوپر اس کی نعمت کے دروازے کھل جائیں گے بلکہ انیس کی
 رحمت کی بارش مسلسل دھار برے گی اگر کسی وقت دُعا کی قبولیت میں دیر ہو تو تمہیں ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کی
 رحمت کے خزانے نیت کے مطابق کھلتے ہیں کبھی دُعا میں تاخیر ہوتی ہے تو اس میں سائل کے اجر کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے بلکہ
 اسے بڑی نعمتوں سے نوازا مطلوب ہوتا ہے۔

ہر داعی کی دُعا ضرور مستجاب ہوتی ہے یا دُعا کے مطابق اس سے بڑا نئی دُور ہوتی ہے یا دُعا کے
 حدیث شریف پر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بشرطیکہ گناہ یا قطع رحمی کی دُعا نہ مانگے یعنی گناہ اور
 قطع رحمی کے وقت دُعا نہ مانگے۔ (کنزانی شرح العقاید / رمضان)
 غنوی شریف میں ہے :

جز تو پیش کر برآمد بندہ دست
 ہم دُعا و ہم اجابت از تو است
 ہم نہ اول تو دہی میل دُعا
 تو دہی آہند دعا ہا را حبزا

نیز مندرجہ ذیل :

داد مرفوعون را صد ملک و مال
 تا بجز داد دعویٰ غنہ و جلال
 در ہم حشر نمید او در دہ
 تا نماند سبے حق آن ہر گد

درد آمد بہتہ از ملک جہان

تا بڑائی مر خدا را در نہان

ترجمہ: فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ملک و مال اور ہر طرح کی عزت و جاہ بخشی۔ تمام لڑکے انہیں دزدنہ نہ سمجھا کرتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں روتے کا وقت بھی نصیب نہ ہوا، اسی لیے وہ تمام ملک اور جہان سے بہتر ہے مگر بہتہ اپنے کریم کے سامنے عاجز و نیاز کرے۔

فت، الطہار و لذت و غاری دُعا کہ شہرہ اطمینان ہے اس لیے کہ دُعا کی قبولیت کا ترتیب مجز و نیاز ہے۔ ایسے ہی فتح و نصرت کا قال تعالیٰ اَللّٰهُ فَصْرُکُمْ اَللّٰهُ بیدر و انتہ اذ لّٰقۃ۔

حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں تیس سال تک عبادت الہی میں بہت جدوجہد کرتا رہا، ایک دن میں نے خواب دیکھا، کسی نے فرمایا، اے بایزید! عبادت سے اللہ تعالیٰ کے خزانے پُر ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا وصال چاہتے ہو تو عاجز و نیاز کرو۔

حضرت حافظ نے فرمایا: ۷۰

فقر و خستہ بدرگاہت آدم رح
کہ جبند دُعا نے تو ام نیست پیچ و ست آید

ترجمہ:

مسئلہ: آیت میں اشارہ ہے کہ جب کسی سے سخت تکلیف لاحق ہو تو مودی پر بد دُعا مانگنا جائز ہے، جیسے حضور رسد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے قبیلہ مضر کے لیے دُعا مانگی۔ جب انہوں نے آپ کو سخت اذیتیں پہنچائیں آپ نے دُعا میں فرمایا،

اے اللہ! مضر کو سخت مصائب میں مبتلا فرما۔ اور ان کے اوپر وہی قحط سالی نازل فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی واقع ہوئی تھی۔ ان کی گرفت فرما اور انہیں قحط سالی میں مبتلا فرما۔

آپ کی دُعا مستجاب ہوئی۔ مضر کے لوگ قحط میں مبتلا ہوئے اور کئی سال اس ابتلا میں رہے یہاں تک کہ مردار اور چرٹے اور ہڈیاں اور گوبر اور خون ملا کر کھایا یعنی گوبر اور خون کو ملا کر آگ سے پکا پکا کر کھاتے اور ان کے دھوئیں پر بھوک آسمان تک نظر آتے۔

تفسیر صوفیانہ: نفس کے لیے عذاب الیم یہ ہے کہ اسے شہوات سے روکا جائے اور وہ جو چاہے اس سے اسے محروم رکھا جائے اس لیے کہ اسے بھی آخرت پر ایمان نہیں اور سالک پر لازم ہے کہ

وہ اس کے مطالعہ کی راہ نہ چلے بلکہ یہاں تک ہو سکے اسے دردناک عذاب میں مبتلا رکھے اس لیے کہ نفس کی موت یہی سب سے کم اس کی خواہشات پوری نہ کی جائیں۔ اور تادمہ ہے کہ حقیقی بیداری موت کے بعد نصیب ہوتی ہے اس لیے نفس کو مبت تک ایسی موت کا مزہ نہ چکھایا جائے گا حقیقی بیداری نصیب نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت کی نیند سے بیدار فرمائے۔
(وآمین ثم آمین)

تفسیر عالمانہ **حل لغات:** یہ جُوز، المكان سے ہے بمعنی تخطیہ و خلفہ یعنی ایک عکس کوٹنے کے اسے اپنے پیچھے چھوڑا، یہ بار تعدیہ کی ہے یعنی ہم نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو خشک کر دیا یہاں تک کہ وہ بخلالت اس کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ جب فرعون اور اس کی قوم پر عذاب کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ آپ اپنی قوم کے مصر سے نکل جائیے اس لیے کہ قبیلوں پر عذاب کا وقت قریب آگیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف متوجہ ہوئے جب دریائے قلازم کے کنارے پہنچے تو دریا خشک ہو گیا اور بنی اسرائیل سلامتی سے دریا کے پار ہوئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ۔

یعنی ہم نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو دریائے قلازم سے سلامت پار پہنچا دیا۔

فَاتَّبَعَهُمْ تَوَفَّرَعُونَ اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا۔

حل لغات: ال عرب کہتے ہیں،

تبعته حتی اتبعته۔

یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی سے جانے میں سبقت کر جائے تو وہ اس کا پیچھا کر کے اسے پہنچ جائے یعنی بنی اسرائیل کا پیچھا کر کے انہیں پہنچ گیا۔

فَرَفَعُوا فِرْعَوْنُ وَجُنُودَهُ فَرَفَعُوا اس کا لشکر یہاں تک ہر دو لشکر ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے بلکہ قریب تھا کہ ان دونوں کا یکجا اجتماع ہو جاتا بَغِیْثٌ وَاعْدٌ یعنی در انحالیکہ فرعون اور اس کا لشکر گفتگو میں بنیادت کرنے والا اور فعل میں جھاد کرنے والا تھا۔ یا یہ دونوں متغول رہیں جیسا کہ کاشفی نے لکھا کہ بغیث یعنی بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کے لیے، وعدوا اور اعدین ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے لیے۔

ف: وجہ یہ ہوئی کہ فرعون اور اس کے لشکر کی لاعلمی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے چلے جب فرعون ان کے جانے کا علم ہوا تو ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ دریا کے کنارے پہنچا اور بنی اسرائیل دریا کو عبور

کھڑے دوسرے کنارے تک پہنچ چکے تھے اور دیا ویسے ہی خشک پڑا تھا اسی لیے وہ اور اس کا لشکر دریا میں کود پڑے۔
 اہل کاشفی نے لکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر جب دریا پر پہنچے تو دریا کا پانی زوروں پر تھا لیکن فرعون کے گھوڑے بے ستانے
 جبریل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر دریا میں پلے تو فرعون کا گھوڑا سرکش تھا وہ گھوڑی کو دیکھ کر دریا میں کود پڑا لشکر نے
 فرعون کو دریا میں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی دریا میں اتر گیا۔ اگرچہ فرعون دریا کو عبور کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن گھوڑے کی
 سرکشی نے مجبور کر دیا جب فرعون اور اس کا لشکر دریا میں پہلا گیا تو دریا کی غمخوار موجوں نے انہیں اپنی ٹپٹ میں لے لیا اور
 وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَذْهَبَ الْفُجْرُ لَا يُرَىٰ فِيهَا شَيْءٌ كَذَلِكَ نَسُفُ الْفُجْرَ لَعَلَّ الْكَافِرِينَ
 اَمْنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ تَوَفَّرَ عَنِ الْكَافِرِينَ
 ایمان ہے۔

مکنتہ: بنی اسرائیل کی طرح ایمان کا اظہار کیا مالا نکو اسے اپنے جادو گروں کی طرح کہنا چاہیے تھا جیسے انہوں نے
 کہا کہ

امنا برب العالمین سب مومنی وھاسرون۔

اس میں اشارہ ہے کہ اب میں اپنی غلطیوں سے مکمل طوذا تب ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں میں اپنا نوکر اور غلام
 بنا کر رکھتا تھا اب میں اُن کی اتباع کا دم بھرتا ہوں، اس نالائق نے یہ محض اس لیے کہا کہ ایسے مجبور دنیا سے اس کا ایمان
 قبول ہوا اور وہ بنی اسرائیل کے زمرہ میں نجات پائے۔ (کنزانی الارشاد)

لطیفہ: صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا: چاہیے تھا کہ اس کا یہ ایمان قبول ہو جاتا لیکن چونکہ اس کے
 ایمان سے تقلید کی جو آتی تھی اس لیے وہ قبولیت حاصل نہ کر سکا۔ اگر اس کا ایمان حقیقی ہوتا تو کتنا
 اَمْنَتْ بِاللّٰهِ الْاَزْدَىٰ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔

اس لیے اس کا ایمان قبول نہ ہوا۔

وَ اَنَّا مِنَ الْمُتَعَذِّبِينَ ○ اور اب میں ان لوگوں سے ہوں جو اپنے سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے اور خاص مخلص
 ہو کر اسے مانتے ہیں۔ اَللّٰهُ یہ قول مقدر کے متعلق ہے یعنی اس وقت اسے کہا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے جبکہ
 زندگی کی اُمیدیں منقطع ہو گئیں اور موت کا فتنہ سر پر بچ رہا۔ وَقَدْ عَصَيْتُ قَبْلُ یہ فعل مقدر کے فاعل سے مال ہے
 یعنی حالانکہ اس سے پیشتر تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا وَ كُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ○ اور اگر گمراہی اور دوسروں
 کو گمراہ کرنے میں غلو کرتا رہا۔ عصیت اس کے اس گناہ کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ خود مبتلا تھا اور کنت میں اس
 گناہ کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ خود مبتلا ہو کر دوسروں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا اور بنی اسرائیل کو ایمان سے

روکتا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فرعون کے زمانہ میں دریائے خشک ہو گیا اس کی دھاریاں
فرعون کی ایک کہانی اس قدر ماک کہ آپ ہمارے خدا ہیں فلہذا دریائے نیل کو جاری کیجئے۔ اس نے کہا میں تم
سے راضی نہیں ہوں گا جب تک مجھ سے تین دفعہ التجا نہ کرو۔ چنانچہ وہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے۔ چند روز کے بعد پھر آئے اور
عرض کی: بادشہ سلامت! پیاس سے ہمارے جانور اور چھوٹے بچے اور ہماری عورتیں مردہ ہیں، دریا کو جاری کیجئے ورنہ
تیرے سوا کسی اور کو معبود بنالیں گے۔ فرعون نے حکم دیا کہ تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ ایک میدان
میں جمع ہو گئے تو اس نے علیحدگی میں کہاں اس کے سوا اور کوئی نہ تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بابت مستحبا سربجود ہو کر
ماتھا وگرتا تھا اور کتا جاتا تھا، اے اللہ حکیم! میں تیرے ہاں ایسے حاضر ہوا ہوں جیسے ایک عاجز غلام اپنے آقا کے
ہاں حاضر ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ دریا کا جاری کرنا صرف تیرے اختیار میں ہے اسی لیے میری عرض ہے کہ دریا کو جاری
فرمایا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو دریا جاری ہو چکا تھا جب حکایا کے پاس آیا تو کہا میں نے دریائے نیل جاری کر دیا ہے۔
فلہذا مجھے سجدہ کرو۔

بعض لوگ فرعون کے مومن ہونے کی دلیل میں یہی آیت پیش کرتے ہیں۔

فرعون کے مومن ہونے کے جواباً صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ اس سے فرعون کا مومن
"قاتلین اور ان کی دلیل ہونا ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ ایمان اگرچہ تصدیق و اقرار کا نام ہے اور یہ بھی ضروری
کہ اس سے افعال و الفاظ کفریہ بھی صادر نہ ہوں ایسے شخص سے گدیب و انکار جب تک مستحق نہ ہو اسے ہم مومن کہیں گے
لیکن شارع نے بعض معاصی کو کفر کی علامات بتائی ہیں اور وہ علامات فرعون سے واضح طور صادر ہوتی ہیں۔ مثلاً

۱۔ اپنی عبادت کی دعوت دینا

۲۔ اپنی قوم کا اپنے لیے سجدے کرانا وغیرہ

ان دلائل سے معلوم ہوا کہ وہ کافر ہو کر مرا۔

مردی ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک دن فرعون کے ہاں تشریف لائے اور کہا
جبریل علیہ السلام اور فرعون کہ اے بادشہ! اگر میں اپنے کسی عہد کو بادشہ بناؤں اور اسے اپنے
کی ایک تحریرو خزانوں کی چابیاں بخشوں لیکن وہ میرا دشمن ہو جائے اور میرے دشمنوں سے
دوستی کرے اور میرے دوستوں سے دشمنی۔ بتائیے میں ایسے بندے سے کیا کروں؟ فرعون نے کہا کہ اگر ایسا میرا بندہ
ہو تو میں اسے بحرِ تلام میں غرق کر دوں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہی کچھ دیجئے۔ فرعون نے دوات، قلم اور کاغذ
منگو کر کہا کہ ابو العباس الولید بن مصعب (فرعون کا نام ہے) لکھ دیتا ہے کہ وہ عہد جو اپنے سردار کی نعمتوں کی ناشکری کے

وہ بحر تلام میں غرق ہونے کے لائق ہے۔

جب فرعون دریائے میں غرق ہوئے لگا تو جبریل علیہ السلام اس کے سامنے وہی تحریر لائے جسے فرعون نے دیکھ کر پہچان لیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا،

”یہ تیری تحریر ہے اسی کے مطابق تجھے سزا مل گئی۔“

جواب: فرعون کا ایمان اس لیے ناقابل قبول ہے کہ وہ اختیار و مکلف ہونے کے وقت ہمک ایمان سے انکاری رہا۔ لیکن جب وقت گزر گیا تو پھر نہ صرف ایک بار بلکہ ستر بار ایمان کا اقرار کیا۔ مثلاً پہلے کہا، اٰھنت۔ پھر کہا، لا الہ الا اللہ اٰھنت بہ بنو اسرائیل۔ پھر کہا، وانا من المسلمین۔ اگر اس کے ایمان کا وقت قابل قبول ہوتا تو صرف ایک بار کہنا کافی تھا۔ ایمان الیاس رو اور قبول کے درمیان ہوتا ہے لیکن جب سکران طاری ہو جانے تو اس کے بعد کسی اعتبار سے ایمان قابل قبول نہیں۔ اور یہ وقت وہ ہے کہ سانس اوپر نیچے کو آ جا رہی ہو۔ (کذا فی اسئلۃ الحکم)

ف: امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت تک کا ایمان قبول ہے جیسے کسی پر تلوار سر قلم کرنے کے لیے کھڑی کی جانے تو کڑو تجرید پڑھے ہم دیکھیں اس کے ظاہر پر ایمان کا فتویٰ دیں گے۔ ایسے ہی جس مومن پر جد جاری کی جائے اس کے ایمان کی بھی قبولیت کا حکم ہے۔

اسی قول پر حضرت ابن العربی الشیخ الاکبر مالکی قدس سرہ نے فرعون کے مومن ہونے کا حکم صادر فرمایا ہے جیسا کہ آپ کی فصوص الحکم میں ہے لیکن حتمی فیصلہ نہیں فرمایا۔ بلکہ آخر میں اس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض فرمایا۔

۱۔ حضرت شیخ محمد الیرین ابن العربی قدس سرہ کی اصل عبارت مع ترجمہ پھر اس کی شرح اور سوال و جواب شرح فصوص الحکم میں فقیر ایسی نے عرض کر دیے ہیں۔ یہاں غلط جواب عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہے تاکہ غلط فہمی دور ہو۔

۱۔ حضرت امام شعرانی قدس سرہ نے ”البراقیت والجمہر“ میں فرمایا کہ یہ قول حضرت ابن العربی رضی اللہ عنہ کا الحاقی ہے۔

۲۔ ابتدا میں حضرت ابن العربی اسی قول کے قائل تھے جیسے اوپر مذکور ہے اس کے قائل ہیں چھ دلائل کی روشنی میں اس سے درج فرمایا چنانچہ ان دونوں جرائد کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن العربی نے فتوحات میں بار بار فرعون کو کافر جہنمی فرمایا ہے اور فتوحات شریفہ آپ کی آخری تصنیف ہے۔ وصال سے پچھتین سال اس کی تصنیف سے فراغت پائی اور فصوص الحکم وصال سے کئی سال پہلے لکھی تھی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ شیخ کی وفات ۷۳۶ھ میں ہوئی اور فصوص ۷۲۷ھ میں لکھی تھی چنانچہ اس کتاب کے خطبہ میں شیخ ابن العربی نے خود لکھا۔ مگر باوجود دس سال وفات سے پہلے لکھی اور ظاہر ہے کہ ہر مصنف کی آخری تصنیف پر اعتماد ہوتا ہے۔

ثابت ہو کہ فصوص الحکم یا دوسری کسی اور تصنیف میں شیخ کی طرف ایمان فرعون کا قول الحاقی (مدسوس) ہے یا مرجع عندہ

اولیٰ مغیرہ

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ آج ہم تمہارے بدن کو نجات دیں گے دریا کی گہرائی سے تیری قوم دُوب کر ان کے ابدان دریا کی نہر میں چلے جائیں۔ لیکن اسے فرعون! تیرے جسم کو دریا کی سطح پر لایا جانے لگا کسی اونچی جگہ تیری لاش پھینک دیں گے تاکہ بنی اسرائیل تجھے دیکھ کر یقین کریں کہ واقعی فرعون نہاد و برباد ہو گیا۔

ف: النجوة ایسی اونچی جگہ جہاں گمان ہو کہ وہاں سیلاب کا پانی نہیں پہنچے گا۔ ”خروج نرید بعشیرتہ“ (یعنی زید اپنے قبیلہ کے ساتھ نکلا) کی طرح ببدنک میں باد مصاحبت کی بہت اور باد مصاحبت کی وہ ہے جہاں اس کے بجائے غلط محبت استعمال ہو سکے۔ ببدنک اپنے مدخل کے ساتھ نخیلک کے کاف خطاب سے حال ہے یہ دراصل ملا بیٹا ببدنک تھا یعنی صرف تیری لاش محفوظ رہے گی اس کے اندر رُوح نہیں ہوگی۔ اس سے فرعون کے طبع اور اُمید کو ختم کرنا مطلوب ہے، جیکہ دُرچاہتا تھا کہ اسے بنی اسرائیل کی طرح نجات نصیب ہو۔ یا اس کا منہ یہ ہے کہ تیرے جسم کو صحیح سالم رکھا جائے گا جس میں جو بصر بھی کمی نہیں آئے گی لے

ملے چنانچہ آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے۔ روزنامہ ”نوائے وقت“ لاہور میں لکھا ہے:

”ایک اخباری اطلاع کے مطابق فرعونؑ عیس کی لاش کو قاہرہ کے عجائب گھر سے نکال کر بذریعہ سمندری جہاز پیرس بھیجا جا رہا ہے تاکہ اس کو از سر نو زندہ کیا جاسکے۔ یہ لاش ۳۸۵۰ سال پرانی ہے اور یقین کیا جاتا ہے کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جس نے خدا کی کا دعویٰ کیا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا۔ اس کا زمانہ ۱۳۰ قبل مسیح سے ۱۲ قبل مسیح تک ہے۔

یہ لاش ۱۹۰۲ء میں سرگرائف سمیتہ نے دریافت کی تھی اس کی کمی بالکل محفوظ تھی۔ سمیتہ نے جب فرعون کی کمی سے پٹیاں کھولیں تو لاش پر نمک کی ایک تہجی ہوئی تھی جو کھادی پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ سرگرائف سمیتہ اس لاش کو مصر کے عجائب گھر واقعہ قاہرہ لے آئے تھے جہاں یہ لاش آج بھی شیشہ میں محفوظ ہے یہ مقام جہاں سے فرعون کی لاش دستیاب ہوئی تھی جزیرہ نمائے سینا کے مغرب ساحل پر موجود ہے۔ اس کو آنجل جبل فرعون کہتے ہیں۔ اس کے قریب ایک گرم چشمہ بھی ہے جس کو مقامی آبادی نے ”حمام فرعون“ کا نام دے رکھا ہے۔

۶۶۲ء میں فرعون کو فرقاب ہوئے ۱۸۰۰ سال گزر چکے تھے ۶۶۲ء میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی کہ:

”اسے فرعون! ہم تیری لاش کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور آخری زمانہ میں تیری لاش کو ظاہر کریں گے

تاکہ تُو اُنہ فسلوں کے لیے نشانِ عبرت بنے۔“

۱۹۰۲ء میں دفناتی کے پورے ۳۱۳۹ سال بعد اور سورہ یونس کے نزول کے ۱۲۸۰ سال بعد فرعون کی محفوظ لاش دستیاب ہو گئی۔ اب ہر شخص خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو قاہرہ کے عجائب گھر میں پہنچ کر دیکھ سکتا ہے۔

۱۹۰۲ء میں چند عیسائی مشنریوں اور پادریوں نے ایک وفد کی صورت میں سرگرائف سمیتہ سے ملاقات کی اور کہا:

”آپ کے اس بیان نے ذکر یہ لاش فرعون موسیٰ کی ہے“ مسلمانوں کی الہامی کتاب قرآن کو تسلیم ثابت (دینی برصغور آئینہ شدہ)

ہا کہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے کہ یہ فرعون کی لاش نہیں۔ یا اس کا منہ پر ہے کہ دیا میں ڈوبنے کے بعد تجھے زندہ کر دیا جائے گا۔ یا تیرے جسم سے تیرا نشانہ لباس اماریا جائے گا۔ فرعون کی عادت تھی کہ وہ اپنے لباس کے اوپر ایک سنہری جبتہ پہنتا تھا۔ وہی جبتہ اس کی پہچان تھی اور اہل عرب درع کو بھی بدن کہتے ہیں۔ چنانچہ لیتھ نے فرمایا:

الم بدن الدرع -

اور جبتہ ایک خصوصی ساخت کا پٹا جو قیصر کے مشابہ ہوتا ہے جس کی آستین بہ نسبت قیصر کے چوٹی ہوتی ہے۔
لَيْتَ كُنْ لَمَنْ خَلْفَكَ اَيُّهَا مَا كَرْتِمْ قِيَحْ اَنَّهُ وَالْوَلَدُ كَيْلَ عِلَامَتِ هُوَ - ان سے ہوا اسرائیل مراد ہیں،
اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات گھر گھر چلی تھی کہ فرعون مرے گا ہی نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی موت کی خبر دی

(بقیر حاشیہ منظر گزشتہ)

کر دیا ہے جس میں لکھا ہے کہ فرعون کی لاش کہیں محفوظ پڑی ہے اور آخری زمانے میں ظاہر ہو جائے گی تاکہ آخری زمانہ کی آخری نسل اس سے عبرت حاصل کرے۔ آپ کے اس بیان نے حضرت قرآن کو توجہ ثابت کر دیا ہے بلکہ فرقہ، برازیل اور مصر وغیرہ میں جاری تبلیغی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ اس بیان کو بدل ڈالیں اور کہہ دیں کہ یہ فرعون موسیٰ کی بی بی نہیں کسی اور شخص کی ہے ورنہ اسلام کے مقابلے میں ہمارے دلائل بوجہ ثابت ہوں گے۔

سرگرافٹن سمندر نے جواب دیا:

میں ایم۔ اے (ہسٹری) ہوں اور تاریخ سے واقف ہوں۔ میں ایک جی بات کو کس طرح غلط کہہ دوں آپ اپنا کام جاری رکھیں مگر میں ایک حقیقت کو بھٹکا نہیں سکتا جسے آثار و خدائیں حقائق صحیح بتاتے ہیں۔ میں جو پہلے بیان دے چکا ہوں اس کے تاریخی ثبوت بھی واضح کر چکا ہوں۔ میں نے کئی می (لاشیں) دریافت کی ہیں مگر یہ لاشیں جو غرق شدہ انسان کی ہے گیارہ وجوہات کی بنا پر فرعون عیسیٰ کی ہی لاش ہے۔ مسلمانوں کی کتاب میں اگر اس لاش کے ظاہر ہونے کی پیشگوئی درج ہے تو وہ صحیح پیشگوئی ہے میں منصب عیسائی نہیں ہوں اور اس معاملہ میں میں چرچ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میرا وقت بالکل واضح ہے۔

سرگرافٹن سمندر کے اس جواب پر عیسائی مشنری بڑے سیخ پا ہوئے تھے۔

ہمارے اس دور میں جبکہ لاش ظاہر کی گئی ہے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور عوام نے اخبارات میں پڑھا دیکھا، لیکن افسوس کہ ہمارے مسلمانوں میں بہت جھوٹے ہیں جنہوں نے عبرت حاصل کی ہوگی۔
اویسی مغل

تو اکثر لوگوں نے مانا یہاں تک کہ خود اگر دیکھا کہ اس کی ویش سُرخ رنگ کے چھوٹے پیل کی طرح دہا کے باہر پڑی ہے۔
 ف : مروی ہے کہ فرعون کا قد سات بالشت اور داڑھی آٹھ انگلی تھی، عبرت ہوان لوگوں کو جو قیامت تک آنے والی اُمّتیں ہیں
 جب اُمّتیں گئے کہ فرعون کا انجام برباد ہوا۔ پھر اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے کہ سرکش انسان کو کتنے ہی ارتقے و درجات و
 مراتب نصیب ہوں اس کا انجام بُرا ہے اس لیے کہ اللہ واحد تعالیٰ بڑی سلطنت والے کے سامنے کسی کو دم مارنے کی طاقت نہیں
 سب اسی کے بندے ملوک ہیں کوئی بھی دروہیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

ف : فرعون جب اپنے آپ کو فنا کے گرداب کے غرقابے سے نہیں بچا تو انا سر بیکہ الاعلیٰ کی صدا اپنے کانوں میں کیے
 پہنچاتا تھا۔ ۷

عاجز اے کو اسیرِ خواب و غور مست

لاف قدرت زند چہ بنجید است

آئکہ در نفس خود زبوں باشد

صاحب اقتدار چوں باشد

ترجمہ : اے عاجز ! تو خواب و غور میں مست ہو کر بہت بڑی قدرت کی لاف و گزاف مارتا ہے وہ جو کہ
 اپنے نفس کی قید میں مقید ہے وہ صاحب اقتدار کس طرح ہو سکتا ہے۔

ف : اللہ ابن جبریل علیہ السلام کا قول ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے فرعون کو کہا۔ چنانچہ کاشفی میں ہے کہ جب
 فرعون نے ایمان کا کلمہ کہا تو اُس کے جواب میں یہی قول جبریل علیہ السلام نے فرمایا۔

ف : کاشفی میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے فرعون کو یہی قول بطور حجت فرمایا جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بدر میں اہل قلیب (کافروں) کو فرمایا۔

واقعہ یوں ہوا کہ جب اہل کفار و مشرکین کو شکست ہوئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اہل قلیب کی کہانی فرمایا کہ مشرکین و متوہین کو ایک قلیب (گڑے) میں پھینک دو۔ آپ اس گڑے پر
 نین روز کے بعد تشریف لائے اور گڑے کے کنارے کھڑے ہو کر ہر کافر و مشرک کا نام لے کر پکارتے جاتے اور فرماتے
 اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں ! کیا تم نے حق پایا ہے یا نہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا الحمد للہ ہم نے تو اسے حق پایا ہے تم میرا بہت بُرا کتبہ ہو تم نے میری تکذیب کی اور دوسروں نے میری
 تصدیق کی، تم نے مجھے اپنے گھر سے نکالا لیکن دوسروں نے مجھے جگہ دی اور تم نے میرے ساتھ جگہیں کیں دوسروں نے میری
 مدد کی۔

سمع موتی کا ثبوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام گفتگو سن کر عرض کی،

یا رسول اللہ! کیف تکلوا اجساد الارواح فیہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان مٹی کے ڈھیر

سے بول رہے ہیں جن کے اندر ارواح نہیں لیا

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما انتم باسمع لما اقول منهم۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم سے بہت زیادہ توجہ سے

سن رہے ہیں۔

یہی ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے لیکن افسوس کہ اسلام کے بڑے ٹھیکیدار و بانی، نجدی، دیوبندی، اوردادی سماعت موتی کے منکر ہیں۔ ایک روایت میں ہے،

لقد سمعوا ما قلت غیر انہم لا یستطیعون ان یردوا شیئاً۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انہوں نے سُن لیا ہے لیکن انہیں میرے سوال کا جواب دینے کی قدرت نہیں۔

حضرت قتادہ نے فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنیں۔ یہ ان کے اجماع کے ساتھ قرینہ کے طور پر تھا تاکہ وہ حضور علیہ السلام کی لعن و شنیع سُن کر ذلیل و خوار ہوں اور ان کی حسرت و ذلت میں اضافہ ہو۔

ف: حسرت قتادہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اجسام کے ساتھ ارواح کا خصوصی تعلق پیدا کر دیا گیا گویا وہ زندہ ہو گئے ورنہ حقیقتاً وہ زندہ نہیں ہوئے تھے (اگرچہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات اور اولیاء کرام کی بے شمار کرامات اشیاء الموتی میں ظاہر ہوتی ہیں) اور زندہ کی مانند اسی لیے ہوئے تاکہ ان کی حسرت وغیرہ میں اضافہ ہو جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے۔

مسئلہ: مرنے کے بعد روح کو جسم کے ساتھ (اگرچہ گلی سڑک کچھ حصہ یا ہاں تک کہ ریڑھ کی ہڈی تو ضرور پہنچ جاتی ہے) تعلق ہوتا ہے (یہی اہلسنت کا عقیدہ ہے)۔

مسئلہ: روح کو فنا نہیں دہرہ ہمیشہ باقی رہے گا اگرچہ جسم مٹی ہو جائے یا اسے دزدے کھا جائیں یا پرندے ہضم کر جائیں

لے یہ عقیدہ کنارہ دشمن کا تھا جسے آج واپس نجدیوں نے اپنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استفسار فرمایا یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا۔

نئے روح کی موت صرف اتنی ہے کہ جسم سے خارج ہو گئی۔ (کتاب الروح لابن القیم) ایسی غفلت

یا آگ جلا کر راکھ بنا دے۔

مسئلہ دہائی گمشدہ قبر میں روح کو جسم سے تعلق ہوتا ہے اسی لیے اہل قبر قبر پر جانے والے کو پہچانتا ہے بلکہ اس سے مانوس ہوتا ہے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے جبکہ جانے والا اہل قبر کو کہے السلام علیکھ الخ۔ اسی طرح متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ دلائل کے لیے دیکھیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی کتاب ”حیات الموات“ اس سے یہ سمجھنا کہ روح جسم سے متعلق ہوتا ہے تو وہ مردہ مردہ دنیوی زندگی کی طرح زندہ ہو جاتا ہے بلکہ اسکی ازالہ وہ جسم ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ حی و میت کے درمیانی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی یہ تعلق اتنا قوی ہوتا ہے کہ گویا وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔

مسئلہ ۱ باوجود انہم جسم سے روح خارج ہونے کے بعد میت سے افعال اختیار یہ سلب کر لیے جاتے ہیں والا الانبیاء والاشہداء والا ولیاء ہمارے اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ جن بزرگوں نے مثلاً حضرت سعد سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تمام اہلسنت کا اتفاق ہے کہ میت میں اللہ تعالیٰ نے افعال اختیار یہ کی قدرت ودیعت نہیں فرمائی۔ (یعنی نئی قدرت روح کے جسم کے ساتھ تعلق کا کیا سٹھا)

یہی وجہ بحث عام انسان کے لیے ہے ورنہ انبیاء و شہداء اس سے مستثنیٰ ہیں اس ازالہ اوہام و مایہ لیے کہ :

تعلق ارواحہم باجسامہم تصیر باجسادہم حیۃً کحیۃتھا فی الدنیا وتقصیرہم القدرۃ

والا افعال الاختیاریۃ۔ (کذا فی الانسان العیون) روح البیان ج ۲ ص ۸۷ -

یعنی انبیاء و اولیاء کی ارواح اجسام سے متعلق ہوتے ہی انہیں قدرت و افعال اختیار یہ سے بھی نوازا جاتا ہے اور وہ ایسے زندہ ہو جاتے ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے۔

وَإِنْ كَثُرَ أَزْوَاجُ النَّاسِ عَنْ إِلَيْنَا لَغَفُلُونَ ۝ اور بت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں کہ وہ ان میں نہ تفکر کرتے ہیں نہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔
فقہی شریعت میں ہے :

یہ یہ تھا اسلاف صالحین کا عقیدہ ، اور بحمدہ تعالیٰ ہی ہم اہلسنت کہتے ہیں لیکن انفس کے اسلاف صالحین کے عقاید و مسائل پر چلنے والوں کو برحق کہا جا رہا ہے حالانکہ انہوں نے اسی اسلاف صالحین کے عقاید کے خلاف نئے عقیدے اور مسائل گھڑے تو وہ مڑتے۔ یہ کیوں ؟ صرف اس لیے کہ اسلاف صالحین کے کتابوں کا مطالعہ نہیں۔

اولیٰ غفرلہ

نے ترا اردے ظاہر طاعتی
 نے ترا در سدر باطنی نیتی
 نے ترا شبہا مناجات و قیام
 نے ترا روزان پرشیز و صیام
 نے ترا حظل زبان نہ آزار کس
 نے نظر کردن بعبرت پیش و پس
 پیش چہ بود یاد مرگ و نزع خویش

پس چہ باشد مومن یاران پیش
 ترجمہ: اُن تجھے ظاہری طاعت نصیب ہوئی نہ تجھے باطنی طور باطنی عبادات حاصل نہ تجھے رات کے وقت
 مناجات و قیام نصیب نہ تجھے دن میں پرہیز اور روزہ نہ تجھے زبان کی مخالفت اور نہ لوگوں کو ستانے سے
 بچاؤ، اور نہ تجھے آگے پیچھے سے عبرت حاصل، خالی موت اور سکرات یاد کرنے کا کیا فائدہ اس طرح سے
 یاد کے سامنے مرنے کا موقع نصیب نہ ہوگا۔

علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرعون اگرچہ بہت بڑا متکبر اور سرکش اور عناد سے معمور تھا لیکن پھر بھی مرتے وقت ایمان کا
 اجماعیہ اظہار کر گیا اگرچہ شرعاً اس کا ایمان ناقابل قبول ہوا، لیکن اس امت کا فرعون ابو جہل باوجودیکہ وہ بدر میں جبری
 طرح مارا گیا مگر اس سے ایمان کا اظہار تو کیا؟ ٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے حق میں اس کے غیظ و غضب
 میں اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں اسکی روح جسم سے نکلی (لعنۃ اللہ علیہ)۔ یہ ابو جہل ملعون فرعون موٹے سے سخت تر
 ثابت ہوا۔

سبق: عاقل وہ ہے جو اس واقعہ سے عبرت حاصل کرے اور سمجھے کہ ہر سرکش کا فرکا انجام ایسے ہی ہوگا اور ہر ظالم
 فساد کی کو اسی طرح سزا ملے گی۔ (لنود باللہ من کل شر و فساد)
 فت: اللہ تعالیٰ نے دشمن یعنی فرعون کو تباہ و برباد کیا اور بنی اسرائیل کو نجات بخشی تاکہ واضح ہو کہ جن کا ایمان مضبوط اور یقین محکم
 ہوتا ہے اسے ایسے ہی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔

ایک شخص حضرت شبل قدس سرہ کی مجلس میں بیٹھا تھا تو ذوق و وجد سے چیخا آپ نے اٹھ کر دیر پائے دہلیز میں
 حکایت ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر اس کی چیخ و پکار صدق دلی سے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح نجات پا جائے گا اگر ریا کے
 طور چننا ہے تو فرعون کی طرح غرق ہو جائے گا۔ (کنز فی ربیع الابرار)
 (باقی صفحہ ۳۷۶)

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءٰٓءَٓ ذٰٓلَٓ مَبْوَاۤٓصِدُقٍ وَرَمٰۤنَا مِنْهُم مِّنَ الطَّٰٓغِيٰتِ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰٓى جَآءَ لَهُمُ
 الْغُلٰٓمُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِیْ بَيْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فِیْمَا کَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِمُوْنَ ۝ وَاِنْ كُنْتَ فِیْ
 شَکٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ فَسْئَلِ الَّذِیْنَ یَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ
 رَبِّكَ ۚ فَلَا تَكُوْنُ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُ مِنَ الَّذِیْنَ كَذَبُوْا بِآیٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنُ مِنَ
 الْخٰسِرِیْنَ ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ وَكُوْجَآءُ نُهُمۡ كُلُّ اِسَیۡةٍ
 حَتّٰٓى یُرُوْا الْعَذٰبَ الْاَلِیْمَ ۝ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْیَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِیْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ یُوسُفَ
 لَمَّاۤ اٰمَنُوْا كُفَّنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخٰزِرِ فِی الْحَبُوۡةِ الدُّنْیَا وَمَعْلَهُمۡ اِلٰی حَیْنٍ ۝ وَلَوْ شَآءَ
 رَبُّكَ لَا مٰنَ مِنْ فِی الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِیْعًا ۚ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰٓى یَكُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ ۝ وَمَا
 كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُوْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَیَحْصِلُ الرِّجْسَ عَلٰی الَّذِیْنَ لَا یَعْقِلُوْنَ ۝ قُلِ
 اِنظُرُوْا مَا ذٰٓ اِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ دُوۡمًا لِّغٰیۡیِ الْاٰیٰتِ وَالشُّدْرُوعِ ۚ قَوْمٌ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝
 قُلِ لِّیَبْطِطُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اٰتَامِ الَّذِیْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلِ فَاَنْتَظِرُوْا ۚ اِنِّیْ مَعَكُمْ مِّنَ
 الْمُنْتَظِرِیْنَ ۝ ثُمَّ نَحْنُ رٰسُلُنَا وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَیْنَا نُنۡزِلُ الْمُؤْمِنِیۡنَ ۝

ترجمہ : اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو بہتر جگہ دی اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزی دی پھر انہیں
 اختلاف دیکھا یہاں تک کہ ان کے ہاں علم آیا بیشک آپ کا رب قیامت میں ان کے اختلاف کو فیصلہ فرمایگا
 پس تمہیں اگر اس میں کچھ شک ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تو ان سے پوچھ لیجئے جو تمہارے سے پہلے
 کتاب کو پڑھتے ہیں بیشک تمہارے رب سے تمہارے ہاں حق آیا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں سے نہ ہو اور
 ان میں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو تم خسارہ والوں سے ہو جاؤ گے بیشک جن پر آپ کے رب
 کی باتیں ثابت ہو چکی ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ تمام نشانیاں ان کے پاس آجائیں یہاں تک کہ دردناک
 عذاب دیکھیں گے تو کوئی بستی ایسی نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو تو اسے ایمان نے نفع دیا جو سوائے قوم یونس کے
 جب ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور ایک وقت مقرر ہم نے
 انہیں سامان عیش دیا اور اگر آپ کا رب چاہے تو رشے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آئیں تو کیا آپ لوگوں کو
 مجبور کر دے گی یہاں تک کہ وہ تمام ایماندار ہو جائیں اور کسی شخص میں کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر
 ایمان لائے اور اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرنا ہے جو کچھ نہیں سمجھتے۔ فرمائیے کہ دیکھو زمین اور آسمانوں میں کیا ہے
 اور آیات اور رسول انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتے جن کی قیمت میں نہیں کہ وہ ایمان لائیں۔ وہ نہیں انتظار

کہ رہے ہیں نگران لوگوں کے سے ایام کا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں فرمائیے انتظار کرو دیکھیں میں بھی تمہارے ساتھ
منظر ہوں پھر ہم رسولوں اور ایمان والوں کو نجات بخشے ہیں اسی طرح ہمارے ذمہ کرم ثابت ہو چکا کہ ہم اہل ایمان
ہی کو نجات دیا کرتے ہیں۔

(بقیہ تفسیر صفحہ ۳۷)

ف : اس سے معلوم ہوا کہ نجات ایمان اور صدق و عدل میں ہے اور ہلاکت و تباہی کفر و ظلم اور کذب میں ہے۔
ف : جب فرعون نے اپنے دعوے ربوبیت میں کذب بیانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بددعا فرمائی تو آپ کی
دعا مستجاب ہوئی اور قاعدہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کی ہر دعا مطلقاً مستجاب ہوتی ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید ملیسید . بدشہرت ہوئی تو آپ نے خطبہ کے اثناء میں دعا مانگی کہ یا اللہ!
میں یزید کو اپنا جانشین بناؤں اگر وہ اس لائق ہے تو تو اسے اپنے مقاصد میں کامیاب فرما۔ اگر میں شفقت پوری سے اسے
اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں تو اسے خلافت کے امور سنبھالنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھالے۔

چنانچہ آپ کی یہ کلامی کتب میں یہ دعا مستجاب ہوئی اس لیے کہ یزید خلافت کے امور مکمل طور پر ذمہ سنبھال سکا اس لیے کہ
۶۰ ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جانشین ہوا۔ چند سال کے اندر یعنی ۶۴ ہجری میں فوت ہوا۔ (کذا فی الصواعق
لابن حجر)

ف : عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار آیات ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والی اور کان سننے والے بخشے ہیں تو وہ
آثار ربانیت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اخبار متواترہ کو قبولیت کے کانوں سے سنتا ہے یہاں تک کہ اُسے یسین
غیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وانا ابی اسئل نہیں کرتا جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں۔

(تفسیر آیات صفحہ گزشتہ)

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ مَبُوٰٓءَ اَصْدِقٍ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دینے کے بعد
اپنے ان پر نبیہ مقام پر بٹھرایا اور ان کے دشمن فرعون کو دریا میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔
مَبُوٰٓءَ اَصْدِقٍ سے بہتر اور خوشگوار علاقہ یعنی مصر و شام مراد ہے۔ چنانچہ فراعنہ و عمالقہ کی تباہی و بربادی کے بعد

لے انہیں کہ دیوبندی و اہل مودودی وغیرہ اس قاعدہ کے منکر ہیں بلکہ اس قاعدہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چرتی ناز رہ گاتے ہیں۔
اویسی غفیر بنی

ان علاقوں کی شاہی بنی اسرائیل کو نصیب ہوئی اور انہوں نے شام و مصر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں پر عرصہ تک شاہی کی۔

نوٹ : مبر : اسم مکان ہے اسے صدق کی طرف منشا کرنے میں اس کی مدح مطلوب ہے۔ اہل عرب کی عادت ہے کہ جب کسی شے کی مدح کرتے ہیں تو اسے صدق کی طرف منشا کر دیتے ہیں۔ مثلاً :
رَجُلٌ صِدْقٌ -

اور تم ان مجید میں ہے !

سَبَّ اَذْخَلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ۔

وَمَزَقْنَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ اور ہم نے انہیں طہات یعنی لذیذ ثمرات وغیرہ جیسے من و سلویٰ عطا فرمائے۔ (کذا فی التبیان)

فَمَا اخْتَلَفُوا پس انہوں نے امور دین میں اختلاف کیا حتیٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یہاں تک کہ ان کے ہاں علم آیا یعنی تورات کو پڑھنے کے باوجود دینی امور میں مختلف ہو گئے حالانکہ انہیں یقین تھا کہ تورات کے جملہ احکام حق ہیں اور ان پر شامت قدم رہنا ان کا تکی فریضہ تھا لیکن تاویل کا دروازہ کھول کر بہت سے مسائل کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیا صرف اپنی انا برقرار رکھنے اور عوام سے جو مخالفت کھاتے تھے ان کے ختم ہو جانے کے خوف کی بنا پر۔ اسی وجہ سے ایک دوسرے پر ایسی بناوٹ پھیلائی کہ گشت و خون تک فوٹ پہنچی۔ انسوس کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعض نام نہاد علما اور مولوی نمایاں رو میں وہی کیفیت ہو گئی ہے جو بنی اسرائیل کے علما میں تھی انہوں نے پھر اپنی مرضی پر قرآن مجید کے تراجم و تفسیر لکھ کر امت مصطفیٰ کا شیرازہ بکیر دیا جیسے معتزلہ اور دیگر اہل ہوا غلط عقاید کے لوگ !
مثنوی شریف میں ہے :

کوہہ تاویل حروف بکر ما

خویش را تاویل کن نے ذکر را

بر ہوا تاویل مستمان می کنی

پست و کثر شد از تو معنی سنی

ترجمہ : اسے لفظ بکر کی تاویل کرنے والے ! تم اپنی بھی تاویل کرو لفظ ذکر کی تاویل کیسی۔ اپنی خواہش کے

لے اور ہمارے دو میں نیچری، پردیسی، مودودی، مرزائی، دہلوی، دیوبندی وغیرہ وغیرہ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے فقیر کی کتاب احسن بیان مختصر اول۔ ایسی غفلت

مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہو تو کمزور اور ٹیڑھا ہو گیا ہے تمہیں حقیقت کا کیا پتہ۔

ف: اس بنی اسرائیل سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے جیسے قرظہ، انصیر اور قتیقاع۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بدیدہ طیبہ اور شام کے درمیان ٹھہرایا اور انہیں کمزور و انکروہ دیگر ایسے عجیب قسم کے باغات کے لامال فرمایا کہ جن کی نظیر عالم دنیا میں ملنی مشکل تھی لیکن انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اختلاف کیا حالانکہ آپ کے معجزات، انگوں سے دیکھے اور آپ کی نبوت و رسالت کے مشاہدات کا یقین کیا اور ان کے سنجیدہ لوگ جیسے عبد اللہ بن سلام اور اس کے ساتھی مسلمان بھی ہو گئے لیکن دوسرے بدقسمت محروم رہے۔

ف: حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہما نے فرمایا:
علم سے قرآن مراد ہے۔

اس لیے کہ قرآن علم کا سبب ہے اور سبب بول کر مجازاً سبب مراد لینا۔ عام مشہور قاعدہ ہے،
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

جینک تمہارا رب تعالیٰ قیامت میں ان کے مابین کے اختلاف کا فیصلہ فرما کر حق اور باطل والوں کے درمیان منسحق فرمائے گا۔ مثلاً حق والوں کو ثواب اور باطل والوں کو دنیا کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ دنیا میں انہیں چند روز ہمت دینا اور ان کے عیوب پر پردہ ڈانے اعمال کی جزا انہیں اگرچہ یہ بھی انہیں ایک قسم کا عذاب ہے اس لیے کہ دنیا دار الحجاز انہیں۔ اسی لیے دنیا میں ان کے اختلاف کی سزا انہیں ملے گی بلکہ آخرت میں، کیونکہ وہی سزا جزا کا دن ہے۔ ۷۷

چوں محک دیدی سیب گشتی چوں محک
نقش شیریں زلفت و پیدا گشت کلب

ترجمہ: جب تم نے کسوٹی دیکھی تو کسوٹی کی طرح سیاہ ہو گئے شیر کی صورت مٹی ترکتے کی صورت
ظاہر ہو گئی۔

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ پس اگر آپ شک میں ہیں اس سے جو ہم نے آپ کے ہاں اُمم سابقہ کے
تھے نازل فرمائے مجھ ان کے فرعون کا قصہ ہے اور اس کی قوم اور بنی اسرائیل کا۔

سوال: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کیسا، اور آیت ہذا میں شک کی نسبت آپ کی طرف کیوں؟
جواب: یہاں علی الفرض والتقدیر مقدور ہو گا اس لیے کہ ایک شے دوسری شے سے متعلق کرنے میں ضروری نہیں
کہ وہ فعل مکمل ہی ہو، بلکہ مقدمات کے ساتھ بھی فعل کو متعلق کیا جاتا ہے جیسے:

قل ان كان للرحمن ولداً فانا اول العابدين -

فرمائیے اگر خدا تعالیٰ کی اولاد ہو تو میں اس کا سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں گا۔

جیسے یہاں نفل معنی سے شرط کو معلق کیا گیا ہے ایسے ہی آیت ہذا میں ہے۔

فَمَنْ لِّیْنَ یَقْرَءُ ذٰلِكَ الْکِتٰبَ مِنْ قَبْلِکَ ؕ تو آپ سے پہلے والے پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کیجئے اس لیے کہ ان کی کتب میں متق اور ثابت ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت حق ہے ان کے علماء و اہل کتاب اپنی کتب میں پڑھ کر آپ کی نبوت و رسالت کا یقین رکھتے ہیں اگرچہ آپ کو ان سے سوال کی ضرورت نہیں۔ اس میں دراصل اہل کتاب کے علماء کے علم کی مدت فرما کر ان سے اپنے محبوب علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی صداقت کا اظہار فرمایا ہے و اس لیے کہ الفضل ہاشمیت بہ الاعداۃ، بزرگی وہ جس کی دشمن گرا ہی دیں، یا اس سے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تسکین مطلوب ہے ورنہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کیسا جبکہ وہ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں:

لا شک ولا اسئل۔ دیکھئے شک ہے نہیں سوال کرتا ہوں۔

جواب: زادا السیر میں ہے کہ یہ ان نافیہ ہے یعنی آپ کو شک تو نہیں لیکن مزید تسلی کے لیے اہل کتاب سے پوچھ لیجئے۔
جواب: یہ خطاب اگرچہ حضور علیہ السلام کو ہے لیکن مراد آپ کی امت ہے اس لیے کہ ما انزل الیہ ہیں آپ تمام شکوک و شبہات سے معصوم ہیں۔

نکتہ: شایان زمان کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنے ماتحت حاکم کو کسی علاقہ کا امیر بنا کر اس کے ماتحت بہت بڑی رعیت کا اختیار سپرد کرتے ہیں تو سب رعیت کو کوئی اہم معاملہ سمجھنا ہوتا ہے تو وہ بادشاہ رعیت کے بجائے اپنے ماتحت امیر کو خطاب کر کے امور سمجھاتا ہے اس طرح سے رعیت کے دل سمجھنے۔

جواب: یہ خطاب عام ہے ہر اس انسان کو جو اس آیت کو پڑھے منے گا۔

جواب: شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ مدارج النبوة میں آیت ہذا اور اسی طرح دیگر متعدد آیات کو تشابہات میں شمار فرمایا ہے۔ تفصیل فقیر کی تفسیر اویسی میں دیکھئے۔

مسئلہ: آیت سے ثابت ہوا کہ اگر کسی کو کوئی دینی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو اسے اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھنا چاہیے۔

س

چوں چنین و سوا اس ویدی زود زود

با خدا گرو و در اندر سجد

سجدہ کہ ترک کن از اشک رواں

کائے خدا یا دار ہاں زین گماں

لے اس آیت کو لے کر بعض غلط فہمی ہوئے ہیں کہ دعا خدا، حضور علیہ السلام بھی شک میں مبتلا ہو جاتے تھے تفصیل مزید تفسیر اویسی میں دیکھئے۔

گوندہستی مراد حق اذیں فاسل العلم حقے قطع

خلاصہ: جب تمہیں کئی بی مسئلہیں دوسرے ہونے سے سبب ہو کر بارگاہ حق میں گر گزائیے اور افسوس بہا کر عرض کریں کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے بچائیے، اس لیے کہ حق کی مراد تم کیا جانو اس لیے اہل علم سے پوچھ لیا کرو تاکہ تمہیں الطینان قلب نصیب ہو۔

لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ بیشک آپ کے ہاں وہ حق آیا ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں اس لیے کہ وہ آپ کے رب تعالیٰ سے آیا ہے اسی لیے آپ شک کرنے والوں سے نہ ہو جائیے کہ عجولے لوگوں کی باتیں سن کر دل تذبذب ہو جائیں حالانکہ آپ کو جو جسم و یقین ہے۔ آپ اسی پر مداومت فرمائیے۔
ف: الامتزاز مجھے کسی شے میں توقف اور شک کرتے۔

ربط: انسان کا کسی معاملہ میں متذبذب ہو جانا معمولی بات ہے اسی لیے پہلے اسی تذبذب سے روکا گیا ہے اس کے بعد مکذبین کی اتباع سے منع فرمایا ہے۔ کما قال:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ اَوْ نَدَّوْا بِهَا ۝ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔
ف: اس سے فعل پر برا انگیزہ کرنا اور اس میں پُر جو ش رہنے کی طرف اشارہ ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ تکذیب بہت برا فعل ہے اور اس کی خرابی اس منہج کو پہنچ چکی ہے کہ جس ذات سے اس کا وقوع ممکن ہے لیکن پھر بھی انہیں روکا جا رہا ہے پھر اس کو اس کے کبر نہ کر کاٹ ہو جس کے لیے اس میں مبتلا ہونے کا نہ صرف امکان ایک حقیقت واقع ہے۔
ف: اس سے کافروں کے طمع کو ختم کرنا مطلوب ہے کہ وہ مسلمانوں سے اپنی اتباع کی امید بھی نہ رکھیں۔
فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ پس ذاتاً و اعمالاً خسارہ والوں سے ہو جاؤ گے۔

خشک زہدوں کو تنبیہ: یاد رہے کہ آیات کی تصدیق لازمی اور ضروری ہے وہ آیات قرآنی ہوں جو وحی الہی سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئیں، یا آیات الہامی ہوں جیسے معارف الہیہ جو اولیاء کرام پر وارد ہوتے ہیں ان کی تصدیق دینی فوائد و منافع کے اعلیٰ درجات سے ہیں اور ان کی تکذیب سے خسارہ و نقصان کی کوئی حد نہیں۔ اسی لیے عارفین نے فرمایا کہ:

من لم یکن له نصیب من هذا العلم (اے	مجھے اس علم یعنی عطائی کشفی علم کا کوئی حصہ حاصل نہ ہو
الوہبی کشفی) اخاف الیہ سوء الخاتمة	تو میں اس پر سوء خاتمہ کا خوف کرتا ہوں اور اس کا
و ادفی النصیب منه التصدیق به و تسلیمہ	ادنی وجہ یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرے اور اس کے علم
لاھلہ و اقل عقوبۃ من ینکوه	والوں کے لیے تسلیم کرے اور اس کی ادنیٰ سزا یہ ہے

ان لا یرزق منه شیئا وهو علم الصدیقین
 کہ اسے اس علم سے ذرہ بھر بھی نصیب نہ ہوا حالانکہ
 والمقربین (کذا فی احیاء العلوم) ۱۰

(روح البیان ج ۴ ص ۱۰ مطبوعہ قدیم)

اللہ والوں کے لیے ایک تلقین حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ نبوت و ولایت کے علوم میں عقل کو دخل بنانا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے وہ اگرچہ ان کے علوم سمجھ نہیں سکتے تو انکار نہیں کرتے بلکہ باخیل و حجت تصدیق کرتے ہیں ایسے لوگوں پر خیالات اور شکوک و شبہات بھی غلبہ نہیں پاسکتے اگرچہ ہم ان امور کے مکلف ہیں جن پر شرع مطہر نے نص فرمائی ہے باقی رہے مختلف مذاہب کے دلائل و مسائل ہم ان کے مکلف نہیں جیسے امام اشعری کے دلائل پر معتز و کوشکوک شبہات ہیں ایسے ہی معتزلہ کے دلائل پر اشعری کو۔ اسی لیے بذمہ ہب کی کتب کا مطالعہ عوام کو ضرور ساما ہے اس لئے اسے کسی وقت ایسی بات بھی دل پر اثر انداز ہوگی کہ جس کا مثلاً نامشکل ہو جائے گا۔

فقہی شریعت میں ہے،

تنگتر آہ خیالات از عدم
 زان سبب باشد خیال اسباب غم

ترجمہ: عدم کے سارے خیالات تنگ تر ہیں اس لیے دنیوی خیالات غم کا موجب نہیں۔

سبق: ساکب پر لازم ہے کہ وہ اہل اللہ کے الہامات کی تصدیق کرے اور طریق توحید میں سہ کی بازی لگائے تاکہ شکوک و شبہات اور اندھی تقلید سے نجات پا کر وہ درجات و کمالات حاصل کرے جو مکر عنید کو نصیب نہ ہوئے۔

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ يَشْكُرُ اللَّهُ رَبَّ تَعَالَى كَالْحَرَابِ وَأُجَابَ
 اس کلمہ سے ہولاء فی التماس ولا ابالی یعنی جو لوگ ازل سے جہنمی ہیں وہ ضرور جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ ان کے لیے ازل میں کلمہ ذکر و سبقت کر چکا۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ) یہ تقدیر کا مسئلہ ہے تشریح تفسیر ایسی میں دیکھیے یا کلمہ سے

لے ناظرین سچیں کہ ادیب، مقررین کے الہامات کے تصدیق کنندہ کون ہیں اور ان کے منکر کون۔ مجرم تعالیٰ ہم اہلسنت نہ صرف تصدیق کرتے ہیں بلکہ اس کے منکر کو دہانی، نجدی، دیوبندی کہتے ہیں۔ ۱۰ کتاب الفہم، جلد اول

۱۰ اسی لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے تمام اہلسنت کے لیے احسانِ عظیم فرمایا کہ حق مذہب کو دلائل سے واضح فرما کہ ہمیں مطالعہ کیلئے کافی مراد ہم پہنچایا اور لکھ دیا کہ اہلسنت کے علاوہ دیگر مذاہب کی کتابوں کو پڑھنا اپنے ہاتھوں زہر پینا ہے لیکن افسوس کہ اہلسنت کو احساسِ زیان نہ ہوا۔

تقاً و قد را د حکم الہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے متعلق فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا:

ولکن حق القول منی لا ملین جہنم الخ

یعنی میری طرف سے ان پر کلمہ حق ثابت ہو گیا اسی لیے میں ان کو جہنم میں بھروسہ نہ کروں گا۔ (کنزانی الارشاد)
اور کاشفی میں ہے کہ وہ تحریر جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھی کہ فلاں کا کفر پر خاتمہ ہوگا، اس کی خبر ملائکہ کو دے دی۔ کلمت من بک سے یہی مراد ہے۔ یہی تین اقوال مفسرین سے منقول ہیں۔ لَا یُؤْمِنُونَ ○ وہ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تقضا و قدر ٹوٹ سکتی ہے۔
ف، یعنی وہ لوگ جو ایمان قبول نہیں کرتے جو انھیں فائدہ دے اور اپنے وقت مقرر پر ہو اس شرط سے فرعون کا ایمان قابل قبول اسی لیے نہیں کہ اس نے وقت مقررہ کے بعد ایمان قبول کیا لیکن موت سے پہلے انکار کر دیا۔

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ لَّارْتَأَيْنَ فَتَاحَتِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
سوال: جاء فعل مونث اور کل فاعل مذکر ایسا کیوں؟
جواب: کل کی صفات البر مونث ہے اسی کے لحاظ سے فعل مونث لایا گیا ہے۔

ف، وہ اس لیے ایمان نہ لائے کہ ان کے ایمان کا سبب مفقود تھا یعنی ان کے متعلق ارادۃ الہی نہ تھا اور ارادۃ الہی ہندوں کے اختیار و عدم سے متعلق ہوتا ہے اور ان کا اختیار اس طرف اس لیے نہ ہوا کہ انھوں نے اختیار و قبول ایمان کی استعداد ہی ختم کر ڈالی۔

حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ○ یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھتے ہیں اور عذاب کی رویت کے بعد

ایمان لانا نفع نہیں دیتا، جیسے فرعون کو معائنہ عذاب کے وقت ایمان نے نفع نہ دیا۔ قُلُوا لَا یہ حرف تھفیف بجھے ہوتا ہے۔

قاعدہ: جب حرف تھفیف ماضی پر داخل ہو تو اس میں ترک فعل پر توبیخ مطلوب ہوتی ہے۔

کَاثَتِ تَامِرُہ قَرْیَۃٌ مَّوَدَّیْنِ بَیْنِہُمَا مَدَیْنَتَانِ مَدَیْنَتَانِ مَدَیْنَتَانِ مَدَیْنَتَانِ مَدَیْنَتَانِ مَدَیْنَتَانِ مَدَیْنَتَانِ مَدَیْنَتَانِ مَدَیْنَتَانِ مَدَیْنَتَانِ
معائنہ عذاب کے بعد تباہ بستی والے، جیسے فرعون اور اس کی قوم نے معائنہ عذاب کے وقت ایمان قبول کیا فَتَقَفَّیْہَا
ایمَانُہُمْ تَوَّابُہ ان کا ایمان لانا نفع دیتا اور اللہ تعالیٰ ان کا ایمان قبول کر کے انھیں عذاب سے نجات بخشتا،
اِنَّ قَوْمَ یُؤْتَسَّرُ سَوَاسُہِ یُؤْتَسَّرُ عَلَیہِ السَّلَامُ کی قوم کے۔ یُؤْتَسَّرُ غیر منصرف ہے بوجہ عملی اور معرفہ ہونے کے یہ بھی ہے
کہ یُؤْتَسَّرُ اسم شقی ہے۔ اسی وجہ سے غیر منصرف ہے بوجہ معرفہ اور وزن فعل کے۔

ف: یُؤْتَسَّرُ عَلَیہِ السَّلَامُ کے والد کا نام متی ہے۔ بعض نے کہا متی ان کی والدہ کا نام ہے اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اپنی والدہ صرف یہی دو چیزیں یس علیہما السلام مشہور ہیں لَتَمَّا اَمْتُوا قوم یس نے جب ایمان قبول کیا باوجودیکہ عذاب کا

معائنہ کیا اور ایمان لائے تو ان کا ایمان قبول ہو گیا لیکن ان پر عذاب نازل نہ ہوا کشفنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ ہم نے ان سے ذلت و خواری کا عذاب ہٹا دیا۔ عذاب الْخِزْيِ ہر اس عذاب کو کہا جاتا ہے جس سے صاحبِ عذاب کو سخت قسم کی ذلت و خواری ہو، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ ان پر واقعی عذاب نازل ہو چکا تھا بلکہ یوں ہوا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان سے عذاب کو روک لیا۔ اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو بیان فرمائی، کَتَبَ عَلَيَّ شَاقَ حَقْرَةٍ مِنَ الْمَنَاسِرِ فَأَنْفَقْتُ، کہ منہا تم عذابِ جہنم کے کنارے تک پہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، لَفْظِ انْقَازٍ سے ثابت ہوا کہ وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے تھے بلکہ عذاب کے کنارے تک پہنچے تھے رَدَّ اِنِّی التَّيْسِرَ، ایسے ہی یہاں فِی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حیاتِ دُنْیَا میں، یعنی انھیں ایمان سے اس لیے نفع ہوا کہ وہ ابھی وقتِ یاس کو نہیں پہنچے تھے بلکہ ان کی حالت اختیار باقی تھی۔ اختیار کی حالت میں ایمان لائے تبھی ان کا ایمان قبول ہوا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰی حَیٰثٍ اور انھیں ہم نے وقتِ مقدور فی علم اللہ تک کشفِ عذاب کے بعد نفع دیا۔ غلاصہ یہ کہ اہل قریٰ کو کیا ہوا کہ وہ معائنہ عذاب سے پہلے جلدی سے ایمان قبول کر لیتے تاکہ انھیں اس ایمان سے نفع ہوتا لیکن قومِ یونس اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے کہ انہوں نے جب عذاب کے نشانات دیکھے تو بلا تاخیر ایمان لائے اگرچہ ان پر نازلِ عذاب کا وقت قریب ہو گیا تھا۔ اس معنی پر یہ استثناء منقطع ہو گا اور اسے مستثنیٰ متصل بھی بنایا جاسکتا ہے۔

ف: یہ جملہ نفی کے معنی میں ہے اس لیے کہ حرفِ تَحْفِیضِ نفی کے معنی کو بھی متضمن ہے یعنی حرفِ لَوْلَا در اصل ہے تو تَحْفِیض کے لیے، لیکن یہاں نفی کا معنی دے رہا ہے اس لیے کہ استثناء میں بھی ایک قسم کا انکار ہوتا ہے اب معنی ہوا کہ کیا طاقتِ قبا ہی کے منہ میں آنے والے لوگ ایمان لائے تھے جو انھیں ان کا ایمان نفع دیتا مگر قومِ یونس کہ وہ اس سے مستثنیٰ ہے (اس معنی پر یہ مستثنیٰ متصل ہے) اس تقریر پر دیا امَّنُوا نفعِ ایمان قومِ یونس کا بیان ہے اور جملہ متنازعہ ہے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ ایمان وہی مقبول ہے جو دل سے ہو۔

ثنوی شریف میں ہے: ہ

ہنگی در غیب آمد خوب و کش

حفظ غیب آید در استبعاد خوش

طاعت و ایمان کنوں محدود شد

بہر مرگ اندر عیاں مردود شد

ترجمہ: غالباً عبادت بہت عجیب ہے اس سے انسان کا بُد و بُر ہوتا ہے اور ایسا ہی ایمان اور

طاعت محمود ہے اور مرنے اور عذاب کے معاینہ کے وقت کا ایمان مردود ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کو ارض موصل کے علاقہ بنی نوح کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔
قصہ یونس علیہ السلام : بنی نوحی بحیرہ النون اولاولی وفتح النانیہ، بعض کے نزدیک ہنہما ارض موصل میں وجہ کے تھاکے
پر ایک گاؤں کا نام ہے۔

ف : موصل بفتح الیم بحیرہ العاد المملکہ ایک شہر کا نام ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ایک مدت تک دعوت حق دیتے رہے لیکن قوم نے قبول نہ کیا۔ اس کا ردائشہ
برگئے اور آپ طبعی طور پر ایسی باتوں سے بہت جلد غمزدہ ہو جاتے تھے۔ ایک دن قوم سے سخت بدل ہوئے تو دعائیں آئیں،
اللہ! میری قوم میری بات نہیں مانتی فلنذا اسے عذاب میں مبتلا فرما۔

ف : یونس علیہ السلام چرب نیت کا بوجھ پڑنا تو غمزدہ ہو جاتے اور سوائے اولوالعزم پیغمبروں کے ہر چہ کو
کوئی مقہور نہ ہو سکتا تھا۔ اولوالعزم پیغمبر یہ ہیں :

○ حضرت نوح علیہ السلام

○ حضرت ہود علیہ السلام

○ حضرت ابراہیم علیہ السلام

○ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

نوح علیہ السلام کے متعلق دلیل یہ ہے :

یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیرى بالیت اللہ - (الانبیاء)

اور ہود علیہ السلام کے لیے :

انی اشہد اللہ واشہد ان لا اله الا یرى ہما تشرکون من دونہ۔

اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے :

هو والذین امنوا معہ انا بولہم تکو و متا تعبدون من دون اللہ۔

اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے :

فاصبر کما صبرا ولوا الحزم من المرسل۔

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر فرمایا۔

حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے تو میں یا چالیس روز کے
انداز پر عذاب ازل ہوں گا۔ کاشیہ نے کہا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو یہ خبر دے کر سستی سے چلے گئے اور پہاڑ کی غاری میں

چھپ بیٹھے۔ جب عذاب کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے مالک یعنی دوزخ کے فرشتے سے فرمایا کہ موم دوزخ سے ایک جو کی مقدار اٹھا کر قوم یونس پر ڈال دے۔ فرشتہ بھگدالی دوزخ کا انگارہ سیاہ بادل اور سخت گھاڑے کوموئیں کی شکل میں یونسی بستی کے قریب لایا۔ جب قوم یونس نے دیکھا کہ وہ عذاب واقفی آ رہا ہے جس کی خبر یونس علیہ السلام نے دی تھی، تو ساری قوم اس بستی کے سردار کے پاس آئی اور صورت حال سے آگاہ کیا چونکہ وہ سمجھدار انسان تھا اس لیے حکم فرمایا کہ یونس علیہ السلام کو تلاش کرو۔ تلاش بسیار کے یونس علیہ السلام نہ مل سکے۔ سردار نے کہا یونس علیہ السلام نہیں ہیں تو ہمارا خدا تو باقی ہے وہ ہمیں بامشا اور ہماری منہ پیا کر سنتا ہے سارے مل کر اس کی بارگاہ میں الحاح و زاری کریں۔ سردار بگے سردار بگے پاؤں اور موٹے کپڑے بلوس کر کے دوگوں سے کھنے لگا، تم بھی ایسے ہی عاجزی اختیار کرو۔ اسی طریق سے تمام قوم جنگل میں آگئی۔ مرد عورتیں، صغار و کبار آہ و فغان کرتے ہوئے دھاڑیں مارنے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بچوں کو ان کی ماؤں سے علیحدہ کر دو۔

تفسیر کراچی میں ہے کہ ایک دوسرے کے گلے گلے کر روتے تھے اسی طرح سے آوازیں ملا کر روتے تاکہ دل پر اثر اور دُعا میں خلوص پیدا ہو اور دُعا مستجاب ہو۔

سردار نے یہ حکم بھی دیا کہ جتنے ایک دوسرے پر حقوق العباد ہیں سب ادا کرو۔ چنانچہ تمام نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کا پتھر یا روڑا اٹھا کر اگر اپنی دیوار میں لگایا تھا تو وہ بھی واپس کر دیا۔

اسی طرح سب کے سب خلوص نیت سے کھنے لگے،

یوم یونس کی نجات کا موجب یا اللہ! ہم یونس علیہ السلام کے تمام لائے ہوئے احکام پر ایمان لاتے ہیں۔

یا یہ کہا کہ:

یا حی یا قیوم لا حولی الا بحی الیک کہ اس کے سوا اور کوئی زندہ نہیں اور اس وقت بھی زندہ رہے گا جب کوئی اس سے دنیا میں نہ ہوگا، تو ہی تمام مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اے حتی و قیوم رب! اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔

یا یوں کہا:

اے اللہ ہمارے گناہوں کا پلہ بھاری سہی لیکن تیرے سے اور کون اعظم و اجل ہو سکتا ہے۔

س

من اُمید دارم و لطفِ کَہِیم
کہ خوانم گنہ پیش عفو عظیم

ترجمہ: میں لطفِ کَہِیم سے اُمید دار ہوں اس لیے کہ میں بہت بڑے معاف والے کے سامنے اپنے گناہوں کا انہار کرتا ہوں۔

اے ہمارے رب! ہمارے ساتھ وہی کر جس کے تو لائق ہے ہمارے ساتھ وہ نہ کیجئے جس کے ہم لائق ہیں۔

اُن کی یہ فریاد اول ذوالحجہ سے دسویں محرم تک جاری رہی، اسی طرح گریہ بھی کرتے اور دُعائیں بھی۔ چالیس روز تک انہوں نے آرام و قرار اپنے اوپر حرام کر لیا۔ گریہ و زاری کے سوا کوئی اور کام نہ کیا۔

ۛ

چارۃ ما ساز کہ بے یاریم
مگر تو برانی بیکہ رو آریم

بے یاریم از ہم سازندہ
حبز تو ندارم نو ازندہ

پیش تو گر بے سرو پا آئیم
ہمہ پامید تو خدا آئیم

ترجمہ: ہماری چارہ سازی کیجئے اس لیے کہ ہم بے یار و مددگار ہیں اگر تو ہیں ہمارے تو پھر کس کے در پہ جائیں ہم ہر ایک کار ساز سے ناخوش ہیں اسے نوازش کنندہ! تیرے سوا ہمارا کون ہے اسی لیے بے سرو پا تیرے حضور میں حاضر ہیں تیرے اوپر اُمید ہے۔

یونس علیہ السلام کی ہدایات کے صدقے
ان میں بعض قیوں عرض کرتے کہ یونس علیہ السلام ہیں فرمایا کرتے تھے
کہ غلام آزاد کرو۔ یا اللہ! ہم تیرے بندے ہیں ہیں اپنے فضل و
کرم سے غلام سے آزاد فرما۔

ان میں بعض روتے ہوئے کہتے: یا اللہ! ہمیں یونس علیہ السلام فرمایا کرتے کہ بچاؤں اور عاجزوں کی دستگیری کرو۔
یا اللہ! ہم عاجز و بچارے تیری درگاہ میں حاضر ہیں ہماری دستگیری فرما۔

یا اللہ! ہمیں یونس علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تم پر اگر کوئی ظلم و ستم کرے تو تم اسے معاف کر دینا۔ یا اللہ! ہم نے
اپنے اوپر ظلم و ستم کیا تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔

اور بعض لوگ کہتے: یا اللہ! ہمیں یونس علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ سالوں اور محتاجوں کو نا اُمید نہ کیا کرو۔ یا اللہ!
ہم تیرے سوا الٰہی فقیر و عاجز حاضر ہیں ہمیں اپنی درگاہ سے نا اُمید نہ فرما۔ ۛ

مانہی دستاں بر آوریم دستے در دُعا

تقدیفی نہ بریں دست گنگنکاراں ہمہ

”قاضی حاجات درویشاں محتاجاں توئی

پس روا کن از کرم حاجات لبیا رہمہ

ترجمہ: ہم تیرے اس خالی ہاتھ حاضر ہیں اپنے فضل و کرم کا نقد ہمارے خالی ہاتھ پر رکھ دے درویشوں اور محتاجوں کا گڑھی تھامنی حاجات ہے اس لیے ہماری تمام حاجات پوری فرما۔

پہلے اور جمعہ مبارک قبولیت کا پیغام پہنچا۔ اُن کے سروں پر منڈ لانے والے عذاب کے بادل پھٹے اور رحمت کی گھٹا چھائی۔ رحمت باری نے اُنہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔

چالیس روز کے بعد یونس علیہ السلام واپس مڑے تو دیکھا کہ بستی پہلے سے

یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زیادہ سرسبز و شاداب ہے حالانکہ آپ کے خیال میں تھا کہ اب وہ

عذاب الہی سے پس گئے لیکن حالت اس کے برعکس تھی دل میں سوچا کہ قوم کے پاس جاؤں تو وہ پہلے سے زیادہ جھٹلائیگی

کیونکہ میں نے تو کہا تھا کہ چالیس روز کے اندر عذاب اُسے گا۔ اب ان پر عذاب نہیں آیا تو مجھے سخت ایذا ہوئی گئی۔ طبعی

غفلت سے غضبناک ہو کر کوٹے تو ایک کشتی میں سوار ہونے کا اتفاق ہوا لیکن کشتی دریا میں چل نہ سکی۔ آپ نے فرمایا

کہ اس کشتی میں اپنے مالک کا بھاگا گھوڑا ایک آدمی بیٹھا ہے۔ اور اپنی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر فرمایا: جب تک اس مغرور

شخص کو دریا میں نہ ڈالو گے کشتی نہیں چلے گی۔ کشتی سواروں نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں ہم آپ کو کیسے مجرم قرار دیں

دیا میں ڈالیں۔ آپ نے فرمایا: قرعہ اندازی کرو، جس کے نام قرعہ نکلے اسے دریا میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ تین بار

قرعہ اندازی سے آپ ہی کا نام نکلا۔ اس سے آپ نے خود دریا میں پھلانگ لگا دی تو مچھلی نے آپ کو گھٹہ بنا لیا۔

ف: شعبی نے فرمایا کہ پاشت کے وقت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تو اُسی شام کو مچھلی نے

آپ کو دریا کے کنارے باہر نکالا۔ یعنی عصر کے بعد جبکہ سورج قریب غروب کے تھا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر

تشریف لائے۔ اس روز محرم الحرام کی دسویں تاریخ تھی۔

یوم عاشوراء کے فضائل اسی وجہ سے یوم عاشوراء کو فضیلت حاصل ہے کہ اسی دن قوم یونس سے عذاب

دور ہوا، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ یہ ان کے لیے آزمائش تھی جس میں آپ پورے اُترے۔

کافروں کا تندی اسی عاشورہ کے دن قید سے بھاگا تو اس کی طلب میں پہرہ داروں نے اس کا پھانسیا۔

حکایت جب اس نے دیکھا کہ پیچھے گھوڑا سوار اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور لعین کیا کہ

اب سوارے گرفتار ہونے کے اور کوئی چارہ کار نہیں اسی وقت سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہا:

اللہم بلغنی هذا اليوم المبارك اسأل اے اللہ! اسی مبارک دن کے صدقے مجھے ان ظالموں

ملہ مبارک اشخاص و مبارک اکثہ و مبارک ازمنہ کے طفیل مٹا مانگا اہلسنت کے نزدیک جائز ہے لیکن دہائی اسے شرک کہتے ہیں۔ ۱۲

نجات دے۔

ات تنجیعنی منہم۔

اس کی دعا مستجاب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان گھول سواروں کو اندھا کر دیا۔ اس طریق سے وہ قیدی بن گیا۔ اس نے شکرانہ کے طور اسی دن روزہ رکھا۔ شام کے وقت اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ روزہ افطار کر سکتا۔ ایسے بھوکا پیاسا ہی سو گیا تو نیند میں اسے کھلایا پلایا گیا۔ اس کی یہ برکت ہوئی کہ وہ بیس سال تک زندہ رہا اسے کھانے پینے کی طلب نہ ہوئی۔
(کذانی روضة العلماء)

عاشورا کے روزے کا ثواب جو شخص عاشورا کے دن روزہ رکھے اسے اللہ تعالیٰ دس ہزار فرشتوں کی نیکی کا اور دس ہزار راجا جیوں کے حجوں کا اور دس ہزار شہیدوں کا ثواب بخشتا ہے۔ (کذانی تنبیہ الغافلین)

عاشورا کا غسل مودی ہے کہ اسی عاشورا کے دن اللہ تعالیٰ درمزم کا پانی دنیا کے تمام پانیوں میں پہنچاتا ہے۔ فلذا جو شخص اس دن غسل کرے گا کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ (کذانی روضة الغافلین)

عاشورا کے دن خیر خیرات اور روزے اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا مستحب ہے لیکن رافضیوں رافضیوں شیعوں کا رد شیعوں، تاصیبوں یعنی غار جوں کی طرح اسے عید کا دن نہ بنایا جائے۔ (کذانی عقد الدن)

عاشورا کے دن شرم اور دوسری زیب و زینت اگرچہ شرعاً جائز ہے اور اس کی دلیل بھی عین خارجی لوگوں نے اسی دن میں زیب و زینت اور شرم وغیرہ کو اپنا شعار بنا رکھا ہے تو

اس کا ترک سنت ہے جیسے انگشتری (چاندی کی) دائیں ہاتھ میں پہننا سنت ہے لیکن چمکدہ الہی بدعت کا شعار ہے اس لئے بجائے دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہننا سنت ہے یہی ہمارے زمانے کا حکم ہے۔ (کذانی شرح القستانی)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ط اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین والے سب کے سب مومن ہو جائیں یعنی مومن ہونے پر سارے مجتمع ہوں کوئی بھی انہیں مختلف نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس لیے کہ یہ اس کی

حکمت کے خلاف ہے کیونکہ تکبر و تشریع کی اصل غرض یہی تھی کہ ہر ایک اپنے اختیار و ارادہ سے ایمان و کفر کرے ایسا نہیں ہو گا کہ بندہ تو کفر کو چاہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے مومن بنائے اور وہ ایمان چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے کافر بنائے اس

اختیار و ارادہ سے ازل سے مسمیٰ مبرنے کی تکمیل مطلوب ہے اس لیے ہر ایک کے اندر کفر و ایمان کی استعداد پیدا فرمائی تاکہ تکلیف

لہ اگرچہ سخت ہے لیکن متیقن نے ترک کو افضل بتایا ہے بالخصوص ہمارے دور میں عوام چھٹے، انگشتری عام پہننے لگ گئے ہیں انہی لیے طلا و کرم کو نہ پہننا چاہیے اس لیے کہ عوام کو کیا خبر کہ تنا اور کنسی انگشتری سنت ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ خب علماء پہننے ہیں تو ہم کیوں نہ پہنیں۔ پیروزہ مونا، چاندی، نوہا ہر قسم کے چھٹے انگشتری وغیرہ کا عام استعمال کرتے ہیں۔

(ایمان و کفر) صحیح ہو۔

فت : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت حرص تھی کہ تمام لوگ مومن ہو جائیں اور آپ کی رحمت کا تقاضا بھی کر لیں نہ تو آپ کی رحمت ہی چاہتی ہے کہ تمام ایمان سے نوازے جائیں تاکہ انھیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہو۔

ایک ولی اللہ کی نازیبی کہا السلام علیہ وسلم کہ طور کو جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک ولی کامل سے گزر ہوا انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہ طور پر اور اللہ تعالیٰ کی نازباری پر اللہ تعالیٰ سے حکلام ہوئے تو عرض کی : یا اللہ ! میں نے راستہ میں تیرے بندے کو سلام علیہ وسلم کہا تو اس نے جواب نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وہ میرے ساتھ چھ دن سے روٹھا ہوا ہے وہ مجھ سے نہیں بولتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ عالم دنیا کے تمام گنہگاروں کو بخش دے اور جتنے جہنم میں ہیں ان کو بھی جہنم سے نکال کر بہشت میں داخل کر دے۔ میں نے اپنی حکمت کے تقاضا پر اس کی بات نہیں مانی تو اس نے میرے ساتھ بولنا چھوڑ دیا۔ (کنزانی الوقعات المحمورہ)

شان نزول : ذیل نازل فرمائی کہ اے محبوب علیہ السلام ! آپ کی اُمت کا ایمان قبول کرنا میری مشیت پر موقوف ہے۔

اَقَانَتْ اَیُّکُمْ اَبَدٌ چاہے نہ چاہے کیا آپ ﷺ کو ان کے ایمان کی مشیت کے خلاف مجبور کریں گے۔

حَاشَی یَکُونُ اَمْرٌ مِّنْہِیْنَ ۝ بیان تک کہ وہ سب کے سب مومن ہو جائیں۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ (کنزانی اکوashi)

یہ انکار (عدم اختیار) اس طرف متوجہ ہے کہ لوگوں کو ایمان پر مشیتِ ایزدی کے خلاف مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ (کنزانی اورشاد)

انکار پر حرفِ استفہام کے دخول سے معلوم ہوتا ہے کہ نفسِ انکارِ امر ممکن ہے

وہابیت و دیوبندیت کا رد : لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبی اللہ تعالیٰ کو کسی امر پر مجبور کر سکتا ہے وہ

بندہ کتنا ہی بلند قدر اور امر کتنا ہی سہل ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی کو شریک نہیں کیا جاسکتا وہ ہر طرح سے

اپنی قدرت کا آپ ﷺ کو اپنے بندوں کے قلوب جس طرف چاہے موڑ سکتا ہے، مختار ہے کسی بشر کو اختیار نہیں

کہ اس کی مشیت کے خلاف کرے۔

حضرت سید شریعت شرح المفتاح میں لکھتے ہیں کہ

سید شریف کے قول سے وہابیت و دیوبندیت کا رد : اَقَانَتْ اَیُّکُمْ اَبَدٌ الناس الخ سے مطالب سے فعل کے

صدر کا انکار ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصل فعل کے تقرر کے باوجود فاعل سے فعل کے صدر کا انکار ہے (بہر حال بات

وہی ہے جو ہم نے اوپر بھی ہے کہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ انبیاء و اولیاء اللہ تعالیٰ کی مشیت و رضا کے خلاف نہیں کرتے

اور وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار ہوتا ہے۔)

فت : اس سے ملا سہ کار دہر اودہ کہتے ہیں کہ لوہا ایمان کے بغیر بھی توجید و معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ دکذا فی التاویلات النجیہ
حضرت مالک اقدس سرہ لے فرمایا : ہ

اے کہ از دفتر عقل آیت عشق آموزی
ترسم این بکتہ تحقیق تتوانی دانست
... ترجمہ : عقل کی دفتر سے عشق کا سبق سیکھنے والو ! مجھے خطرہ ہے کہ تم اس سے کچھ
نہیں سمجھ سکو گے۔

تفسیر عالمانہ قُلْ اَنْظُرُوا اے اہل کتب ! تفکر کرو مَادَا مَعْلُومٌ مَبْدَا ہے فی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
مبتدا کی خبر ہے یعنی آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات کیسے عجیب و غریب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے
اپنی صفت سے بنایا یہ سب اللہ تعالیٰ کی توجید اور اس کی کمال قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔
تحقیق مَادَا یہ دو اسم ہوں مجھے مَادَا الذی۔ مَادَا مَعْلُومٌ مَبْدَا ہے اور فی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کا صلبہ ہے
مومل اپنے صلبہ سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر محلاً مجبور ہے اس کا حرف جر محذوف ہے اس معنی پر استفہام
کا تعلق انظرُوا سے ہوگا۔

وَمَا نُنْفِیْہِ الْاٰیٰتِ وَالنُّذُرِ یہ نذیر کی جمع ہے فعل بمعنی مفعیل یعنی منذر ہے یا نذیر مصدر ہے
یعنی نفع نہیں دیتے آیات انبیاء و انفاہیہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں اور نہ ہی ڈرانے والے رُسل یا
ڈرانے والے امر عن قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ ○ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے علم و حکم کے تحت ایمان لانے والے
نہیں۔ فَہَلْ یَنْتَظِرُوْنَ پس کفار کہہ اور ان جیسے اور کفار انتظار نہیں کرتے اَلَّذِیْنَ خَلَقُوا مِنْ
قَبْلِہِمْ مَّكَرَ اَسْنٰنٍ کہ جیسے گزشتہ لوگوں کے ایام تھے۔ یعنی ان سے پہلے مشرکین جیسے قوم نوح و عاد و ثمود و اصحاب الایک
و اہل الذنوب تھے یعنی جیسے ان پر واقعات گزرے اور ان پر عذاب الہی کا نزول ہوا اور وہ اس کے مستحق بھی تھے اور یہ بھی
اسی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔

سوال : کفار کتبہ تو سرے سے عذاب کے منکر تھے پھر انہیں منتظر کرنا کیسا ؟

جواب : ان کا طرزِ طریق منتظر جیسا تھا اسی شا بہت سے انہیں منتظر کیا گیا۔

فت : اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ وہ نعمتوں اور عذاب کو ایام سے تعبیر کرتے ہیں اسی طرح گزشتہ خیر و شر کے امور کو بھی
ایام کہا جاتا ہے۔

قُلْ اَنْظُرُوا اے تمہیداً فرمائیے فَاَنْتَظِرُوْا اپنے مقرر کردہ انجام کے عذاب کا انتظار کرو رَاتِیْ مَعَكُمْ

مَنْ الْمُنْتَظَرِينَ ۝ میں تمہارے ساتھ اسی عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ یا بسنے یہ ہے کہ تم میری ہلاکت کا انتظار کرو اور میں تمہاری ہلاکت و تباہی کا انتظار کرتا ہوں اس لیے کہ متیقن کا انجام مبدائی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ لَنْتُمْ نَعْتَقِي سُرُسُلَكُمْ وَ الَّذِينَ اٰمَنُوا اس کا فعل محذوف پر مطلق ہے جس پر مثل ایام الدین خلوا الا ولائک کرتا ہے دراصل عبارت یوں تھی،

نهلك شعبه مني الخ یعنی ہم نے کفار و مشرکین کو تباہ و برباد کر کے رسل کرام علیہم السلام اور ان پر ایمان والوں کو نزول عذاب سے نجات دی مضارع بمعنی ماضی ہے یعنی نهلك و ننجی بمعنی اهلكنا و انجینا ہے۔

كَذٰلِكَ ۝ اِسنی نجات بخشنا حَقًّا عَكِثْنَا فعل اور اس کے معمول کے درمیان جملہ مترفعہ ہے اور حَقًّا فعل مقدر سے منسوب ہے دراصل حق حَقًّا ہے۔ تَنْبِيْهِ الْمُوَفِّيْنَ ۝ یعنی ہمارے ذمہ کرم واجب ہے کہ ہم اہل ایمان کو ہر شدت اور عذاب سے نجات بخشیں۔

سوال : یہاں پر صرف اہل ایمان کا ذکر کیوں کیا لاکہ ان سے پہلے رسل کرام علیہم السلام کا ذکر ضروری تھا۔
جواب : اہل ایمان کی نجات کا دار و مدار رسل کرام کی نجات پر ہے اسی لیے جب طفیلیوں کا ذکر ہوا تو ان کے ذکر کی حاجت نہ رہی۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ نجات ایمان پر موقوف ہے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ تمام امتوں کے لیے جاری ہے جیسے رسل کرام علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں سے نجات کا وعدہ فرما کر ان کے ساتھ ایفاء ٹے مہم فرمایا، ایسے ہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جس طرح وعدہ فرمایا اسے ثابت کر دکھلایا۔
اہل اسلام کو مشرکہ بہار محفوظ رکھا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شرعی نظام کے خود بھی پابند ہوں اور دوسروں کو بھی سختی سے پابند رکھیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

محالست چوں دوست وارد ترا

و در دست دشمن گزارد ترا

ترجمہ : محال ہے کہ جب تجھے دوست رکھنا ہے تو دشمن کے پنجہ میں نہیں دے گا۔

مومن کی ادنیٰ نجات موت ہے اس لیے کہ موت مومن کا تیغ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ موت کے فضائل وسلم ایک جنازہ سے گزرے تو فرمایا : مستویج۔ راحت پا گیا اوصتوا یا اس سے لوگوں نے نجات پائی۔ مستویج نیک لوگوں کے لیے کہ وہ دنیا کے گورکھ و خندوں سے اور ان کی تکالیف سے جان

چرا کہ برزخ میں روحانی ثواب سے بالامال ہوں گے اور روحانی ثواب حقیقی نعمتوں کا نصف ہے اور دوسرا نصف ناسق و ناجہ اور ظالم کے لیے ہے اس لیے کہ اس کے مرے سے خلق خدا آرام کا سانس لے گی اور اس کے ظلم و ستم سے نجات پائے گی اور وہ خود برزخ کے روحانی مذاب میں مبتلا ہوگا اور یہ جہنم کا نصف مذاب ہے۔ (نعوذ باللہ)

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
حدیث شریف اشتداد کی کا انتظار افضل عبادت ہے۔

ف: یہ حدیث شریف آیت انتظار و انجاء کے مطابق ہے اس لیے کہ اس میں انسان کے قلب کو استراحت اور صبر کا ثواب نصیب ہوگا کیونکہ مومن کا اعتقاد ہے کہ ہر کوئی اور تکلیف منجانب اللہ ہے اور اسے دُور کرنے والا بھی صرف وہی ہے وہی رب تعالیٰ بندے سے بلا و دفع فرماتا اور صبر کی توفیق بخشتا ہے اور وہی ہماری گھبراہٹ قلبی دُور فرمائے گا۔ اس عقیدہ کی برکت سے کتنا بڑا دکھ دور کیوں نہ ہو، مومن چین و آرام میں ہوتا ہے بخلات جاہل کے کہ وہ ایسے پاک اعتقاد سے محروم یا بے خبر اور غافل ہے ایسے تصورات اس کے دل پر گزرتے ہی نہیں اور نہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو تقدیر ربانی ہے اس میں لاکھوں حکمتیں مضمر ہیں اور پھر وہ اپنے بندوں پر طغ و کرم فرماتا ہے تو پھر مجھے گھبراہٹ کیسی۔ جب اسے یہ اعتقادات نصیب نہیں تو بے اوقات سمجھتا ہے کہ اس بلائے عظیم سے اسے نجات ہی نہیں ملے گی اس اعتبار سے ضحائے صفا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف عجز کا انساب کر رہا ہے اگرچہ غیر شعوری لگاؤ سے۔ لیکن نسبت فرود کرتا ہے اسی وجہ سے وہ صبح و مساء دوہری تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ (نعوذ باللہ)

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:

اے دل صبور باش مخور غم کہ عاقبت

اِس شام صبح گردد و اِس شب سحر شود

ترجمہ: اے دل صبر کر غم نہ کھا اس لیے کہ بالآخر ہر شام کو صبح ہوگی ہر شب کی سحر ہوگی۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف اشتدادی اذمۃ منفرجی۔

اے قحط! تو اپنا زور لگالے، بالآخر تو ختم ہوگا۔

ف: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو مشقت و شدت میں اپنا زور لگالے اس لیے کہ بالآخر تجھے ہٹنا ہے۔

اس میں تنبیہ ہے کہ وارد دنیا میں نہ دکھ کو بقاء ہے نہ سکھ کو۔

حل لغات: اذمۃ قحط اور تنگی کو کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا اذمۃ ایک عورت ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوئی (باقی صفحہ ۳۹۵)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ
 اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَيُمْرُقُكُمْ ۖ وَأُوتِيتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ
 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ
 فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِذْكَ بِخَيْرٍ فَلَا
 رَادَّ لِفَضْلِهِ ۖ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ
 جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ
 وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝
 سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ ذِي مِائَةٍ وَتَلَاثٍ وَعِشْرُونَ آيَةً
 الرَّاقِفُ كَتَبَ احْكُمْتُ إِلَهُهُ ثُمَّ فَصَلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ۝ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي لَكُمْ
 مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝ وَإِنْ اسْتَعْصَمُوا سَرَّ بَكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ يُعْطِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا ۖ فَإِنْ
 أَجَلَ مُسَمًّى وَتَوَلَّوْا كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُؤْمَرُ
 كَثِيرٌ ۝ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَا أَنَّهُمْ يَتُوْنُ صُدُوكُمْ لِيَسْتَخِفُّوْا
 مِنْهُ ۖ أَلَا حِينَ يَنْتَشِعُونَ رِيًّا بِهِمْ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ ۖ وَمَا يَعْلَمُونَ إِلَّا أَنَّهُ عَسَىٰ عَلَيْكُمْ
 بَدَأَ الصَّدُورِ ۝

ترجمہ : فرمائیے اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں اس کی پرستش نہیں کروں گا جو تم اللہ
 کے ماسوا کو پوجتے ہو لیکن میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرے گا اور مجھے حکم ہے کہ میں اہل ایمان
 سے ہوں اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ سبک علیحدہ ہو کر اور مشرکوں سے نہ ہو جاؤ اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت
 نہ کرو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں پس اگر تم ایسا کرو گے تو اس وقت تم ظالموں سے
 ہو جاؤ گے اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دُرُود کرنے والا نہیں اور اگر وہ تمہارے ساتھ
 بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے پہنچاتا
 اور وہی بخشے والا ہے مہربان ہے فرمائیے اے لوگو! تمہارے ہاں تمہارے رب کی طرف سے حق آیا۔ پس جس نے
 ہدایت پاتی تو وہ اپنے لیے ہی ہدایت پاتی اور جو گمراہ ہوا تو وہ اپنے نقصان کھرنے پر بہکا اور میں تم پر کوئی نگران مقرر
 نہیں ہوا، اور اس کی اتباع کیجئے جو آپ پر وحی کی جاتی ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرماتے اور وہی سبک
 اچھا فیصلہ فرمائے والا ہے۔

یہ کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے لبریز ہیں پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں حکمت والے خبر سے ہیں یہ کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو بیشک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف لوہہ کر دیجو ایک وقت مقررہ تک تمہیں زندگی کا بہتر سامان عطا فرمائے گا اور ہر صاحب فضیلت کو اس کا فضل دے گا اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اللہ کی طرف تمہارا پھر جانا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے خبردار بے شک وہ اپنے پیسنے ہوہرے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں خبردار جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں بیشک وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔

(تفسیر صفحہ ۳۹۴)

تو آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ مصیبت سے مت گھبراتو اس لیے کہ کبھی تیرے دکھ، سکھ سے بدل جائیں گے۔ تنفر جی، الفرج سے ہے اس کا اطلاق دکھ ٹل جانے کے بعد نعمتوں کے حصول پر ہوتا ہے۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں: تنانہت الشدت الفرجت۔ دکھ اپنی انتہا کو پہنچے ہیں تو مرٹ کر رہیں گے۔ اس کے بعد سکھ اور آرام ہی ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں: روزے رکھے ہیں تو عید بھی کرو گے۔

ف: حضرت ابو الفضل یوسف بن محمد الانصاری المعروف بابن النخوی نے اپنے تفسیر کا مطلع حدیث الفرج پر لکھا ہے حق یہ ہے کہ خوب لکھا ہے۔ (کنزانی القاصد الحسنی لحامۃ الحمدین والحفاظ للامام السخاوی قدس سرہ)

(تفسیر آیات صفحہ گزشتہ)

تفسیر عالمانہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اہل مکہ کو خطاب ہے اِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي اے اہل مکہ اگر تم میرے لائے ہوئے دین (جس کے احکام کے مطابق میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں) میں شک کرتے ہو کہ اس کی حقیقت اور اس کے اوصاف کیا ہیں فَلَا أَعْبُدُكُمْ ذی عبادت کرتا ہوں اور نہ مجھے کوئی تعلق ہے اَلَّذِينَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ جن کو تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُ عَلَیْہِ لیکن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جو بواسطہ ملائکہ تمہاری ارجح قبض کرے گا پھر تمہیں مختلف عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یعنی اے مکہ والو! یقین کر لو کہ عبادت اللہ تعالیٰ سے خاص ہے اور تم جہالت سے جن کی پرستش کرتے ہو اسے چھوڑنا ضروری اور لازمی ہے وہ اس لیے کہ ان کا شیک عبادۃ الاوثان اور عبادت الہی کا سبب نہیں تھا بلکہ ان کے شک کا سبب دین کے اعلام و اخبار پر تھا۔ تمہارا دین جس طرح کی باتیں بتاتا ہے اس کی مثال و ما بکھ من نعمۃ فمن اللہ ہے۔ اس آیت میں

استقرار النعمۃ مغالین نعمت کے حصول میں اللہ کا سبب نہیں بلکہ معاملہ برعکس ہے، فقہ اخبار بحصول النعمۃ من اللہ کا سبب ہے
وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور میں مامور ہوں کہ میں اہل ایمان سے ہوں۔

نکتہ: اعمال جاریہ کے بعد ایمان و معرفت کی طرف مضمون کو منتقل کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تک انسان
کا ظاہر اعمال صالحہ سے مزین نہ ہو دل میں نور ایمان و معرفت جاگزیں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ کو
معرفت کی بنیاد بنایا ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ جس کے ہاتھ میں شریعت کا دامن نہیں معرفت کا دعویٰ محض لاف و جرات ہے اس لیے کہ
شریعت کی بنیاد پر معرفت کو استحکام نصیب ہے جب بنیاد ہی گر جائے تو پھر مکان کس طرح قائم رہ سکتا ہے۔ یا یوں
سمجھو کہ معرفت پر شریعت لباس کی مانند ہے جب اس سے لباس اتار لیا جائے تو وہ معرفت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا،
جیسے لائٹن کا ٹنڈھ کھول کر ہوا کے تیز جھونکوں کے سامنے رکھ دیا جائے۔

س

علم اکست و عمل شد چون سبزو

چو سبزو بخت ریزد آب ازو

ترجمہ: علم معرفت پانی ہے اور اس پر عمل کرنا بمنزلہ گھڑے کے ہے جب گھڑا ٹوٹ جائے تو پانی ختم
ہو جائے گا۔

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ اس کا عطف آن الٰہی پر ہے اور یہ آن مصدر اور موصول حرفی ہے اور ضروری نہیں کہ
اس کا صلہ جملہ خبریہ ہو بخلاف موصول اسمی کے۔ اب معنی یہ ہوا کہ میں مامور ہوں کہ دین پر استقامت رکھوں اور ادائیگی
فرائض اور برائیوں سے بچنے پر سختی سے پابندی کروں۔ (کذا فی تفسیر القاضی)

ابن اشین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اقامۃ الوجہ للدين میں اشارہ ہے کہ نفس کو
تفسیر صوفیانہ کلی طور پر عبادت الہی اور اعراض عن ماسوی اللہ میں لگا دے۔ اور قاعدہ ہے کہ جو شخص
کسی کو غور و غوض سے دیکھتا ہے تو دائیں بائیں جانب بلکہ ہر طرف سے نگاہ روک کر دیکھتا ہے اگر دائیں بائیں یا کسی
اور طرف دیکھے گا تو اسے غور و غوض کا دیکھنا نہ کہا جائے گا اور رویت کا اصلی مقصد پورا نہ ہو گا اسی لیے آیت میں اشارہ
کیا گیا ہے کہ اپنی تمام قوتیں دین حق پر صرف کر دی جائیں۔

لے لیکن بعض باہل پیر کہتے ہیں کہ احکام شریعت اور دین اور معرفت و حقیقت کے اور۔ یہ ان کی محض جہالت ہی نہیں بلکہ حماقت بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ جاہل پروں اور جاہل مریدوں کو سمجھ علاؤ فرمائے (آمین) ان جاہلوں نے ہمارے مسکب اہل سنت کو بدنام کر دیا ہے۔ ۱۷

ف : تفسیر اکراشی میں ہے : آیت کا معنی یہ ہے کہ کامل مومن ہو کر عمل صالح صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پر بحالہ اور بس۔

عبادت باخلاص نیت نگوست

وگرنہ چر آید ز بے مغنہ پوست

ترجمہ : خالص نیت سے عبادت ضروری ہے ورنہ صرف پوست سے
کیا حاصل ہو گا۔

تفسیر عالمانہ حنیفانہ دین سے حال ہے یعنی ادیان باطلہ سے منہ موڑ کر دین حق کی طرف ایسی توجہ کیجئے کہ اس میں ہر طرح سے کسی کجی کا شائبہ تک نہ ہو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ اور اعتقاداً و عملاً مشرکین سے نہ ہو جائیے۔ اس کا اَقْسَمُ پر عطف ہے اور اس کے حکم میں داخل ہے۔

حضرت الامام نے فرمایا :

صوفیانہ مطلب جو اپنے مالک کی معرفت سے بہرہ ور ہو کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو تو صوفیاء کرام کے نزدیک یہ بھی شرک ہے اور اسے اہل دل شرکِ مخفی سے تعبیر کرتے ہیں۔

اگر بغیر تو کمردم نگاہ در ہمد عمر

بیاد جسم غرامت ز دیدہ ام بستان

ترجمہ : اگر تیرے بغیر عمر میں ایک دفعہ کسی کو دیکھوں تو اس کی سزایہ ہے کہ میری ہی آنکھیں لے لیں۔

وَلَا تَلْبَسْ اس کا قل یا تھا الناس پر عطف ہے لیکن امر کے حکم میں داخل نہیں مِنْ دُونِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی استقلالاً و اشتراکاً عبادت نہ کیجئے مَا لَا يَنْفَعُكَ اس ماسوا کو جب ڈکھٹالنے یا بھلائی کے حصول کے لیے بکار اچانے تو وہ تمہیں کسی قسم کا نفع نہیں دے سکتے وَلَا يَضُرُّكَ اور ان کی عبادت ترک کی جانے تو وہ تمہارے سے بھلائی دے سکتے۔ کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی وہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں فَإِنْ فَعَلْتَ جِنِّ اور سے تمہیں روکا گیا ، یعنی غیر اللہ کی پرستش سے روکنے کے باوجود اگر تم اس کا ارتکاب کرو گے فَإِنَّكَ إِذَا مَنِ الظَّالِمِينَ ○ تو تم ظالمین سے ہو جاؤ گے یعنی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالو گے اس لیے کہ غیر اللہ ہر طرح کے تصرف سے خالی ہے تو تم نے اس کی طرف تصرف کی اضافت کی اسی بنا پر ایک فعل کو غیر عمل میں رکھا۔ اس منہ پر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا۔ اس لئے کہ حقیقی نافع و ضار صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا باقی ہر شے کو فنا ہے۔

چھپاتا ہے المرتحم طابین صاوتیں کو اپنی رحمت کے قریب فرماتا ہے۔ اور طابین صاوتین سے وہ لوگ مراد ہیں جن کا دین مباحث الہی اور اس کی طاعت و محبت و طلب ہے وہ خواہش نفسانی اور دنیا کی عبادت اور ان کی طاعت و محبت سے کوسوں دور ہیں۔
ف، مفاتیح میں ہے کہ عفو کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں قبائح و ذنوب کو ڈھانپنے اور آخرت میں عقاب و مواخذہ نہ فرمائے اور عارین اس اسم سے متعلق ہوں نہوں کہ وہ اپنے بھائیوں کے عیوب و نقائص کو جہاں تک ہو سکے چھپاتیں۔
 حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی مومن کو ڈھانپتا ہے قریامت میں اللہ تعالیٰ اسے حدیث شریف ڈھانپنے گا۔

مسئلہ، گلہ گو، لوگوں کے عیوب کی تلاش کرنے والا اور بُرائی کا بُرائی سے بدلہ دینے والا ان مراعات کے لائق نہیں، اسی لیے اسم غفور سے وہ متصف ہے جو دوسروں کی نیکیوں کا افشاء کرتا اور ان کی بُرائیوں کو چھپاتا ہے۔
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک مردار گتے سے گزرے جس کی بدبو سے دماغ کھولنے لگتا تھا حکایت آپ کے حواریین نے کہا کہ کتنا بدبو دار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے دانت کیسے صاف ستھرے اور سفید ہیں۔
 آپ کے حواریین گتے کے عیوب اور آپ اس کی اچھائی بیان فرماتے تاکہ تنبیہ ہو کہ کوئی کتنا ہی بُرا کیوں نہ ہو تم عیوب کے بجائے اس کے محاسن بیان کرو۔ (کنزانی شرح الاسماء الحسنی للامام غزالی قدس سرہ)

حضرت مولانا روم قدس سرہ ثمنوی شریف میں لفظ رحیم کے متعلق فرماتے ہیں،

بندگانِ حق رحیم و بردبار

خوئے حق دارند در اصلاح کار

مہرباں بے رشوتاں یاری کراں

در مقام سخت و در روزگراں

ترجمہ، اللہ کے بندے رحیم و بردبار ہوتے ہیں وہ اصلاح کار اللہ تعالیٰ کے طریقہ پر عمل کرتے ہیں وہ بغیر کسی لالچ کے مدد کرتے ہیں جب کسی کو کوئی دکھ درد پہنچے تو۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم پر رحمت کا مینہ برسائے اور ہمیں اپنے فضل و مغفرت کے کاسوں سے

لبریز فرمائے۔

تفسیر عالمانہ قلن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار تکہ سے فرمائیے یا یٰ اَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ کُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ اے لوگو! تمہارے ہاں تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے حق آیا، یہاں پر حق سے قرآن عظیم ما رہے تمہارے ہاں قرآن مجید نازل ہوا تم نے اسے سنا اور اس کے دلائل واضح اور ہدایت کی باتیں ایسی

روشن ہیں کہ اب تمہیں عذر کی گنجائش نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عجت بازی کر سکتے ہو فَمَنْ اهْتَدَىٰ پس وہ جو اس پر ایمان لاکر اس کے فرمودات پر عمل کرتا ہے فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ جہ لودہ اپنے لیے ہدایت پاتا ہے یعنی اس کی ہدایت کا نفع اس کی اپنی ذات کو پہنچے گا وَمَنْ ضَلَّ اُورہ قرآن مجید سے اعراض اور کفر کر کے گمراہ ہو گیا فَإِنَّمَا يَفُضِّلْ عَلَيْهِ تَارَاہیٰ تو اس کی گمراہی کا وبال بھی خصوصیت سے صرف اسی کے سر پر ہوگا۔

اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن کا اظہار مطلوب ہے کہ آپ تمہیں تبانیہ شان رسالت کی دلیل فرماتے ہیں تو اس میں آپ کا اپنا ذاتی نفع نہیں اور نہ ہی اس سے انہیں کوئی ضرر کا خطرہ ہے۔ آپ جو کہ تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں اس کا نفع و نقصان تمہارا اپنا ہے مان جاؤ گے تو فائدہ پاؤ گے نہیں مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اسی لیے فعل (جاء) کا اسناد خفی کی طرف ہے تاکہ کوئی شان رسالت پر بدگمانی جیسی لعنت میں مبتلا نہ ہو۔

وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ○ اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں کہ تمہارا ہر معاملہ میری طرف سپرد ہو میں تو منجانب اللہ بشیر و نذیر ہوں۔

تاویلات خمیر میں ہے قد جاءكم الحق من ربكم میں حق سے قرآن مجید مراد ہے اور یہی تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رشتی ہے فمن اهتدى جوبھی اس مضبوط رشتی کو مضبوطی سے پکڑتا ہے

فانما يهتدى لنفسه تو اللہ تعالیٰ اسے اسفل سافلین سے نجات دے کر اعلیٰ علیین کی طرف لوٹاتا ہے ومن ضلَّ اور جو اس رشتی کو مضبوطی سے نہیں پکڑتا فانما يضل عليها تو اس گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا اس لیے کہ وہ دُنیا کے گڑھے یعنی اسفل سافلین میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے دُور رہے گا بلکہ اسے بعد و فراق کی آگ کے دردناک عذاب پہنچا دیا جائے گا و ما انا عليك بوكيل میں تمہارا وکیل نہیں کہ لازماً تمہیں ان اعلیٰ مقامات اور بلند درجات پر پہنچاؤں اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بغیر سفلیات و درکات میں جینکوں بلکہ میں وحی و رسالت اور تذکرہ و موعظت کی تبلیغ پر مامور ہوں۔

وَاتَّبِعُوا اَعْتَادُوا وَعَلُوا وَتَبَلَّغُوا آپ تا بعد اری کیجئے مَا يُؤْتِي رَايَاكَ اس کی جو آپ کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے یعنی جیسے اس پر مبنی کے بتائے ہوئے طریقے تو مکہ طور واضح ہوئے آپ

انہی پر ہر آن اور دائماً عمل فرمائیے وَاصْبِرُوا آپ جب انہیں دعوت اسلام دیتے ہیں اور وہ آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں تو آپ صبر فرمائیے حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ جج یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے یعنی آپ کو فتح و نصرت بخشے اور آپ کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمائے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ○ وہی تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے اس لیے

کہ اس کے فیصلے میں کسی قسم کی خطا کا وہم و گمان نہیں ہے اس لیے کہ اس کے علم کے آگے ظواہر و باطن کی ہر شے برابر ہے۔

س

ہر سیدی تاسیابہی گیر و تالوح و قلم
یک رقم از خط حکمش و هو خیر الحاکمین

ترجمہ: ہر سیدی سے تاسیابہی پھر لوح و قلم تک اسی کا حکم نافذ ہے وہی خیر الحاکمین ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر الحاکمین ہے جو دعوتِ الہی کو قبول کرتا اور قرآن اور اس کے احکام پر بدل و جان عمل کرتا ہے یہ اسے جسے ازل سے عنایت از لیل نصیب ہوتی ہے اور جو دعوتِ الہی کو ٹھکراتا اور قرآن اور اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے وہی ازلی بدبخت ہیں۔

ف: اسم الحاکمہ کا مرجع قول فیصل بن الحق و الباطل کی طرف ہے اسی طرح نیک اور بُرے کے درمیان یہی اسم فرق کرتا ہے اور ہر نفس کی جزائے خیر و شر کو بیان کرتا ہے اس کا مرجع تمیز مابین السعید و الشقی کی طرف ہے کہ سعید کو ثواب اور شقی کو سزا نصیب ہوگی۔

ف: اس سے بندے کو فائدہ یہ ہے کہ وہ اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ان پر دل و جان سے عمل کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا و تدر کو دل سے نہیں مانتا تو اس پر تقدیر بالا جبار و الاکراہ جاری ہوگی چاہے یا نہ چاہے اگر دل سے مانے تو زندگی خیر سے بسر ہوگی اور موت کے بعد بھی عیش و عشرت نصیب ہوگی اس کی دلیل اور زمہی تو حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہر تقدیر کے سامنے سر جھکاتے اور ہر بلا و مصیبت کے وقت صبر فرماتے اسی لیے زندگی مبارک گزری تو آرام سے، اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے دین کو وہ فتح و نصرت حاصل ہوئی کہ آپ کے وصال کے بعد بھی دین زندہ ہے بلکہ قیامت سے پہلے چپہ چپہ پر اسی کا غلبہ ہوگا۔ پھر آپ کے وصال کے مراتب کا کیا کہنا۔

نتوی شریف میں ہے:

معدنِ ہزاراں کیمیا حق آفرید

کیمیا تے ہجوں صبر آدم ندید

چونکہ قبض آمد تو در دے بسط بین

تازہ باش و چنین میفکن ہر جین

چشم کو دل ہجو حنہ در آخرت

چشم عاقلہ و در حساب آہنست

اور در آخسر چرب می بیند تلف
وین ر قصاب آغزش بیند تلف
آں تلف تلفت کیں قصاب داد
بهر علم ما تر دومی نهاد
صبر می بیند ز پرده اجتهاد
رے چوں کلنار و زلفیں مراد

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کیمیا پیدا فرمانے آدمی کے صبر جیسا اور کوئی کیمیا نہیں جب تم پر قبض کا درود ہو تو اس میں بسط سمجھو تازہ ہو اور ایسے ہی چین بچیں نہ ہو۔ بیوقوف کے خیالات معاملات دنیویہ میں ہیں اور عقلند کے تصورات آخرت کے حساب میں ہیں وہ گدھے کی طرح گھاس کا خواہشمند ہے اور وہ بالآخر قصاب کا منہ دیکھتا ہے وہ گھاس اسے نقصان دہ ثابت ہوا صبر بالآخر فائدہ دیتا ہے وہ کلنار اور مقصد کو پہنچتا ہے۔

ان میں ایک یہ ہے کہ جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم مسجد میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کفار کی اذیتوں کی داستان ایک بگڑے ہوئے تھے ان میں سے ابو جہل نے کہا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو پھر اوروں نے کہا تم میں کوئی ایسا ہے جو فلاں قبیلہ سے ذبح کردہ اونٹ کی اوچھ اٹھا لائے۔ ایک روایت میں مشیر اول آیا ہے جو پتھر پیدا ہونے کے بعد غلاظت نکلتی ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو وہ ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ اس پر بد بخت عقبہ بن ابی معیط اٹھ کھڑا ہوا اُس نے اونٹ کی اوچھ لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں رہے اور سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا اور وہ سب کھڑے ہتے رہے اور قبضہ لگا لگا کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ یہیں بھی یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ ہم پر بھی ایسی ہی اوچھ لاکر ڈالیں گے، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک سے اس اوچھ کو اٹھا پھینکا اور ان بد بختوں کو برا بھلا کہتی رہیں۔ علاوہ انہیں ہسیا ہونے کی حیثیت سے چند اور بد بخت ابولہب، الحکم بن العاص بن امیہ و عقبہ بن ابی معیط بھی حضور علیہ السلام پر غلاظت ڈالتے تھے۔ آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے ابن عبد مناف! یہی ہسیاگی کا حق ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپ کے راستے میں گند گبان ڈالنی شروع کیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بشارت دی کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا اور اپنا کلمہ اسلام مکمل فرمائے گا اور اپنے

نبی کہ دو دے گا۔ اور یہی دشمن جنہیں تم دیکھ رہے ہو مخترب تمہارے ہاتھوں ذبح ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں غزوہ بدر میں بڑی طرح مارے گئے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اذیت سے یہ نہ سمجھنا کہ اس سے آپ کی تنقیص ہوتی بلکہ اس سے ازالہ و ہم آپ کے علو شان و درجہ مراتب کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مرتبہ رکھتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہوئی مصیبتوں سے کثیر الصبر اور علم و حوصلہ کے کوہ استقامت ہیں ورنہ آپ کو یقین تھا کہ آپ کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے بلکہ اور آپ کو علم تھا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی فرمادیا کہ سخت ترین مصائب انبیاء علیہم السلام پر آتے ہیں اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی مثال سونے کی ہے کہ جیسے سونے کو آگ سے بہتر سے بہتر بنایا جاتا ہے ایسے ہی انبیاء علیہم السلام پر مصائب نازل کر کے ان کے مراتب و کمالات میں اضافہ کیا جاتا ہے جیسے آگ سونے کے حسن میں اضافہ کرتی ہے ایسے ہی انبیاء علیہم السلام پر نزول مصائب سے فتنہ و درجات ہوتی ہے۔ شہزی شریف میں ہے :-

طبع را گشتند در محل بدی
ناحولی گر بود ہست ایزدی
اے سلیمان در میان زارخ و باز
علم حق شو باہمہ مرغان بساز
لے دو صد بلقیس حکمت را زربون
کہ اہد قوی انہم لا یعلمون

ترجمہ: تکالیف پر صبر کر کے طبع کو ذریعہ کیا صبر کے مراتب بلند ہیں اے سلیمان! زارخ و باز کے درمیان
زہ کو حوصلہ کر کے پرندوں سے موافقت کیجئے دو صد بلقیس تیرے حکم کے آگے سرنگوں ہیں اس لیے کہ آپ نے
قوم کو بددعا کے بجائے دُعا دی تھی۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق مبین پر ثبات قدم رکھے اور ہمیں اپنے نفوسِ آمارہ پر غلبہ عطا فرمائے
وہ خیر العالمین ہے۔

حضرت علامہ اسماعیل حقّی قدس سرہ نے فرمایا کہ بامداد ربانی و تائید امالی سورہ یونس کی تفسیر ۱۱ ذیقعدہ ۱۱۰۲ھ
بروز اتوار ختم ہوئی۔

فقیر ایسی رضوی مغرور رہا اس کے ترجمہ سے شب ہفتہ بعد از نماز عشاء ۳ محرم الحرام شریف ۱۳۹۷ھ کو فارغ ہوا بفضلہ و
کریم فصلی اللہ تعالیٰ علیٰ افضل الانبیاء والمرسلین علی آلہ و اصحابہ و اولیاء ملتہ و علماء امتہ اجمعین۔

سُورَةُ هُود

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ بسم اللہ ذات اور الرحمن صفت جلال اور الرحیم صفت جمال کی طرف اشارہ ہے
اب معنی یہ ہوا کہ یہ دونوں صفتیں ذات کے ساتھ قائم ہیں باقی صفات انہی دو صفتوں پر مشتمل ہیں۔ یہ دونوں صفتیں
صفات قہر و لطفت سے ہیں۔ الٰہیہ سورۃ الکہف ہے۔ یعنی یہ سورۃ اسی نام سے موسوم ہے۔ اس معنی پر الکہف خبر ہوگی
اس کا ابتداء محذوف ہوگا یا ترکیب میں اس کا کوئی محل نہیں۔ یعنی اس کا کوئی اعراب نہیں۔ یہ دوسرے حروف تجمیم کی طرح
اسے تھدی کے لیے لایا گیا ہے یہاں پر یہی مفہوم صحیح ہے اس لیے کہ پہلے معنی پر آنے والی عبارت میں لفظ کتاب
ابتداء کی دوسری خبر ہوگی۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ یہ سورۃ کتاب ہے حالانکہ یہ معنی صحیح نہیں اس لیے کہ یہ سورۃ کتاب حکیم کی چند
آیات ہیں جیسے سورۃ یونس میں ہے۔ کتاب کو بجنے مکتوب یا بعض کا نام لے کر کل مراد لینا بھی تکلف ہے اور تکلفات میں
پڑنا بھی نامناسب ہے جب بلا تکلف معنی صحیح ہو سکتا ہے تو پھر بلا وجہ تکلف کیوں اور بلا تکلف معنی کا بیان ہم نے
پہلے عرض کر دیا ہے۔ (یہی فقیر کے خیال میں آریا ہے جو یقیناً درست ہوگا)
ف: حروف مقطعات کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے اس لیے کہ یہ اسرار مکتومہ سے ہیں۔ شبہی سے جب ان کی وضاحت
طلب کی گئی تو آپ نے فرمایا:

یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کی طلب نہ کرو۔

اولیاء کرام کو ان کے علوم حاصل ہیں۔ پسند و لائل مندرجہ ذیل
حروف مقطعات اور اولیاء کرام ہیں:

۱۔ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ:

و اللہ تعالیٰ لا ینظہر علی غیبہ احداً

الا من اراد فی من رسول او داسر

رسول۔

(روح البیان ص ۴ ص ۹ تحت آیت ہذا مطبوعہ قدیم)

۲۔ حدیث شریف میں ہے:

اللہ تعالیٰ کے بعض علوم پر شبہ موقی جیسے ہیں انہیں
صرف عارف باللہ جانتے ہیں اس کا انکار کرنا برا ہے
دھوکہ خوردہ ہیں۔

ان من العلم کہینۃ المکنون لا یعلمہ
الا لعلماء باللہ فاذا نطقوا بہ لا یسکروہ
الا اهل الغرۃ باللہ۔ ۱۷

درواہ ابو منصور البلیغی و ابو عبد الرحمن اسلمی (کذا فی الترتیب)

۳۔ رفاشی نے فرمایا:

حروف متقطع اسرار الہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے
مخصوص بندوں کو بخشے یہ کسی سے چھپے جاتے ہیں نہ
منجھ جاتے ہیں یہ ایسے اسرار ہیں جنہیں صرف خواص ہی
جانتے ہیں۔

ہی اسرار اللہ یبیدہا الی امانہ اولیاء
و سادات النبلا من غیر سماع ولا دراستہ
و ہی من الاسرار الستی لم یطلع علیہا
الا لخواص۔ (کذا فی فتح القریب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہتھ پائے دیکھے ایک میں منہ تم پر
واضح کیا دوسرے کو اگر ظاہر کروں تو مسیحا معلقوم
کا بچاؤں۔

۴۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال حفظت
من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
و عاثنی فاما لحدھا فثبتۃ فیکم و اما الآخر
فلو ثبتۃ قطع هذا البلعوم۔ (درواہ البخاری
وفی مشکوٰۃ فی باب العلم)

ف : امام بخاری نے فرمایا: البلعوم یعنی مجرمی الطعام یعنی مخلوقم ہے (کذا فی شرح الحدی علی الطریقۃ المحمدیہ)
ف : سلطان المفسرین والمؤولین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر اپنے
تفسیر عالمانہ انا اللہ اری یعنی میں اللہ دیکھتا ہوں۔ یعنی میں وہ خدا ہوں جو طبعین کی اطاعت اور عاصیوں
کی معصیت کو دیکھتا ہوں اور نیابت میں ہر ایک کو اعمال کے مطابق جزا و سزا دوں گا۔ اس منہ پر کلمہ السرا وعد و وعید
پر مشتمل ہے۔ (کذا فی تفسیر الکاشفی)
ف : لیکن نے فرمایا کہ الف سے آلاؤ کا (اس کی نعتیں) اور لام سے لطفہ اور راء سے مابوہیہ مراد ہے۔

لے جیسے وہاں یہ دیوبند یہ وغیرہا۔

۵۔ میں ہم اہلسنت کا مذہب ہے الحمد للہ ہم اسلاف صالحین کے طریقہ پر ہیں آج حق و باطل کا پہچان مشکل ہوئی ہے لیکن یہ تو
سب کو معلوم ہے کہ اسلاف صالحین حق پر تھے آج جو لوگ ان کے طریقہ پر ہیں انہیں حق سمجھنے اور جان کے طریقے کو گمراہی اور
کفر و شرک سے تعبیر کرے اس سے کوسوں دور بھاگئے۔ وما علینا الا البلاغ۔

(کذا فی تفسیر ابن البیث)

ان کے علاوہ اور تاویلیں ہم آگے چل کر بیان کریں گے ان شاء اللہ۔
 کتب یہ قرآن کتاب ہے۔ یہی بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے اُحْکِمْتُ اِیْنُکُمْ اس کی آیات کو اتنا مضبوط
 و مستحکم کیا گیا ہے کہ ان میں لفظ یا معنا کسی طرح بھی نقص و خلل نہیں پڑ سکتا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک پختہ مضبوط مکان
 تیار کیا جائے جسے پتھر، سیمنٹ، لہا، بجری وغیرہ سے سخت سے سخت طریقوں سے مستحکم بنایا جائے یا اس کا معنی
 یہ ہے کہ اس کی آیات نسخ ہونے سے محفوظ ہیں۔

شعری شریف میں ہے اسے

مصطفیٰ را وعدہ کمرہ الطاف حق
 مگر ہمیری تو نمید این سبق
 کس نماید بیش و کم کردن درو
 تو بہ از من حافظ دیگر مجو
 تو اگر در زیر خاک خفتہ
 چوں عصائش دان تو انچه گفتہ
 بہت قرآن مر ترا ہچوں عصا
 کفر با و در کشد ہچو اثر با
 قاصدا زرا بر عصایت دست فی
 تو نجیب اے شد مبارک خفتنی

ترجمہ: الطاف حق کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے ہیں تم اگر دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تب بھی
 وعدے فرد پورے ہوں گے ان وعدوں میں کبھی بیش نہ ہوگی مجھ سے بہتر آپ کا نگران اور کوئی نہ ہوگا۔ اگرچہ آپ
 دنیا میں زیر زمین مدفون ہوں گے لیکن آپ کے دین کی گمانی مضبوط طریقے سے ہوگی، تیرا قرآن معجزانہ طور پر
 قیامت تک تیرے دین کو زندہ رکھے گا اور کفر کو اثر دہا بن کر مٹائے گا۔ آپ آرام سے سوتے رہیں آپ کے
 دشمن کبھی غلبہ نہیں پاسکیں گے۔

ثُمَّ فَصَّلْتُ پھر تفصیل وار بیان کیے گئے اسی لیے ہر اس بار کو عقد مفصل کہا جاتا ہے جس کے دو موتیوں کے درمیان
 خرز ڈالا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس کی آیات فوائد سے ایسے مرتب ہیں جیسے ہار موتیوں سے مزین ہوتے ہیں۔ یعنی
 اس کے مقاصد مختلفہ اور معانی عجیبہ جیسے عقاید و احکام و مواظب و امثال وغیرہ واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔

فت: شہ ترانہ فی الوجود والوقوع فی الزمان کے لیے نہیں بلکہ تفاوت فی الکمال ہی الترتیب کے لیے ہے یا اس کی تراخی فی الوقت نہیں بلکہ تراخی فی الاخبار مراد ہے اگرچہ جملوں میں عام معنی یہ ہے کہ ان کے نفس مفہوم مراد ہوں کبھی ان سے الاخبار بالمفہوم بھی مراد ہوتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں:

فلان کریمہ الاصل ثم کبرہا الفعل۔

اور تراخی سے مجازاً ترتیب مقصود ہے ظاہر ہے کہ ان دونوں خبروں میں حقیقی تراخی ملتی ہے اس لیے کہ احکام کی خبر کے بعد فوراً تفصیل کی خبر دی گئی ہے یا اس کی تقریر یوں ہے کہ یہ تراخی باعتبار خبر اول و انتہا بشرطانی کے ہے اور یہ دونوں فعل یعنی اُتَحَكَمْتُ وَفُضِّلْتُ ————— مَبْهَانِ مِنْ صَغَرًا لِبَعْضٍ وَكَبْرًا لِفَعْلٍ کے قیل سے ہے۔ یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ مجھ پر پہلے بڑا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صغیر کیا، بلکہ اسے ابتدا ہی صغیر بنا یا گیا ہے۔ اسی طرح فیل (ہمتی) کے لیے کہا جائے گا۔ بلکہ یہی ماننا پڑے گا کہ اس کے امکان کو بمنزلہ وجود دیا گیا ہے۔ (کذا فی شرح الہندی علی الکافیہ)

مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ یہ کتاب کی دوسری صفت ہے کتاب کی پہلی صفت اس کی جلالت شان بالذات کی وجہ سے، دوسری صفت من حیث الاضافہ لانی گئی ہے اور لدن بجنہ عند ہے۔ فرق یہ ہے لدن قریبی مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عند میں قریب بحد کوئی قید نہیں جیسے ہم کہیں: عندی مال۔ مال حاضر ہو یا غائب لیکن لدی ولدن اس وقت بولا جائے گا جب مالی موجود ہو۔ اگر غائب ہو تو لدی ولدن استعمال نہیں ہوتا۔ حکیم و خبیر یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بنی حکیم اس لیے کہ اس نے اپنی حکمت کے مطابق قرآن مجید نازل فرمایا ہے اور خبیر اس لیے کہ وہ ہر ایک کو جانتا ہے کہ کون اس کے ارشاد کو بسر و چشم مانتا ہے اور کون روگردانی کرتا ہے۔ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ طیع مفعول لہ ہے باوجودیکہ شرط موجود ہے لیکن تب بھی اس کے حرف لام کو حذف کر دیا گیا ہے شرط سے مراد یہ ہے کہ مفعول لہ اور مفعول بہ فعل کا فاعل ایک ہے اور لام کا حذف کرنا بھی قیاساً ہے وہ یہ کہ اُن مصدریہ سے حرف جر محذوف کرنا جائز ہے۔ یہ عبارت دراصل یوں تھی:

کُتِبَ اِحْکَمْتُ اِیْلَہُ ثُمَّ فَضِّلْتُ لِاجْلِ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ۔

یعنی اہل تمغیر اللہ کی عبادت کو ترک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جدوجہد کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے نزول کا مقصد صرف یہی ہے کہ عبادت الہی بجا لائی جائے باقی امور میں زندگی بسر کرنا گھاسٹے اور خسارے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اِنِّیْ نُوْفِّیْہُ فَاِذْ یُزَوَّرُ بَشِیْرٌ شَیْءٌ بَشِکٌ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نذیر و بشیر ہوں۔ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فرمایا گیا ہے۔ منہ نذیر و بشیر سے حال ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی:

کَاْنَنَا مِنْ جِہۃِ اللّٰہِ۔

یا نذیر و بشیر کے متعلق ہے یعنی میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اگر تم نے کفر کیا یعنی اگر تم کفر اور

غیر اللہ کی پرستش پر باقی رہے اور اگر تم ایمان لائے تو میں تمہیں ثواب کی خوشخبری سناتا ہوں۔
 نکستہ: نذیر کو بشیر سے مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ توحیف (ڈرانا) بشیر (خوشخبری) سے مقدم ہو کر کرتی ہے کیونکہ
 اولیٰ تجلیہ پر تجلیہ۔

وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَهُمْ أَوْ لَا يَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً فَلَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَصْحَابُ الْقُلُوبِ الْحَصِيدِ
 عطف برابر ہے اور یہ ان مصدر پر ہے اور ملبوبہ نے ان کا امر و نہی پر داخل ہونا جائز رکھا ہے اس لیے کہ امر و نہی مصدر پر بھی
 دلالت کرتے ہیں اور اپنے امر و نہی پر بھی قائم رہتے ہیں الاستغفار سے طلب المغفرة ہے اور مغفرة یعنی اللہ تعالیٰ کا
 دنیا میں اپنے بندوں کے گناہ چھپانا اور آخرت میں ان کی سزا سے درگزر فرمانا۔ لَقَدْ تَوَلَّوْا آيَاتِ اللَّهِ بِمِرْسٍ وَ سَبَّحُوا
 كُرْ و یعنی اس کے حضور میں خلوص قلبی سے توبہ کرو اور پھر اس پر استقامت رکھو۔ (کنزانی بحر العلوم للسر قندی)

ف: الارشاد میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے احکام و تفصیل تمہارے لیے اس لیے فرمائی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی خالص طور عبادت
 کرو اور تم سے جتنا شرک اور دیگر گناہ صادر ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو پھر اس کی طاعت و عبادت میں لگ جاؤ اس
 معنی پر لفظ ثم اپنے حقیقی معنی تراخی زبانی پر ہو گیا یا ان دونوں امور کے مختلف ہونے اور ان کے مابین بعد المنزلة کی وجہ سے
 ثمر لایا گیا ہے۔ اس میں تعقیب و تراخی کا اعتبار نہیں کیا گیا اس لیے کہ توبہ اور کلی طور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور طلب و
 مغفرت میں بہت بڑا فرق ہے۔ (کنزادکرہ الرضی)

ف: افرانے فرمایا کہ یہاں پر ثم بجائے واؤ ہے اس لیے کہ استغفار توبہ کا دوسرا نام ہے اس لحاظ سے یہ عطف
 تفسیری ہو گا۔

ف: صاحب روح البیان نے فرمایا کہ استغفار و توبہ کے درمیان فرق ہے۔ چنانچہ حدادی نے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا
 أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ يَكْسِرْ اللَّهُ كَتَمَ كَمَا ہے کہ یہاں پر استغفار سے توبہ صادقہ مراد ہے اس لیے کہ توبہ میں
 صدق ضروری ہے اور الاستغفار بالاجماع توبہ نہیں اس لیے شرعی توبہ میں ضروری ہے کہ لفظ ثبت و اسات و لا اعود
 الیه ابدا فاعترفی باسباب گنا ضروری ہے۔

يُمَتِّعُهُمْ مَتَاعًا حَسَنًا ۖ يَمَاتُ عَنْهُمْ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۚ
 گیا ہے اور تمتیع بجائے کسی شے کو کسی شے سے متمتع و منفیع بنانا۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم تمہیں بہت خوشگوار زندگی بخینے
 تمہاری خواہش کے مطابق تم سے کوئی شے ختم نہ ہوگی اور نہ ہی تمہارے عیش کو کوئی شے کم کر دے و منقص کرے گی۔ رات
 اَجَلٍ مُّسَمًّى میعاد مقرر تک یعنی زندگی کے جتنے اوقات تمہارے لیے مقدر ہوئے ہیں اور جب تک تمہیں موت
 واقع نہ ہوگی تم ان اسباب سے فائدہ اٹھاتے رہو گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ فرعون کو فرمائیے کہ اگر سیاہ خضاب فرعون کا طریقہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ تو زندگی سبھ تمہیں بادشاہی سے نہیں بنایا جائیگا۔ اور تمہیں از سر نو جوانی بخشی جائے گی۔ لیکن ایمان نے اسے روکا اور کہا کہ میں تجھے نو جوان بنا دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ کہہ کر سیاہ خضاب تیار کر کے فرعون کی داڑھی پر لگا کر اسے سیاہ بنا دیا۔ سیاہ خضاب سب سے پہلے فرعون نے استعمال کیا۔ مسئلہ: اسی وجہ سے ہمارے نزدیک سیاہ خضاب استعمال کرنا حرام ہے۔

حل لغات: الاجتماع یعنی الاطالة۔ مثلاً کہا جاتا ہے: حل لغات: الاجتماع یعنی الاطالة۔ مثلاً کہا جاتا ہے: جبل ماتم۔ یعنی اونچا پہاڑ۔

اور کہتے ہیں:

قد متع القہار۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب وہ لبنا ہو جائے۔
اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ رہتی دُنیا تک تمہیں جو کٹ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ (کنز العمال العقبیٰ)

فت: یہاں پر دو سوال ہیں:

(۱) حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الدُّنْيَا جَنَّ الْجَوْهَن وَجَنَّةُ الْكَافِر۔

دُنیا مومن کی جیل اور کافر کی بہشت ہے۔

(۲) اور فرمایا:

خص البلاء بالانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی بلاؤں کے نزول کے لیے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام پھر ان کے درجہ والوں کو مخصوص فرمایا۔

سوال: اسی طرح کی اور احادیث ہیں۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مطیع کو دُنیا میں کسی قسم کی راحت نصیب نہ

ہوگی پھر آیت نہ ایں انھیں زندگی بھر امن و سکون کی وسعت کے وعدے کا کیا معنی؟

جواب: جس کا دل اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جائے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی رہتا ہے اسی لیے اس کی زندگی خوشگوار

گزرے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے قول متاعاً حسناً کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اور اللہ تعالیٰ کی

کی دہی ہوئی تبریکات پر راضی رہتے ہیں اور جو شخص اپنے دل کو اسباب میں لگا دیتا ہے وہ اپنی محبوب اشیاء کے

ضایع ہونے پر سخت پریشان ہو جاتا ہے اسی لیے اس کی زندگی بے چینی سے گزرتی ہے۔

جواب: دنیا کو نسبت آخرت کی جیل کہا گیا ہے اس لیے کہ آخرت میں اہل ایمان کو جو نعمتیں نصیب ہوں گی دُنیا کی

نعمتیں ان کے مقابلے میں کالعدم ہیں۔ اسی لیے آیت میں دُنیا کی راحت کا ذکر احادیث کے خلاف ہے۔

برائی کرتا ہے اگر وہ دنیا میں اسی بُرائی کی وجہ سے کسی تکلیف اور درد میں مبتلا نہ ہو تو قیامت میں اس کی نیکیوں سے ایک نیکی کو اس کی بُرائی کا بدلہ بنایا جائے گا، اور کونیکیاں اسے واپس کر دی جائیں گی۔
 ف و جربانی نے فرمایا کہ ذوقِ فضل وہ خوش قسمت انسان ہے جسے ازل سے صاحبِ فضل کہا گیا ہے اسی لیے عالمِ دنیا میں آنے کے بعد ذوقِ فضل بنایا جاتا ہے۔ اور جسے یہ فضل نصیب ہوگا اس سے چھینا نہیں جائے گا۔
 وَإِنْ تَوَلَّوْا اِلَّا رُجُوعٌ وَاسْتِنْفَارٌ سَے رُوگردانی کر کے اس پر ڈٹے رہے۔

نکتہ: اسے بشارت کے بعد ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ رحمت کو غضب پر سبقت ہے۔
 فَإِنَّ آخَاتٍ عَلَيْكُمْ تَرُشِفَتِ رَحْمَتِ كِ دَجَرِ سَے تَہمارے لیے نوحِ زندہ ہوں یا امید رکھتا ہوں عَذَابِ
 یَوْمِ کَیْنِ یَوْمِ کَیْنِ بَست بڑی شفقت بھرے دن کے عذاب سے، اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ تمہاں میں لکھا ہے
 کہ قیامت کو یومِ کبیر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بہت ہولناکیاں ہیں۔ اِلَی اللّٰہِ مَرْجِعُ کُلِّ شَیْءٍ اللّٰہُ تَعَالٰی کی
 طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ یعنی مرنے کے بعد پھر سزا و جزا کے لیے اُٹھنے کے بعد تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے۔
 سوال: مرجع بجز الجحیم از باب ضرب یضرب اقاعدہ ہے کہ جواب ضرب کا مصدر یہی ہو اسے یفتح العین پڑھا جاتا ہے
 لیکن یہاں بجز العین کیوں؟
 جواب: یہ شاذ ہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ کے کلام میں شاذ کیوں، یہ تو فصاحت کے خلاف ہے۔
 جواب: قرآن مجید عرب کی زبان کے مطابق نازل ہوا ہے اور اہل عرب کے نزدیک شاذ فصاحت کے خلاف نہیں اور
 قرآن مجید میں دوسرے الفاظ شاذ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ یا جی اللہ فعل مضارع شاذ ہے اس لیے کہ یہ منع منع
 کے باب پر ہے حالانکہ اس کا قاعدہ ہے کہ عین و لام کے مقابلہ میں حرفِ معلق کا ہونا ضروری ہے۔
 وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اور وہ ہر شے پر قادر ہے اسی لیے اے کافرو! وہ اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب
 پہنچانے پر بھی قدرت رکھتا ہے کیونکہ عذاب و ثواب اس کے مقدرات میں ہیں۔
 مسئلہ: آیت سے توبہ و استغفار کی فضیلت ثابت ہوئی ہی وجہ مومن مستغفر کو دنیا کے عیش و عشرت سے نوازی ہے
 واضح ہو کہ توبہ و استغفار سعادتِ داریں کی کُنجی ہے۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حَدِیْثُ شَرِیْفٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ بَہِشْتِ کَاثِمِیْنَ ہے۔

لہ تفصیل کے لیے فقیر کی شرح "ابواب الصلوات" دیکھئے۔

حدیث شریف آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ! تو نے مجھ پر شیطان کو مسلط کیا اور تیری امداد کے بغیر میں اسے بھگانے میں ناکام رہا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسے آپ کی تمام اولاد پر مسلط کیا ہے لیکن ان کے لیے محافظین بھی مقرر کیے ہیں جو شیطان کے مکر و فریب اور برے ساتھیوں سے بچائیں گے۔

آدم علیہ السلام نے عرض کی: کچھ اور عنایت فرمائیے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک نیکی کے بجائے دس نیکیاں۔

پھر عرض کی: اس سے کچھ اور عنایت ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کی اولاد کے لیے ہیں اس وقت تک توبہ قبول کروں گا جب تک ان کے جسم میں جان

ہوگی۔

عرض کی: کچھ اور۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اقل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله انت الله یغفر الذنوب جمیعاً انه هو الغفور الرحیم۔

مسئلہ: یہ ضروری نہیں کہ استغفار لگنا ہوں سے ہو بلکہ استغفار عبادت کے لیے بھی ہوتی ہے بلکہ بہترین عبادت ہے۔ چنانچہ مروی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر عبادت کے ساتھ استغفار بھی کرتے تھے۔

عرفی نے فرمایا: و

ما لب آلودہ بسر توبہ بخشایم لب

بانگ عصیاں می زند نا قوس استغفار ما

ترجمہ: ہم گنہگاروں نے توبہ کے لیے لب کھولے ہمارے گناہ استغفار کا ناقوس بجاتے ہیں۔

فوائد حبیلہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ السرا میں العت اللہ تعالیٰ اور لام جبریل علیہ السلام اور راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتی ہے کتب احکمت آیتہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیات حکمتوں سے محکم ہیں۔ کما قال تعالیٰ: ویعلمکم الکتاب والحکمۃ۔

اس آیت میں کتاب، قرآن اور حکمت سے وہ حقائق و معانی و اسرار مراد ہیں جو قرآن کی آیات میں مندرج ہیں۔ فقہ فصلت قرآن کے حقائق اور حکمتیں قلوب عارفین کے لیے تفصیل کی گئیں۔ من لدن حکیم یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وہ حکمتیں امانت رکھی ہیں جنہیں اس کے سوا اور کوئی ان میں کوئی امانت نہیں رکھ سکتا۔

اعجاز القرآن کے اسرار سے ایک مازیہ بھی ہے خبیر اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا اور نہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے خبر دے۔ کما قال تعالیٰ،

فوجد اعبدا من عبادنا اتيناهم رحمة من عندنا وعليناهم من لدن علما۔

اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کے ظاہر معانی میں نہیں اہل لغت جانتے ہیں اور باطنی معانی ہیں ان پر صرف اہل قلوب (اولیاء کلم) کو اطلاع بخشی گئی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم لدنی سے نوازا۔ اور رأس الحکمتہ اور اس کے اسرار یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم! اپنی امت سے فرمائیے کہ تم ہمارے اللہ ہو کہ لا تعبدوا الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ شیطان کی نہ دنیا، نہ خواہشات نفسانی کی، نہ ماسوی اللہ کی، انہی لکھو منہ نذیر میں تمہیں ہجر و فراق سے ڈراتا ہوں اگر تم غیر اللہ کی عبادت یا اس سے محبت یا اس کی اطاعت کرو گے۔ اسی طرح دوزخ میں ہم کے عذاب سے ڈراتا ہوں و بلیغ اور تمہیں بشارت سناتا ہوں جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور اس سے محبت کرو تو تمہیں وصال نصیب ہوگا اور وصال بھی دارالجلال میں۔

ف: اس دعوت کے لیے مجائے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص کیا گیا ہے۔

کما قال تعالیٰ،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَنِهِ۔

و ان استغفروا ربکم اور اپنے رب تعالیٰ سے بخشش مانگو ان کو تا ہیوں کی جو تم سے زندگی میں پہنچیں جبکہ تم نے غیب اللہ کی طلب میں وقت ضائع کیا اور اللہ تعالیٰ کی طلب کو ترک کیا اس سے تمہیں عجاibat نصیب ہوئے اور تم سے استعداد فطری ضائع ہوئی۔ استغفار سے تمہارے نفوس کو تزکیہ اور تمہارے قلوب کو تصفیہ نصیب ہوگا۔ ثُمَّ تَوَلَّوْا الْيَسْبَہ قدم سلوک سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تاکہ استغفار کے تزکیہ کے بعد توبہ سے تمہیں تحلیہ نصیب ہو۔ کما قال یبتعدکم متاعا حسنا اس سے سفلیات سے علیات کے بلند مقامات پھر وہاں سے حضرت اعلیٰ البکیر کی طرف ترقی مراد ہے، رَآیَ أَجْبَلَ مُسْتَحْتَمًی اس سے مقامات سلوک کا اقتضاء اور درجات الوصول کی ابتدا مراد ہے و یؤت کل ذی فضل ذی فضل سے ذی صدق و ذی اجتہاد فی الطلب مراد ہے اور فضلہ سے درجات الوصول مراد ہیں اس لیے کہ مجاہدات کے مطابق مشاہدات نصیب ہوتے ہیں و ان تولوا اور اگر تم طلب اور سیر الی اللہ سے روگردانی کر دے گے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! انہیں فرمائیے خانی اخات علیہم عذاب یوم کہیو کہ میں تمہیں اللہ البکیر سے منقطع ہو جانے کے بڑے دن سے ڈراتا ہوں، صوفیاء کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہی ہے اور انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب بھی

یہی ہے اے اللہ مرجعہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹنا ہے طوعاً یا کرہاً۔ اگر طوعاً تو لوٹو گے تو تمہیں جذبات منایات کے ساتھ اپنے قریب فرمائے گا کما قال، جو شخص ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر بالاجبار تو لوٹو گے تو پھر نہ کہے بل گھسیٹ کر تمہیں جہنم میں لے آیا جائے گا وہو علی کل شیء قدير وہ ہر شے پر لطف سے بھی اور قہر سے بھی قدرت رکھتا ہے۔

تفسیر عالمائے **الآخروار** ہوا ہے **لَا تَقْنَمُ** بیشک وہ مشرکین کو یثرون صمد و رھو شئی، یعنی سے ہے مجھے عطف و رحمت یعنی پسینے میں اپنے سینے میں کفر و اعراض عن الحق اور عداوت اسی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے جیسے کپڑے کو لپیٹ کر اس کے اندر کوئی شے چھپائی جاتی ہے یہ بھی اپنے سینے سے لپیٹ کر اس کے اندر مذکورہ بالا امر چھپائے ہوئے ہیں۔ **لَيْسَتْ خَفَا** اس لئے یہ استخفاء سے ہے مجھے الاستعداد تاکہ اللہ اسے سے چھپ جائیں۔ یہ ان کی جہالت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ سے کون چھپ سکتا ہے۔

شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ یہ آیت اخضر بن شریح زہری کے حق میں نازل ہوئی وہ بہت بڑا باؤنی اور جرب زبان تھا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا تھا حالانکہ دل میں بغض و عداوت کو ڈھکے ہوئے تھا۔

شان نزول کی دوسری روایت یہ آیت ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرتے تو اپنی پیٹھ اور سینہ چھپا کر اور سر نہ پائیں تاکہ جو جی چاہے کریں، اور ساتھ ہی یہ خیال کرتے تھے کہ اگر انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور ان کا ساتھ دینا پڑے گا، بسا اوقات ان کی ایسی کارگزاری سے ان کا کفر و نفاق ظاہر ہو جاتا۔ (دکن اقبال ابن شداد)

سوال : یہ آیت دیکھ رہے ہیں اور منافقین دینہ طیبہ میں ہوئے۔
جواب : منافقین کی منافقت تو پہلے سے متقی صرف اس کا ظہور مدینہ میں ہوا۔
جواب : یہ آیت ان آیات میں سے ہے جن میں غیبی خبریں دی گئی ہیں اور یہ بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ایک ہے۔

سنة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غیبی خبر کا اسناد صالحین مجرہ سے تعبیر کرتے۔ چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا: هذا من باب الاخبار وهو من جملة المعجزات۔ لیکن وہابی و یونہی اس عقیدہ کو کفر و شرک سے تعبیر کرتے ہیں ۱۲۰

اَلَّذِيْنَ يَسْتَعِشُّوْنَ رَبَّهُمْ ۝ ان سے خبردار ہو اے مسلمانو! جبکہ وہ مشرکین اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں۔ چنانچہ ان شرکاء سے ایسے ہی منقول ہے۔

مروی ہے کہ بعض کافروں کا طریقہ تھا کہ اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے پر پردہ کافروں کی ایک بیوقوفی لٹکا دیتے اور پیٹھ پیچ کر کے کپڑے سے چھپ کر کہتے، کیا اب بھی اللہ تعالیٰ میرے دل کی باتوں کو جانتا ہو گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آیت کے اس مجملے کا معنی ہوا کہ جب وہ اپنے بستروں میں آتے ہیں تو اپنے کپڑوں میں چھپ جاتے ہیں۔

ف: کواشی نے کہا کہ لفظ حین توقیت علم کے لیے نہیں بلکہ تفضلی کی توقیت کے لیے ہے۔

سوال: تم نے حین کی توقیت سے علم کی نفی کیوں کی؟

جواب: تاکہ اللہ تعالیٰ کا علم مقید نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن کو صرف انہی اوقات میں جانتا ہے حالانکہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر آن ہر شے کو جانتا ہے۔

ف: اس سے اللہ تعالیٰ کے علم مبارک کی وسعت کا بیان ہے کہ وہ کہہ کر ہم جب کفار کو ایسے مخفی اور پوشیدہ حال میں جانتا، تو اس کے لائق ہے کہ وہ اس حالت کے علاوہ اور حالتوں میں بھی ہر ایک کو جانے۔

ف: یہ بھی ہم نے حرام کو سمجھانے کے لیے کہا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم تفاوت احوال غیبی سے متفاوت نہیں ہوتا۔

يَعْلَمُوْ مَا يُسْتُوْنَ اللّٰهُ تَعَالٰی جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وَمَا يُعْلِنُوْنَ ج اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ما مصدر یا اس معنی پر یسترون و یعلنون بمعنی اسرارہم و اعلانہم کے ہے یا ما بمعنی الذی کے ہے اس کا عاید محذوف ہے۔

مکملہ: سر کو علانیۃ سے اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ مرتبہ سر مرتبہ بطن سے مقدم ہوتا ہے کیونکہ برہنہ شے جیسے ظاہر کیا جائے وہ خود یا اس کے اسباب پہلے ہی دل میں پوشیدہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے اسی پوشیدہ امر سے متنبہ ہوتا ہے پھر علانیہ سے۔

اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْر ۝ وہ سینہ والوں کو جانتا ہے یعنی تمام انسانوں کے دلوں میں کتنی ہی باتیں پوشیدہ ہوں اللہ تعالیٰ سے جبہ جہر بھی پوشیدہ نہیں اس لیے کہ اس کے علم کے آگے پوشیدہ اور غلابیہ امور برابر ہیں۔

اسے کہ در دل نہاں کنی

آنکہ دل آفرید مہیہ اند

ترجمہ: دل میں کتنا راز چھپا تو پیدا کرنے والا سے جانتا ہے۔

اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کفر و عداوت کو چھپاتے ہیں وہ ہمارے سے مخفی نہیں ہم انہیں قیامت میں اُن کے

بڑے اعمال کی بحکم طر سزا دیں گے اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ اب بھی وقت ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈریں اور وہ امور جو ہماری رضا کے خلاف ہیں انہیں یک نکت چھوڑ دیں۔ سہ

صورت ظاہر ندارد اعتبار

باطنی باید مبرا از غبار

ترجمہ: ظاہری صورت کا کوئی اعتبار نہیں باطن کو غبار سے مبرا رکھنا ضروری ہے۔

تفسیر صوفیانہ دل کی اصلاح جملہ امور سے اہم ہے اس لیے کہ قلب اقلیم بدن میں بمنزلہ بادشاہ ہے کہ تمام امور انہماکی پر اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے تمام اعضاء اسی کے قدام و رعایا ہیں اور منافقت دل کی تمام مذموم صفات سے مذموم تر ہے اور منافقت کا معنی یہ ہے کہ ظاہر و باطن اور قول و فعل کے منافی ہو۔

لوگوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی کہ ہم اپنے بادشاہوں اور ممالک کے منافقت کی نشانی ہاں حاضر ہوتے تو دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور ہوتا یعنی دل کی باتوں کے خلاف ان کے ساتھ باتیں کرتے اور جب ان سے فارغ ہو کر جاتے تو ہمارا معاملہ برعکس ہوتا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اسے منافقت سے تعبیر کرتے۔ یعنی آپ کے زمانہ اقدس جو بھی اس طریقہ سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ہم اسے منافق کہتے۔

ف: حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانہ کے منافقین حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کے منافقین سے بدتر ہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے منافقین پوشیدہ باتیں کرتے تھے لیکن ہمارے زمانہ کے منافقین کھلم کھلا جو اس کرتے ہیں۔ سہ

ہر کہ سازد نفاق پیشہ خویش

خوار گردد بنزد حقایق و خلق

ترجمہ: جو منافقت کی عادت رکھتا ہے وہ خالق و مخلوق کے نزدیک ذلیل ہے۔

نفسہ روحانی عداوت قلب کے آفات سے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ دل کے غیر اللہ میں مشغول ہونے کی ایک بیماری عداوت بھی ہے۔ سہ

ہر کہ پیشہ کند عداوت خلق

از ہم خیر با خدا گردد

کہ دلش خستہ عا باشد

کہ تنش بستہ بلا گردد

ترجمہ: جو علیٰ خدا کے ساتھ عداوت کا طریقہ رکھتا ہے وہ تمام جہلاء میں سے دور ہو جائے گا اسی لیے اس کا دل ہر وقت دکھ میں رہے گا اس کا جسم بھی بلاؤں میں مبتلا رہے گا۔

اسی مضمون پر شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: م

دلِ غایتِ ہمدیاریست و لبس
ازاں جائگنجبد در و کین کس

آیت میں شریعت کے منکرین کا ذکر ہے اس لیے کہ منکرین شریعت بھی اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپتے ہیں تاکہ قرآن و حدیث نہ سن سکیں اسی طرح حقیقت کے منکرین (دوہابیہ، دیوبندیہ، مودودیہ فرستے) کی عادت ہے کہ وہ صرف ادا کرام کے ذکر کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے اور نہ ہی مشایخ کے اسرار و رموز اور قرآن کے حقائق سننا چاہتے ہیں بلکہ ایسی باتوں سے تنگ ظرفی کا ثبوت دیتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن کو نہیں جانتا اور نہ ہی انہیں اعراض عن الحق اور اولیا کی عداوت پر کسی قسم کی سزا دے گا۔

صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ پارہ نمبر ۱۸- ذیل تعدد ۱۱۰۲ھ کو ختم ہوا، گویا آپ کو سورۃ یونس سے پارہ کے اختتام تک ایک ہفتہ لگا۔

صاحب روح البیان قدس سرہ العزیز کو غالباً ہجوم مصروفیت تھا، فقیر علاقہ لودھراں ضلع ملتان کے ایک گاؤں میں وعظ و تبلیغ کے لیے بھی حاضری دے آیا اور پھر تمکانات سفر کے باوجود اسے ایک دن میں ختم کر ڈالا یعنی مہم محرم الحرام ۱۳۹۷ھ بروز اتوار بوقت تقریباً ۹ بجے صبح ترجمہ ختم ہوا۔

انا الفقیر الفقار سی الوصال محمد فیض احمد اویسی غفرلہ، بہاولپور

فہرست مضامین پارہ ۱۱

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲	عالمائے تفسیر (دواخون) ^۱	۵	تفسیر عالمائے (یہ تہذوب)
۲۳	تفسیر تین قسم ہیں	۶	خلاصۃ التفسیر
۲۵	منا فقین کی چار تفسیریں	۶	امام زین العابدین کی امام باقر کو نصیحت
۲۵	حضور علیہ السلام ہر نبی و ول کے شفیع	۷	مسائل اور روحانی نسخہ
۲۶	تفسیر عالمائے (دخذ من اموالہم) ^۱	۸	حکایت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ
۲۶	واقعہ سنون والوں کا	۸	عرب اور اعراب میں فرق
۲۶	مسائل فقہیہ	۱۰	تفسیر صوفیانہ
۲۷	دنیا میں سب سے پہلی نماز جنازہ	۱۰	تفسیر عالمائے (ومن الاعراب) ^۱
۲۸	فصل میت و تمیز و تکفین کے مسائل	۱۲	دیہاتی کی عجیب کہانی
۳۱	میت کی تدفین میں دیر نہ کرنی چاہیے	۱۳	حکایت
۳۳	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور صدیق اکبر	۱۳	بائیں ہاتھ سے کھانے کی ممانعت
۳۳	نماز جنازہ اور اس کے مسائل	۱۶	تفسیر عالمائے (والسابقون) ^۱
۳۶	لفظ چل کا نکتہ اور رد و ہابیہ	۱۸	آغاز اسلام کی داستان
۳۷	ابصال ثواب کے متعلق اہلسنت کا استدلال	۱۹	تفسیر صوفیانہ (والسابقون) ^۱
۳۸	مسائل استنفاط اور رد و ہابیہ	۱۹	حضور علیہ السلام اور آپ کی اُمت کی فضیلت
۳۹	تفسیر عالمائے صوفیانہ (العلیٰ علما ان استہو لبقول التوبہ)	۱۱	حضرت خبیبہ اور نماز جمعہ میں سبقت کرنے والے کا قصہ
۴۰	تفسیر عالمائے صوفیانہ (و قل اعملوا) ^۱	۲۰	عالمائے تفسیر (ومتین حولکھ) ^۱
۴۲	ایک ہند سے کراہی صالح پر سزا	۲۰	تحقیق لفظ دینہ
۴۳	تفسیر عالمائے (دواخون مروجون) ^۱	۲۱	یہ تعلیم کے بعض اسماء گرامی
۴۴	غیۃ الطالبین فوشہ اعظم کی نہیں (حاشیہ)	۲۲	منا فقین کے متعلق حضور علیہ السلام کا علم

۶۷	۴۵	آیت مذکورہ کا شان نزول
۶۸	۴۶	حکایت فتح موصول و حضرت فضیل
۶۹	۴۷	تفسیر عالمانہ (والذین اتخذوا مسجداً)
۷۰	۴۸	مسجد قبا اور تعمیر مسجد کے فضائل
۷۱	۵۰	مسجد طراز کی بنیاد کی اصل وجہ
۷۲	۵۰	ابو عامر راہب کا تعارف
۷۳	۵۱	سنا فقیہ کی علامت
۷۴	۵۲	مسجد طراز کا انہدام و ابو عامر کی موت
۷۵	۵۳	تفسیر عالمانہ (لا تقسم فیہ)
۷۶	۵۴	احق ان تقوم فیہ پرسوال کا جواب
۷۷	۵۵	فضیلت ساکنین قبا مسجد شریف
۷۸	۵۶	برعت سیّد کی مثال و مسائل استعجا
۷۹	۵۶	تین ایسے شخص جن کے قریب ملائکہ نہیں جاتے
۸۰	۵۷	وطیفہ خوشحالی
۸۱	۵۸	بخار (پجاری) بارگاہ رسالت میں
۸۲	۵۹	بخار کے ٹٹنے کا وظیفہ
۸۳	۵۹	وطن کی یاد
۸۴	۶۰	ختہ کے مسائل
۸۵	۶۰	تفسیر عالمانہ (افمن اسس)
۸۶	۶۱	تحقیق و تفسیر (علی شفا جوت)
۸۷	۶۲	تفسیر عالمانہ (لا یزال بنیاعہم)
۸۸	۶۳	تفسیر صوفیانہ (افمن اسس)
۸۹	۶۴	روحانی نسخہ
۹۰	۶۵	مسند خاتواہ کا
۹۱	۶۶	نماز باجماعت کی فضیلت اور اس کے مسائل
۹۲	۶۷	ات اللہ اشتد علی (سالم کوستا) اور اس کا ترجمہ
۹۳	۶۸	ان اللہ اشتد علی (کا شان نزول)
۹۴	۶۹	آیہ پر رسالات اور اس کے جوابات
۹۵	۷۰	آیہ مذکورہ کی تفسیر از امام جعفر
۹۶	۷۱	شیطان کا سوال اور زمین کا جواب
۹۷	۷۲	اللہ تعالیٰ کے افعال مطلقہ بالا غرض ہیں یا نہ
۹۸	۷۳	اصحی نے امام جعفر کے لیے کیا
۹۹	۷۴	وعدہ کی تفسیر عالمانہ
۱۰۰	۷۵	ومن اوفیٰ بعهده کی تفسیر
۱۰۱	۷۶	شرید کے فضائل
۱۰۲	۷۷	ہمد کے فضائل
۱۰۳	۷۸	ایک شہید کی حکایت
۱۰۴	۷۹	تفسیر عالمانہ (الانہبون)
۱۰۵	۸۰	تبرک کی قبولیت کے علامات
۱۰۶	۸۱	تفسیر العابدون اور امام اعظم کا تقویٰ
۱۰۷	۸۲	الحامدون کی تفسیر عالمانہ و صوفیانہ
۱۰۸	۸۳	روزے کو سیاحت سے تشبیہ کیوں
۱۰۹	۸۴	سائحوں کی تفسیر صوفیانہ
۱۱۰	۸۵	حضرت جابر صرف ایک حدیث کی خاطر مدینہ سے سفر گئے
۱۱۱	۸۶	تفسیر عالمانہ (الراکعون والساجدون)
۱۱۲	۸۷	تفسیر صوفیانہ
۱۱۳	۸۸	تفسیر عالمانہ (الامرون)
۱۱۴	۸۹	برعت کی تعریف اور رد وہابیہ
۱۱۵	۹۰	برعت کی تفسیر اور رد وہابیہ
۱۱۶	۹۱	مسائل تصوف

۱۰۸	حضرت کعب کی کہانی ان کی اپنی زبان	۸۷	تفسیر عالمائے صوفیانہ دو الجھڑیوں لحدود اللہ
۱۱۲	اصحاب ثلاثہ کے ہنگامہ نہ مانے کی صوفیانہ تعبیر	۸۸	امام غزالی کی نصائحت کا خلاصہ
۱۱۳	تفسیر عالمائے دلیا بھا الذین امنوا القوا	۸۹	خلف بن ایتوب کی حکایت
۱۱۵	حکایت رابعہ بصریہ کی	۸۹	تفسیر عالمائے (ماکان للنسبی)
۱۱۶	صاویقین کی صوفیانہ تعبیر	۹۰	ابو طالب کی موت کفر پر
۱۱۶	صاحبِ روح البیان کے مرثیہ کا مکتوب	۹۱	وہابیہ کے اعتراض کا جواب
۱۱۷	شیخ ابن العربی کی تقریر و پذیر	۹۲	حضور علیہ السلام کی والدہ مکرمہ
۱۱۸	عالمائے تفسیر (ماکان لا هل الحدیثۃ)	۹۳	وصاکن استغفار کی تفسیر
۱۱۸	مہینہ کے بعض اسماء گرامی	۹۴	الاولیاء کے معانی اور روایات
۱۲۱	جماد کے فضائل	۹۵	نبی اکرم نے اپنی والدہ گرامی کو زندہ کیا
۱۲۲	جماد سے غیر حاضر لیکن حاضر اور موجود	۹۶	ایمان عبد المطلب کے دلائل
۱۲۳	وصاکن المؤمنون لیغفروا کافہ کی تفسیر	۹۷	حضور علیہ السلام کو والدہ کی استغفار سے کیوں منع کیا گیا
۱۲۵	طلبائے اسلام کے مسائل	۹۹	اہلِ فرقت اور ان کا امتحان
۱۲۶	حکایات امام اعظم رضی اللہ عنہ	۹۹	شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۲۷	علوم شریعہ کے اقسام	۱۰۰	لقد تابع علی النسبی کی تفسیر
۱۲۹	علم منطق کی تعلیم کی تحقیق	۱۰۰	سوال و جواب کا جواب
۱۳۰	طلبائے اسلام کے فضائل	۱۰۱	نبی علیہ السلام کا صدقہ اور انصار کے فضائل
۱۳۰	اساتذہ کے فضائل	۱۰۲	غزوہ تبوک کی گری و سختی کا نمونہ
۱۳۱	شانِ رسالت کا بیان اور حکایات	۱۰۳	اختیار و معجزہ کا بیان
۱۳۲	بیایھا الذین امنوا قاتلوا اور اردو ترجمہ	۱۰۴	لقد تاب کی تفسیر صوفیانہ
۱۳۳	قاتلوا الذین الذین کی تفسیر	۱۰۵	تفسیر عالمائے (و علی المثلثة الذین)
۱۳۴	امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت	۱۰۶	تفسیر صوفیانہ
۱۳۵	حکایت سکندر اور حکمتیں	۱۰۷	غزوہ تبوک میں صحابہ کی جان نثاری
۱۳۷	قاعدہ صوفیانہ و تقریر علی علیہ السلام	۱۰۸	کفنِ اباذر کی روایت
۱۳۸	واذا ہا ازلت کی تفسیر عالمائے	۱۰۸	حضور علیہ السلام کو مافی اللحد کا علم

